

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第三八冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

9 787533 305802 >

50/05
E108/05

四庫全書存目叢書·經部三八

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

金壇古籍印刷廠印製

787×1092 毫米 16 開本 52 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第三八冊目次

經部·易類

學易闡微四卷

〔清〕羅登標撰
浙江圖書館藏清乾隆八年松學清署刻本

.....一

讀易質疑二十卷首一卷

〔清〕汪璉撰
遼寧省圖書館藏清康熙汪氏儀典堂刻本

.....一二三

大易闡微錄十二卷圖說一卷

〔清〕劉琯撰
清華大學圖書館藏清乾隆二十三年刻本

.....四八〇

周易詳說十八卷

〔清〕劉紹攸撰
中國科學院圖書館藏清乾隆刻本

.....五九〇

學易闡微四卷

〔清〕羅登標撰

浙江圖書館藏清乾隆八年松學清署刻本

附《四庫全書總目·學易闡微

四卷》提要

序

斐齋

寧化羅君子建手編學易闡微
四卷爲論者七十四爲考者五
爲解者三十三共一百一十一
篇其發明四聖人之微言奧旨
與夫諸儒百氏之說櫟括而出
之犁然昭徹于耳目俾學者得
所由入不以望洋自阻其學可
謂擇而精其用意可謂厚矣蓋
漢以後學者授受相承黨枯蘖

朽以說經爲事卽周易一經而
隋志凡六十九部唐志增至八
十八部宋志則二百一十三部
元史經籍無志而諸儒刻于成
容若先生經解者凡十部是宋
元之際諸儒說經較漢志所錄
十三家二百九十四篇者其數
不啻數十倍矣抑何盛也自明
以制義取士學者汨沒于時文
講章後生小子束書不觀有不

知荀九家爲何人者況其他乎
故得一人焉尊聖人之經而朝
夕誦說之斯寶貴之矣況若君
書之善乎君之書皆羽衛傳義
有裨學者而六爻諸論其闡發
尤切實無遺蘊至論六十四卦
多引史事以相左證又五峯先
生易外傳自屯至剝之例非好
爲穿鑿安排也夫易之道廣矣
大矣學者苟極其心思隨所見

而皆有得要亦出于自然乃可
 貴耳彼好奇鈞異者惡足以與
 于此哉吾觀朱氏元昇宋之右
 科耳雷氏思齊元之黃冠耳皆
 述易以傳于後而今世士大夫
 用力于是者卒鮮焉吾安得不
 重羅君而亟爲嘉歎也唐州郡
 教其學生五經各有師道州文
 宣王廟碑所云春秋師晉陵蔣
 堅易師沙門凝詈蓋必專門名

家始有益于諸生今君方爲學
 官于松溪出其向所折衷四聖
 人者日進諸生講求探索異時
 聞之善易者衆必自羅君始矣
 乾隆七年壬戌春正月十五日

賜進士出身巡撫福建等處地方提

督軍務都察院右副都御史西

蜀王恕題于使院之雲在軒

序

南閩海濱鄒魯建州屬邑尤儒
先遊歷之區宦斯土者率皆磊
落英多經明行脩之彥知其浸
淫於先澤者久也余膺

學生志序一

簡命視學閩中每歷一郡即宣

御製訓飭士子文命諸廣文率諸生

聽講新 頌

諭旨無非欲其通經嗜古士習淳良

稍報

皇恩於萬一也校士餘得接松博羅

君子建見其言色雍如可以楷
模多士一日獻所輯學易闡微
一書兼丐余叙余學殖荒落未
窺古人作易之意亦安能強不
知以為知哉然讀書中秘清晨
每捧

學生志序二

聖祖仁皇帝

御製周易折中序文伏讀之下竊嘆

其聰明天亶猶且留心經學勵

精圖治未嘗少輟及入閩後獲
親承 總制宗室濟齋德老先
生易圖解研精覃慮疏釋詳明
確乎其不可易然後知觀人文
以化成天下易道之興誠莫我
朝若也夫書不盡言言不盡意者
易也羅君是書有考有論有解
探天人之奧窺卦畫之原雖一
字一名亦加考核旁佐以古今
史事無微不聞得是書而前此

之隱而未發者已盡洩焉而無
遺蘊矣夫文以載道言之不文
行而不遠每見訓詁家理雖明
而詞罕雅飭似此指陳詳核如
冰融凍釋毫無障礙且其中起
伏變化一氣呵成又如龍翔鳳
舞不可方物載道之文秩然有
序燦然可觀洵可以信今而傳
後也使者瓜期伊邇五日京兆
行將返轡復

命尚期以此書訓迪諸生永作暗室

之炬也可

乾隆七年夏四月浴佛日

賜進士出身 日講官起居注翰林

院編修提督福建等處學政金

學志序五

壇于辰題於榕城院署

序

自游楊程門玄雪道衍天南

理學醇儒後先輩起自必新

燈未泯代有傳人承著述之緒

餘補遺久之未備情大昌明以

遺書序

成一家言者莽蓋於羅君遇之

羅君秉鐸松溪慨然以斯道

為己任橫經授教一仿諸白鹿

條規造就多士余聞而竊喜

猶未知其得力於易學老儒

也今年秋羅君郵寄所著學
易闡微一書問序於余某牘
之暇受而卒業見其分圖晰
卦理解天人探窮河洛之源微
極品彙之細往復辨論層出
不竭而皆自出機杼不襲前人
牙慧且破除理障朗名玉山指
點化機明如犀燭未嘗不掩卷
喟服也夫易學自商瞿始授傳
至田何後儒分道揚鑣各宗其

說聚訟紛紜奚止汗牛充棟究
之言愈多而理愈晦不失之玄
雜即流於玄渺其弊則均迨程
朱得皇極經世之傳而理象始
備厥後分經校士競摘篇章
本義微言其孰淺而難明羅君
之著述是編洵足羽翼紫陽牖
啓多士功豈淺鮮哉易有之觀
乎人文以化成天下文章一道實
與政治相通方今

聖天子嚮離出治雅化作人海內文

風蒸然蔚起凡有訓迪之任者

自當仰應

昌期培植多士使徑明行修以

黼黻昇平之盛並承道學之傳豈

道定姜序四

僅松溪一邑得潤緒補已乎

亟宜付之剞劂以公同志余

是以忘其固陋樂取而為之序

云

乾隆壬戌九月既生延建邵使者

姜順龍題於劍浦之清暉閣

道定姜序五

序

癸亥春余承乏建郡時當歲校學官率諸生來謁余因以覘其教學而得羅君子建羅君司鐸松溪造士以實不以文爰出其所著學易闡微以質於余余讀之慨然曰夫易廣矣大矣三古四聖人書不盡言言

莊序一

不盡意顧可求之語言文字間哉竊謂易之爲書不外乎理數耳有理而後有象有象而後有數由辭以觀象因象以知數卽象以窮理得其理而象數在其中矣故合盡性至命之理而言數非易數也舍對待流行之數而言理非易理也自漢以來言

易者多主象數唯王弼主理孔穎達取之

然不免雜於莊老至宋而周程之傳獨得其宗周子太極圖云無極而太極迦之無聲無臭以明陰陽五行化生人物之本統之仁義中正以明主靜立極之宗證之原始反終以明修吉悖凶之道是雖不言卦

莊序二

疇而圖書之意象悉備直見羲皇之心於畫前矣程子惜後儒拘牽蠡測知所謂卦爻象象之義而不知有卦爻象象之用於是易傳作焉玩辭考卦可以知變似求言於近者然得之於精神之運心術之動體用一原顯微無間觀會通以行其典禮非

天下之至精其孰能與於此當時邵子先天之易受之李挺之遠有師承而明道以爲不必學者以其自爲一書而未全乎易之用也朱子謂其以術處事如張子房有旨哉至朱子註易名曰本義蓋以易爲卜筮之書周程言之太精不若就卦爻之粗

莊序二

者揭其本義使學者究辭義之所指以爲吉凶可否之決然後考其象之所以然求其理之所以然者推之於事使上自王公下至臣庶所以修身治國皆有可用也然則三聖之心傳其在朱子乎今羅君之書蒼萃諸儒而折衷於紫陽吾取其不自立

說也往余讀黃石齋易象泰秋二書三編發明是編以史事證卦亦聞中理學之源流歟君方以經術教諸生當不獨其門弟子如侯芭之好雄書寶而傳之行見松人士必有經明行修出而爲國家之用者余拭目俟之矣

莊序四

乾隆癸亥季春知建寧府事莊年題於富沙公署

序

善易者不說易。非不說也。易大傳曰。默而成之。不言而信。存乎德行。則不必說易。而固無言之匪易也。然亦有必待於說者。盡

雷序一

前何以有易。易之陰陽。何以有老少。卜掌何以有三名。源流於何而悉。古今易於何而判。卦爻象象於何而稱。蓍策於何而用。河圖洛書。天之生之。必有其故。

未分未變之圖。必有其實。先後

天卦與圖書相配。必有其蘊。先天卦變後天。必有其與。因重加倍。必有其法。圖何以有方圓。卦何以分陰陽。爻之中正。承乘比

雷序二

應。何以有吉凶。陽何以統陰。陰何以多不吉。雜卦傳。八卦不反對。九卦反身修德。十卦奇偶各半。十二卦配十二辰。十三卦制器尚象。十九卦卦變三十二圖。

反之爲六十四圖。卦變必各有
所因。且著何以揲。筮何以斷。刑
獄何以象。庚甲先後何以辨。六
十四卦五爻何以與歷代帝王
相配。自乾坤至既未濟一卦。六

雷序三

爻義蘊何以各別。皆易之微。而
不容不聞者也。吾里中學博羅
先生子建者。束髮受經。至皓首
不倦。所著之易。有數十萬言。皆
散失於友人手。不能成帙。康熙

甲午

大中丞滿島山先生奉文延訪

修士。

督學涵六張夫子。以先生薦。乾隆

丁巳

雷序四

撫軍漢亭盧公。復禮聘鼇峯。乃得
以學易之餘。綜其大綱。括其要
領。而剖悉淵微。罪深得義。文周
孔之心傳。能說之。瞭如指掌哉。
他日據臯比。坐明倫堂。諸生以

時執經考業。吾知必大出所學。
以抉發千百年未洩之秘。而為
國家鼓吹休明於無既者。夫。乃恍
然又嘆。唯善易者。而後能說易
也。乾隆三年麥秋月念七日

雷序五

賜進士出身 日講官起居注兼詹

事府左春坊左諭德翰林院編

修充一統志纂修官丁巳科會

試同考官奉

旨召入

內廷課讀加二級年家眷同學世

姪雷鎡敬題於玉堂小齋

雷序六

序

大中丞中菴王公序學博羅君學易
闡微一書深喟元明以來學者多
汨沒於科舉之業束書不觀而亟
嘉羅君之能通經覃思惠來學于

潘序一

無窮也諸生爰請實板行之乞余
言爲之引余惟學易之難象數與
義理而已顧說經非難說經而不
亡經爲難費氏之學傳至鄭王注
疏者無慮數十家大率支離蔓衍

穿鑿破碎相騁于虛詞浮辨之間
而無當于綱領朱子嘗論漢儒互
體變卦五行納甲飛伏之法多不
可通而談理者又務爲元妙深遠
有義理而無情意其言蓋有槩乎

潘序二

俗學之沉錮尋條失枝罣一萬漏
義文三聖之精蘊不爝于秦火而
晦盲否塞于說經者之口故一以
自然爲宗以爲天地本然之妙不
假安排無用別添外料釀元酒而

架屋床同時與袁機仲趙子欽輩
反復辨喻不下數千百言要以反
身切已求其所以處此之實如是
而已然竊觀門人所記似于啟蒙
本義諸書夙嘗嘖嘖謂尚有剩語

清序三

未盡蓋先儒之議室味腴虛心端
意如此非猶夫小夫軀材挾私臆
而逞衍說之云也羅君之書平澹
簡短旁引史事疏通證明與程朱
相表裏而其用歸于謹身寡過古

今學術之源流諸儒之同異皆有
以裁其蓁枿汰其蒙蔽

國家崇經興行於今百餘年矣誠得
如君者數十人落落然布于天下
與諸生講明而切究之經學之再

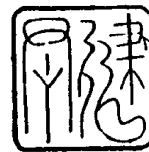
清序四

中也其在茲乎昔趙岐孟子拙而
不明王弼周易巧而不明羅君之
于易可謂明矣余微且陋學植荒
落每體中不佳時脫復看之寒梅
積霰斫朱灑然稍稍窺見古人讀

易字字有用之意而知先王設官
掌之太卜廣大具備其不徒以爲
占筮之書供揮麈之談而已也學
者遜志而有得焉因是以攷注疏
之醇駁而探其指要其于義理之
本原人事之訓戒當必有渙然而
縣解者庶幾羅君著書之苦心其
不徒矣用推 中丞所以序之之
意而論之如此

乾隆七年壬戌二月既望

湯進士出身文林郎知松溪縣事吳
興潘汝龍書于劍峰官署

序

易於五經號稱難讀故自漢心雜之於術數替心假出於清談而太元洞盞之流紛亡狀欲起而擬之齊宋諸儒出易始特開生面然程

童序一

子猶自謂易博只說得七分朱子本義夫不自滿意則易出難讀蓋已久矣迄於今茲其說寢備列於學官士得自占為專所出學宜齊以盡其詳者顧心僅敢腐爛講章

竄人帖括以僥倖獲售偶朕得之

輒視爰芻狗豈復齊真能讀易者乎寧化羅子達先生歟終身於是行年六十齊奇未嘗去手生平所得乃自成一編名曰學易闡微上

童序二

溯淵源中括事理下凡易中一名一義無不翦揮顯暢蓋卓朕於方刻講章此外也其學之者久而思之者深故其取也者博而收也者約齊走於易者得是編而讀之庶

幾無苦其難矣友心羅于天爰吾
言先生自少至老目不窺戶篤走
好學而神狀若虛其登賢書也官
於松溪日與諸生講論不倦暇則
復取是編研核更定靡間寒暑固
宜其學出齊以行世而垂後也予
既得見先生出書復重友心之請
於是乎書庫申陽月連坪童熊靈
拜手書於羅氏家塾

童序三

序

易之為書也義文周孔其作
者乎非也述焉而已上古之世
弼稱混沌遜易弗開也作果
在人義文周孔以衍易之作也
久矣卒不能者於是天不得
不以作自任此龍馬所為負圖
而出於河也伏羲因圖書卦
尚矣更閱數代文象周文孔
翼迺相繼而起不謂之述得

童序一

乎孔子極年以學易希編之
述蓋若斯之難也而仰觀
俯察設卦觀象性者述者亦
難夫然後易道章於天下三
代以後之人心利於日錮愚於
往代述者之旨晦作者之心益
晦雖易學疊興而泚別人殊
迨有宋程傳朱義出於衆始
定鳴乎豈不難哉臣忝受寵
綬不遇弋取科名而止問所以

作述者惘也也自先生鐸松
示以學易闡漸漬之數月乃歎
醒釀儒解殆去心裁以成書願
理典數瞭如指掌非天分過人
積學數十年惡由及此所謂居
而安樂而玩先生殆其人歟嗚呼
易學之難也連山歸藏其泯
滅同上古焦贛之傳多謬已即
傳義並行究之舍傳存義蓋
朱述孔之述周之述文之述義之

述天落、千古止此教人天心詎
易見歟然繼自今有志學易
者請由是書求之作者之心與
述者之旨始於是乎存先生
之功夫豈出朱義而哉年

錢序四

家寅會弟松源錢王臣頓首

標題

學易闡微書後

易較他書獨微義闡旨卦文闡以
象公闡以爻孔闡以翼下暨諸子
百家厥闡殆盡後之學者幾無置
喙所矣今復有闡微一書其作耶

陳序一

述耶抑感於俗學之晦盲否塞乃
欲本心得旨救正耶慨自言理者
腐言數者鑿工舉子業者又溺於
揣摩積習徒以郭郭語獵取青紫
四聖奧旨實毫無講究惜已用雖

世業義經管見蠡測未窺竄一猶
憶丁酉就學鼇峰苾梁邨蔡夫子
遊因得交貴庠衆賢王君貫一雷
先生每數吾閩精通易義之士首
為先生屈一指時已耳熱其名心

陳序二

焉慕之迨先生兩應中丞聘講習
正誼堂中屢解人頤恨無由再叅
末席親叨誨益徒深渴想已耳今
幸來鐸吾松始得數坐春風握蘭
言而披玉屑歡出望外爰求窺全

陳序三

豹乃示以學易闡微中有考以徵
其源流有解以疏其義類有論以
暢其旨歸証以古今史事瞭如指
掌苟非居安樂玩功深研極者曷
能道其隻字因不禁喟然嘆曰觀
止矣曩二君之所揄揚而推服者
洵不虛矣當道諸名宿評序具在
儘可信今而傳後矣吾知此書一
出匪獨貽用以漆室之燈分同人
以鄰壁之耀布之海內且可不脛

而走前後光照十二乘傳之矣代
使讀之者咸仰日月之懸亘古不
晦其所以闡四聖之微而為功後
學者詎不偉哉因走筆而跋其尾
乾隆壬戌四月望前二日鼇峰同

陳序四

學松源小弟陳用書於同文書院

名憲鑒定批語附後

一呈

兵部尚書兼都察院右都御史總督福建浙江等處地方軍務兼
理糧餉世襲雲騎尉加一級紀錄十五次郎 鑒定批語通精
微前賢義疏數百家開發已無遺蘊自

欽定周易折中一書而集羣言之大成英衆說之蕪穢承學之士所

當潛心玩索未宜更下言詮據呈學易闡微是否不謬于儒先

仰候本部堂簿書稍暇當詳加披閱仍候

撫都院批示繳

一呈

憲批一

巡撫福建等處地方提督軍務都察院右副都御史劉 鑒定批

仰候細心閱定發給序文仍候

督兩院批示繳

一呈

原任署理福建巡撫提督軍務都察院廣東布政使加四級紀錄

五次王 鑒定諭單云本署院公暇披閱該學所著學易闡微

一書洵足羽翼傳義有裨學者除撰序一篇飭發外令行諭知

該學既通經為行又居遺鐸之任現奉

諭旨甄別師儒廣厲學宮所宜日進諸生實力講解不惟克舉其職

且于

聖主崇尚經術作育人材至意庶有當也勉之特諭

一呈

日講官起居注翰林院編修原任福建等處學政加二級于
定批披閱書冊俱見精心已經面諭并給序文矣此繳

一呈

提督福建等處學政翰林院編修加一級吳 鑒定批閱該學所
著學易圖微一書發四聖之情微括百家之奧說論極精詳解
極正當洵可輔翼考亭之本義昭示後學之津梁本院當潛心
細玩撰給序文公餘給發仍候

其兩院批示繳

憲批二

一呈

福建等處承宣布政使司布政使紀錄五次張 鑒定批易理淵
微力能闡之公諸同好誰曰不宜顧以日事簿書未遑深鐸至
問世制我界見一班矣仰候

李督撫
三院給序梓行可也此繳

一呈

福建等處提刑按察使司按察使加一級紀錄一次儲 鑒定批
易觀天地之象通陰陽之變考鬼神之情畫而習之得其源者
蓋寡據送到開微一書索隱鈎深一歸于正具見苦心俟閱竟
發序可也仍候

兩院憲批

學院 題通批示繳書文並存

一呈

福建分巡延建邵道按察使司副使紀錄二次姜 鑒定批易學
淵綸天地變化陰陽論其微則達化窮神語其顯則尋常日用
該學研窮有素刻悉無遺洵足開發微言津梁來學書留覽序
文候發仍候

學憲 三院憲批 藩二司批示繳

一呈

建寧府正堂加三級紀錄三次莊 鑒定批易理精微開發前人
所未發足徵宿學有功文敏深堪敬羨仰候公務稍暇撰序發
繕可也仍候

憲批三

各憲批示繳書存

一呈

原任建寧府正堂加一級林 鑒定批頃聞全編具見潛心易理
宜刊大部用彰學粹載文盡窺六十四卦之精微尚望陶成多
上上機數千百年之道統欣瞻純粹明儒欲揚
盛朝之文治應留司鐸之教言書存此繳

一呈

原署建寧府正堂事邵武清軍鹽糧總捕分府加一級喬 鑒定

批據呈所著學易圖微一書探奇闡幽發揮精蘊遠溯淵源沉
研理窟可以勘勦本義彰明經義矣本署府識暗六爻明漸三
義候
各憲升言以鴻易學可也此微書發存閣

憲批四

鑒定姓氏

古中甫 錢貢一甫

連峰童能實色傳甫

吳興潘汝龍健甫

燕江黃乃德本公甫

松源錢王臣半千甫

松源陳 用峻侯甫

恭閱姓氏

嚴秉權翼經

魏滋仁元伯

林天輝翔南

陳長松如翁

陳鳴鸞佩聞

虞舜鳳聖瑞

陳舉祚衍亭

林弘濟茂生

余應豐子佩

何肇華起俊

李洪鐸仲振

李思青又邇

黃金峯尚球

楊 傑孔昭

張鴻羽錫南

沈懷之弘志

李柄經上公

葉佐治君偕

李 祥志魁

葉元輔君

姓氏一

葉朝拱君瑞

楊澤孚溫廣

楊澤普溫玉

黃桂標拔臻

恭授受葉姓氏

魏錦俊繡章

李綬聰天達

陳長樞如極

王建侯維藩

范 顯伯儼

王時御秉六

葉正翠維佳

黃鍾洪巨先

葉震子修長

陳 豐著章

陳 益著經

范有望附呂

葉鴻謨俊佳

江夢單左文

陳所璿尚政

范徽音隆于

葉 銘簡俊

葉登俊君銓

嚴而溫且冲

金秉衡允習

葉調梅君瑞

真曾來紹哲

葉來魁居捷

嚴而敏且捷

真洪亭煥可

葉向震維亨

范正音魯子

陳 雖振宜

黃淑行希聖

陳國震貽典

陳祖虞恭紹

嚴 佩且門

嚴	倚且愛	嚴而恭且遜	嚴而敬且久	嚴而謙且
嚴學震遠文	吳繼澄幼如	葉左家君翼	葉同雲君祥	
陳經鳳振岐	葉左樞君宅	施道權元經	陳日輝清昇	
梅朝萬賓傳	陳濟著煒	王國魁選士	葉泰元君尊	
黃金崑尚珍	黃榜輝鼎魁	葉映榕君南	黃金尚尚琮	
黃榜龍昇爵	李洪望子呂	葉紹燧先儒	陳長梅如龍	
陳家政齊先	陳國政治先	陳文輝翼灌	葉元莊章文	
葉上鵬君彩	魏為樞及可	葉弘德先燁	葉樹材續培	
葉進魁雲士	江洪清川	徐大元克標	徐中道廷輝	
何文祖敏修	葉際時子吉	陳士績彥燁	黃廷烈溫如	
姓氏二				
黃鍾時繼中	黃齊相希牧	吳廷輝式先	魏馬國于河	
楊聖世秀琛	蔡洪章正祥	真為松青士	鄭洽子陽	
江嗣永洪	劉復元學時	葉左舟君濟	范麟閣時宜	
真元善友寬	葉澤元先伯	葉大中先泰	葉傳易先式	
編次校字姓名				
塔邱鑑允之	謝成龍子相	羅吳瑞亦中	弟登榮在堂	
登繼近雲	登旭爾從	登雲二扶	登峻于天	
登倫廷選	晉用錫	男朝紳君月	童姪煌紹周	
孫維藩介人	維斗居輝			

學易問微凡例

一蓋開天六經皆易。統六爻而卦始訖。歷四聖而書始成。數實協乎陰陽。理則根乎性命。故其用能開物成務。而其功在極深研幾。知其然。不知其所以然。猶皮相耳。每見科舉士。臨場責詰。擬題。是嘗一嚮而莫窺全豹。訓詁家。逐句疏解字義。亦尋章摘句。而罔獲真筌。易之微莫與開。即易之理未能通也。不佞借資於經。潛心易學。前後應中丞之聘。雖云兩至。蠶桑朝夕。玩朱子之書。猶慮僅同燕測。然當上下泰交之際。正值文明大啓之時。聖人既乘龍以御天。學者得窮經而考道。所有書中奧義。自應剖釋無疑。尤與海內名儒。相與同心共訂。累牘凡例。以便恭稽。

凡例一

一曰先天後天。不可不識。易以道陰陽。然陰陽二字。正須分割。學者習見乾震坎艮為陽。坤巽離兌為陰。見陽儀中之兌離。遂以為陽中陰。陰儀中之坎艮。遂以為陰中陽。不知兌太陽宮卦。正是陽中陽。何以為陰。艮太陰宮卦。正是陰中陰。何以為陽。集中分陰分陽解。必溯源於先天後天。有先後天皆為陽。皆為陰者。有先天為陽。後天為陰。先天為陰。後天為陽者。陰陽而以先後天分。則羣疑釋矣。

一曰古易今易。不可不辨。學者讀易。只見今易。未見古易。如大哉乾元章。本義云。永即文王所繫之辭。傳者孔子所以釋經之辭也。後凡言傳者。做此。本文無傳字。此傳字如何安頓。不知古易

先立上象傳三字。如周易上經四字例。朱子即於此三字下。注曰象即文王云。若今易無上象傳三字。則不用此註。後人詁汰此三字。又如彖曰二字於篇首。此註茲汰其所未盡者。未見古易多少疑端。此讀易者所以必推求古本也。

一曰乾道之文。不可太冗。易更四聖。是出四手。倏言天道。倏言人事。意既難出。辭不貫串。況卦體卦德卦象卦變。又紛紜錯錯於其間。今讀者瞻前或後。領此失彼。意思如何融洽。集中每論一卦。必一意到底。連絡條貫。頗近自然。雖不專為科舉設。然應試諸生。口誦心維。亦不至走差門戶。是亦揣摩家之要路也。

一曰說經之用。不可無證。儒家講易。固不必局定某卦似某朝。某

凡例二

又似某人。亦依稀恍惚之間焉耳。六十四卦五爻配歷代帝王。解亦然。雖子謂若局定一人一事。則三百八十四爻。只好作三百八十四件用。非神明默成之旨也。商陽可與言詩。在羣一反三。故其用無窮。梅堯所稱賊道。則舉一廢百。而其用反滯矣。

一曰爻位之布。不可不辨。三百八十四爻。分見於六十四卦中。自乾九居初者八。至坤六居上者八。其間承乘比應中正內外之位。使說明動入險止順之情。具在焉。其吉凶悔吝。悉以此推之。先儒惟吳草廬喜啟其端。未竟其緒。集中俱此而合之以暢其說。

一曰象數之學。不可不知。聖人立象以盡意。卦有卦象。爻有爻象。

有象斯有辭。有辭斯有斷。所謂積實待虛。以前民用者此也。然未有易之始。先有象以開其端。如河洛是矣。古本河洛二圖。先天卦四圖。後天卦二圖。其說皆出於邵氏。集中將此八圖。神而明之。化而裁之。增其圖至二十有三。解所不能得其意者。閱斯圖瞭如指掌矣。

一曰人所詳者。可以或畧。作文以疏經。原祈精通經義而止。坊本句疏字釋。於經中要旨。僅有發明。無庸更議。每見韻書。於一東下注一方名。二冬下注一時名。吾未見天下之人。或有春夏秋冬之莫識。東西南北之不解。而能拈韻作詩者也。集中畧人所詳。非好就簡也。亦以片字點墨。皆當施於有用之地耳。

凡例三

一曰人所畧者。不可不詳。是書名曰開微。非易之外。又別有微也。又非唐宋以來學者。皆不能開。必通之以待今日也。語其類。百姓日用而不知。語其微。所謂極深而研幾者在此。所謂窮理盡性。以至於命者亦在此。易理原在目前。諸先輩特未推窮到此耳。宋元以來。開易者甚夥。即有明之世。易類二百二十二部。凡一千五百七十卷。其膾炙難境。編傳者不過數家。矧余何人。敢以開微自任乎。但念生逢

明盛運隆

昇平。又漢化成。人文蔚起。欣逢

欽定周易折中原本。聚香然坐。涵泳有年。乃得以宣其引西未發之

微言。撰成草本。呈諸

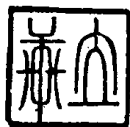
各憲。俱謂為許可。得以升言。諭令刊梓行世。則易學有幸矣。然則
陶景弘。註易與本草孰先。陶曰註易誤。不至殺人。註本草誤。則
有不得其死者。世以為知言。獨唐子西厚非之。謂註本草誤。其
禍疾而小。註六經誤。其禍遲而大。窮其弊。蓋足以殺天下及後
世也。余此編析衆

先達。詳則多年。竊幸不至移禍於天下後世。但易理虛盡。愈推愈
出。尚祈易學。諸君子。痛加斧削。郵以砥我。亦不負區區就正
之鄙衷也。

昔

凡例四

乾隆壬戌長至前九日正誼堂後學羅登標自識於松溪學署

學易開微目錄

卷一

查前易論

易論

三易考

易學源流考

古易今易考

卦爻象象考

著策考

目一

論乾

論坤

論屯

論蒙

論需

論訟

論師

論比

論小畜

論復

閩汀寧化後學羅登標子述

論難	論坎	論大過	論順	論大畜	論无妄	論復	論剝	論負	論噬嗑	論觀	論臨	論蠱	論隨	論豫	論謙	論大有	論同人	論否	論泰
----	----	-----	----	-----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	----	----

目子

論革	論井	論困	論升	論萃	論姤	論夬	論益	論損	論解	論蹇	論睽	論家人	論明夷	論晉	論大壯	論遯	論咸	論二
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	----	-----	----	----	----

目三

論
論震
論艮
論漸
論歸妹
論豐
論旅
論巽
論兌
論渙
論節
論中孚
論小過
論既濟
論未濟
卷三
初爻總論
乾九居初者八
兌九居初者八
離九居初者八

目四

震九居初者八
巽六居初者八
坎六居初者八
艮六居初者八
坤六居初者八
二爻總論
乾九居二者八
兌九居二者八
離六居二者八
震六居二者八
巽九居二者八
坎九居二者八
艮六居二者八
坤六居二者八
三爻總論
乾九居三者八
兌六居三者八
離九居三者八
震六居三者八
巽九居三者八

目五

坤六居三者八
艮九居三者八
坤六居三者八
四爻總論
乾九居四者八
兌九居四者八
離九居四者八
震九居四者八
巽九居四者八
坎六居四者八
目六
艮六居四者八
坤六居四者八
五爻總論
乾九居五者八
兌九居五者八
離六居五者八
震六居五者八
巽九居五者八
坎九居五者八
艮六居五者八

坤六居五者八
上爻總論
乾九居上者八
兌六居上者八
離九居上者八
震六居上者八
巽九居上者八
坎六居上者八
艮九居上者八
坤六居上者八
目七
太極圖解
河圖解
洛書解
河圖洛書未分未變圖解
河圖洛書分而未變圖解
先後天卦配河圖解
先後天卦配洛書解
先天卦變後天卦解
因重加倍解即伏羲六十四卦橫圖
伏羲六十四卦圓圖解

○伏羲六十四卦方圖解

卷四

易卦分陰分陽解

易中陽統陰解

易中成卦之主陰多不吉解

易中刑獄解

六爻中正解

六爻承乘比應解

雜卦傳大過以下八卦不反對解

○九卦反身修德解

目八

序卦傳自師至豫十卦圖解

十二卦分屬十二辰圖解

十三卦制器尚象解

十九卦卦變解

啓蒙三十二圖反之爲六十四圖卦變解

六十四卦卦體解

六十四卦卦德解

六十四卦卦象解

邵子三十六宮都是春解

反易卦不反易卦解

先甲後甲先庚後庚解

往順來逆解

先天卦配成象成形定解

六十四卦五爻配歷代帝王解

論撰著之法

論斷筮之法

擬周易折中謝表康熙五十五年

目九

畫前有易論

畢登標

易畫於庖犧氏之世。畫之前亦有易乎。曰有。莊周曰。易以道陰陽。太極動而生陽。靜而生陰。陰陽互根。則易之祖也。分陰分陽而兩儀立。於是乎有天地。陽變陰合而生水火金木土。於是乎有萬物。無極之真。二五之精。妙合而凝。於是乎有男女。有夫婦。二氣交感。化生萬物。萬物生生而變化無窮。於是乎有父子。有君臣。有上下。天之道曰陰陽。地之道曰剛柔。人之道曰仁義。陰陽剛柔者。四象也。日月星辰。天之四象。水火土石。地之四象。仁以該禮。義以統智。仁義禮智。人之四象。而太陰太陽。少陰少陽。於是乎分焉。太剛太柔。少剛少柔。於是乎判焉。此則無形之八卦也。太虛之謂氣。太和之謂道。野馬細繭。流行學易開微

卷一 正誼堂

於一年四季之間。二分之為寒暑。四分之為秋冬春夏。四季而各三之為十二月。倍其十二為二十四氣。三其二十四為七十二候。一候為日者五。一日為時者十二。一時為刻者八。而七十二候者。以乾策三十六而兩之。坤策二十四而三之者也。積三十年為世。十二世為運。三十運為會。十二會為元。是故。一歲之易。一閏一闕。終古之易。往來不窮。近取諸身。遠取諸物。皆易象也。仰觀天文。俯察地理。皆易趣也。仕止久速。各當其可。惟孔子能易。而孟子知之。初無一語及易。善易者不言易也。免可以畫八卦。梅可以起乾坤。謂圖書出而始有易。誤矣。周子曰。動而無靜。靜而無動。程子曰。動靜無端。陰陽無始。張子曰。陰陽之精。互藏其宅。洵乎易之理。在萬古無極之前。貫萬古無極

之後也。又推謂畫前之不有易也。曰

十五分謂一刻。八刻謂一時。十二時謂一日。五日謂一候。三候謂一氣。六氣謂一季。一季謂之三月。十二月謂一年。三十年謂一世。十二世謂一運。三十運謂一會。十二會謂一元。四季謂一年。

三百六十年謂一運。一萬八千年謂一會。按式微。致千歲百千謂一紀。三百六十世謂一會。四千八百世謂一紀。

學易開微

卷一

正誼堂

易論

羅登標

夫陰陽之有老少。從其極與未極言之。極則老。未極則少。未極必底於極。極則更無所之。而必變。易大傳曰。窮則變。變則通。通則久。凡事類然。陰陽老少。則尤較著者也。易六十四卦皆用九用六不用七八者。以九六老而七八少也。老則變。少則不變。易占其變而已矣。蘇氏曰。陽之數極於九。其次極於七。故七為少。而九為老。至於老陰。苟以為以極者而言。則老陰當十。而少陰當八。今少陰當八。而老陰反當其下之六。則又易不老陰八而少陰六也。噫。此不知進退之義也。蓋陽之數主於進。進至九更無可進。則退而為八。故老陽變為少陰。陰學易圖微 卷一 正誼堂

崇易閣微

卷一

正誼堂

六陰者道退之義也。九六老而七八少者純雜之義也。蘇氏則以揲著求之。其一揲少者五而多者九。其二揲三揲少者四而多者八。少者奇象。多者偶象。若無筮謂七八九六者而不知以過揲之策觀之。則四九三十六者爲陽之老。四八三十二者爲陰之少。四六二十四者爲陰之老。四七二十八者爲陽之少。謂之無七八九六也可乎哉。蘇氏曰。七八九六乃取以爲識。而非其義之所在。吾斷以爲非知易者矣。

若少少老 老少少
知天地天地天地天地

10	—	—	11
9	—	—	12
8	—	—	13
7	—	—	14
6	—	—	15
5	—	—	16
4	—	—	17
3	—	—	18
2	—	—	19
1	—	—	20

學易闡微

卷一

正誼堂

周禮春官太卜掌三易之法。其經皆八。其別皆六十四。又纂人掌三易以辨九筮之名。三易者。一連山。二歸藏。三周易。舊註謂伏羲曰連山。黃帝曰歸藏。文王曰周易者非也。三易乃伏羲重卦以後之書。烈山氏作連山。其書首艮。艮象山也。後天之艮。位乎東北。萬物之所成終而所成始也。夏人用之。謂之夏易。軒轅氏作歸藏。其書首坤。坤以藏之。顓頊仁者藏。謂用萬物皆致養也。商人用之。謂之商易。義皇之易。有書無文。文王因於義里。即其書而演之。作卦辭六十有四。謂之彖。其書首乾。取有天地而後有萬物之義。名曰周易。周以後皆用之。桓譚新論云。連山八萬言。歸藏四千三百言。是夏易詳而商易簡也。學易聞微

卷一

五

正誼堂

易字上從日。下從月。日者陽之精。月者陰之精。天下之理。奇偶而已。所謂一陰一陽之謂道也。然懸象若明。莫大乎日月。書以易名。又益信易者象也。象也者像也。以二體反對成耦者為交易。以一體觀成兩耦者為變易。然辭占象變之所以神。理也。而數行焉。則又未始非不易也。自商瞿子木受易學於孔子。六傳至漢田何。何以十二篇授丁寬。寬授田王孫。王孫授沛人及東海瑯琊。分為三門。於是施氏易。孟氏易。梁邱易。後漢劉昆。受施氏易於沛人戴賓。其子軾。注丹雘陽鴻任安。皆傳孟氏易。苑升及潁川張興。皆傳梁邱易。又別有焦氏易。自言得於隱者。述陰陽災變。不類聖經。而東郡京房受之。又東萊學易聞微

卷一

六

正誼堂

亦義也。亦義只象占而已。魏了翁云。朱子之易得於康節為多。不讀經世書。茫然不知啓蒙本意之所以作也。然則朱子之易。固極邵子之大。蓋周子之精。而參程子之正者。耶。後世虛齋蔡氏。次崖林氏。皆羽翼朱義。蒙存出。而易學乃袖開啓鑰。升堂窺奧。而大明於天下矣。

古易今易考

羅登標

程子因今易而作傳。朱子因古易而作本義。古易經有經。傳有傳也。經二卷。傳十卷。上經卷首題曰周易上經。次行綴以伏義卦畫。又次綴以文王卦辭。又次低一字。綴以周公爻辭。下即接坤卦。又至離卦。又止為一卷。下經則如上經。是經二卷也。二經之後。則有彖傳。卷首題曰上彖傳。次行綴以天行健二句。又次低一字。綴以潛龍勿用。至天德不可為首也。下即接坤象傳。至離象傳止。為一卷。下象例如上象。象傳之後。則有上繫辭傳一卷。下繫辭傳一卷。但同今易。繫辭之後。則有文言。卷首題曰文言傳。次即綴以元者善之長也。至其唯聖人乎。下即接以坤文言為一卷。文言之後。則有說卦傳一卷。序卦傳一卷。雜卦傳一卷。俱同今易。是傳十卷也。亦謂之十翼。漢志古十翼。以說卦上中下三篇居其三。而序卦雜卦不與。自秦以後。亡說卦中下二篇。立帝時。河內女子掘冢得全易。上之。說卦中下二篇污壞不可復識。後人遂以序卦雜卦足之。其然乎。先儒又謂以彖象文言雜入卦中者。自費氏始。古經始變於費氏。而卒大亂於王弼。其彖曰。象曰。文言曰。皆王氏鄭氏所加。以別經文而殊無當也。且六十三卦小象。俱係於爻辭。獨乾不係。不可曉也。劉牧曰。尊君石守道曰。謙則曲說矣。序卦非聖人之精。未始非聖人之謬。曰。後人以此足之。是明謂序卦非聖

人所手定也。河內女子何人。能掘冢而得金易乎。且周禮一書。刻數以爲河間。王得之。李氏女子。而說卦三篇。又曰河內女子得之。何女子得書之多乎。皆不可曉矣。

卦爻象象考

羅登標

古人用字必有深義。易中一畫者二。二畫者四。皆不名卦。至三畫者八。而卦始名。因而重之爲六十四。而卦始備。或曰卦者主也。古者造物制量。六十四泰爲一主。則六十四象總名爲卦可也。又曰卦之象從卜爲義。從主爲聲。聖人懸象示教。二義皆當兼之。或曰卦之爲言掛也。懸掛物象以示於人。此說爲近。卦之有爻。猶網之有目。易大傳曰。道有變動。故曰爻。爻也者。效天下之動者也。變動不居。周流六虛。則又固以動言矣。此則爻之正義。若取名爲爻。要自有說。或曰爻者。交疏之密也。其字象窻形。俗謂之象眼窻。一窻六十四孔。六窻之孔。凡三百八十有四。與易爻相當。故以爻名之。至於象考之直音註云。

豕走悅也。豕豕走而悅。則頭昂尾仰。毛刺聲。有開舒發揚之意。此與韻學集成及爾雅所解畧同。言其發舒卦菴。無所不盡也。此虛齋蔡氏說也。或曰象之狀。如犀而小角。譬如吉山。交廣有之。土人名曰猓神。此說爲近。若象之爲物。本草言其身備百獸肉。皆有分數。又以十二種肉配十二辰。然終未有驗也。若磨不附肝。隨月流諸四足。則徐鉉嘗言之。易不可爲典要。惟變所適。象其近矣。且二字皆獸名。兩義一類。聖人繫卦又辭以爲象象。謂其全無取義若之何其可也。易大傳曰。易者象也。象也者像也。象者材也。後人遂止以象爲斷。以象爲像。雖於義未爲失。且非大義所關。學易者多畧焉而不之究。然於數千百字中。獨摘此以爲名。恐聖人別有深義。固不容其草草讀過。

著策考

羅登標

動物之最靈者莫如龜植物之最靈者莫如蓍。說文云。蓍蒿屬。生千歲三百莖。毛詩草木疏云。似蕢荂。青色。科生。洪範五行傳云。蓍百年一本生百莖。論衡云。七十歲生一莖。七十歲生十莖。神靈之物。故生遲也。史記云。生滿百莖者。其下必有神龜守之。其二必有雲氣覆之。龜策傳云。蓍百莖共一根。其所生處。獸無虎狼。草無毒螫。探蓍用以為筮。天子九尺。諸侯七八。大夫五尺。士三尺。其制用各有等。朱子曰。生蓍便是大衍之數五十。如何恰限生出百莖。物事教人做筮用。吾謂天下和平。王道得而蓍莖長矣。其叢生滿百莖。便是豫順以動。故天地如之。便是致中和。天地位萬物育也。盛明之世。蓍草生廷。此亦佳事。或曰。蓍之靈。固可據。不有聖人。幽贊於神明。則不生。生矣而非有聖人。開物成務。以前民用。則亦混同於區宇之間。與凡草木同腐耳。斯以知蓍之為用大。而聖人之功之不可沒也。

論乾

羅登標

至大無外。至正無私者。天之道也。君道通乎天道。天德備於聖人。故
義文序卦。必以乾先之。乾之象為天。五天位。亦君位。又剛健中正。得
乾道之純者在是焉。故主卦在九五。天有元亨。聖人亦有元亨。天有
利貞。聖人亦有利貞。彖傳分為四德。而彖辭則以大通而利正固者
言之。六爻發揮。亦稱六龍。龍鱗八十一。為九九之數。能大能小。能隱
能見。潛則入淵。飛則升天。亦猶乾龍而動。六爻可變為三百八十四
爻。則真活動不拘者。爾。聖人於庶物為首出。乘六龍以御天。亦時焉
耳。時潛則潛。非固也。時見則見。非徇也。時可惕則惕。非過計也。時可
躍則躍。非蓄疑而不決也。時飛則飛。非無微也。非不尊也。時亢則不
學易闡微 卷一 十二 正誼堂

卷一

十二

正誼堂

與之俱亢。非膠常而守微也。初則夷之清。二則尹之任。三則周公居
東之時。四則舜禹南河陽城之避。湯武南巢牧野之師也。五則龍虎
風雲。聖作物覩。此堯舜中天之盛也。上雖亢。然聖人處之則不至於
亢。朱均不肖。堯舜傳賢。知進退存亡而不失其正者。殆謂是矣。然欲
觀聖人之乾道。則亦如九三之進修焉矣。德已進矣。業已修矣。自強
不息。日乾夕惕。於行健之天。夫而後可以君。可以臣。可以仕。可以隱。
可以厲而無咎。可以窮而不悔矣。坤道二而虛。則生機乾道一而實。
則生誠。主敬存誠。即易始終之要也。

論坤

羅登標

坤而元亨者何也。順也。健以守之。為利牝馬之貞。蓋坤地道。亦妻道。
亦臣道。二地象。亦臣位。又柔順中正。得坤道之純。故主卦在六二。坤
道其順乎。承天而時行。安貞故耳。君子應地。故後得主利。往西內。亦
安貞而得吉。以象言。地勢厚。能載物。君子之德若厚。其載物亦如之。
六爻初六陰之始。董卓入關時也。上六陰之極。莊伯射王時也。六二
羣變。稷契伊傅周召皆可擬也。六三武侯盡瘁之謂。六四留侯辟殺
之謂。六五內文明而外柔順。其文王之謂乎。陽主舒。陰主歛。初上二
爻之外。中四爻。或章而含。或囊而括。或文而在中。皆有歛義。君子直
內有敬。則於心。方外有義。則於事。敬義立而德不孤。可以應地。
學易闡微 卷一 十四 正誼堂

卷一

十四

正誼堂

矣。夫一陰而娠。尚虞女壯。二陰而運。猶慮浸長。三陰而否。必曰匪人。
況六陰之坤。可無戒乎。虞必有屯。殃必有漸。以臣道言。莽操是矣。以
妻道言。呂武是矣。婦人假以與政之權。臣子而萌跋扈之念。皆漸之
不可長者。初曰履霜。防龍戰之禍於始。上曰龍戰。著堅冰之至於終
也。坤无陽而稱龍。陽生於子。猶未盡絕於亥。盡絕則非世界矣。嗚呼。
陽可一日无也乎哉。

天開於子地開於丑人生於寅乾坤後繼以屯益陰陽不交焉否始交而未暢則屯也上坎難也下震遇險而動也元亨何也大塞所以大通也當雷雨滿盈之時天造草昧必湏掀天動地變化若神之才以振之尤必毫無苟且不落權謀套裏去故元亨又利於貞肅何勸沛公就王已蜀尊賢致民自固根本勿往則利往則不利矣當屯時貞正所以善用其動建侯正所以善用其貞不曰君而曰侯子嬰未降漢高亦稱沛公焉耳夫治亂民如治亂絲必循意防閑小心幹濟否則滋亂矣君子雖具經綸手段然始終一貞正不躁動妄為急往以圖萬一也卦二陽四陰初為卦主四陰又皆為初起見四應初收學易圖微

卷一

十五

正誼堂

勾而未舒曰屯而末達曰蒙屯主震之初長子代父象也蒙主上之二長弟次兄意也艮少男為童蒙則有待於養矣卦象山下有險卦德內險外止皆有蒙義尤二剛屯能養人之蒙者與六五陰陽相應匪我求童蒙童蒙求我也以育行時中則其教人亦有節焉此初筮所以告再三瀆所以不告乎然天下無正外之道大人之心即赤子之心亦無正外之功下學之事即上達之事修其良知迥其良能而使之果行而有德聖功之養正胥在是矣夫抵教人之事太寬則縱君子弗為也太嚴則刻君子弗出也是故刑人可用程枯可說可以養蒙不可以擊蒙惟包蒙者得之故二為蒙主五應二則為童蒙學易圖微

卷一

十六

正誼堂

論需

羅登標

君子當處險之時。何嘗無出險之道。第急於躁進而不能少待。則陷於險而不覺耳。需之義以卦德而取。其所以需者。又以卦體及兩象而成。九五坎體中實。孚之義也。陽剛中正而居尊位。貞之義也。孚則中無所累。而能徐察其可進之機。貞則外無所懼。而能徐收其亨屯之精。而涉川利矣。君子觀需之象。而知事之當需者。不容更有所為。飲食宴樂。惟九五一爻盡之。初二三四上。需於人者。五則為人所需者也。我無為而民自化。我無事而民自定。唐虞之世。苗民未格。惟舞于羽以待之。消食負吉。以中正也。初需於郊。則止而不敢進。二需於沙。亦進而不敢過。三需於泥。則過於水。然坎猶在外也。四需於血。學易簡微

卷一

十七

正誼堂

則交坎體而入乎險矣。上則無復有需。有陷而入穴之象焉。非剛健而不陷。不健德以自擾。亦靡靡以自傷。而至於窮困也。然天下事若能幾曲待。終是少錯。故初之恒。二之行。剛之答也。所謂德行恒易以知險也。四之順以聽柔之善也。所謂德行恒簡以知阻也。五之中正。剛柔不偏。是聖人之能需者。若致寇則剛之惡。入穴則柔之惡矣。然三以敬處己。猶可以不敗。上以敬處人。猶得以終吉。敬之一言。即出險之道也。危者使平。聖人為憂患計。豈淺鮮哉。

論訟

羅登標

也。訟之後。繼以需訟。或曰。世不屯不需。人不訟不訟。訟字聖人之所貴。訟之義。以卦德而取。訟之辭。則以卦變卦體卦象而察。字而見。雲惕而得中。此吉道也。若終極於訟。則不吉矣。虞尚爭田之訟。必欲見文王。故訟之理。夾胤牙雀角之訟。必欲見召伯。故訟之理。明大人所以利於見也。蓋與人訟者。必處其身於安平之地。若蹈危險。則陷身於湖耳。大川其可涉乎。君子觀訟之象。而知養身者。防病於未然。養德者。過愆於未萌。治世者。亦必於其未亂之時治之。皆謀始也。寧第訟然哉。六爻以五為主。剛者訟。柔者不訟。初柔而不求。所事終吉。三柔而食舊德。亦終吉。二以剛居柔。則安於理。出於勢而無責。四以剛居柔。則變其心安其正。而亦吉。惟上以剛居訟極。終訟而能勝之。雖得凶。失豈足敬哉。雍子納路而蔽罪。邢侯。此足敬也。然聖人不責德訟。而責無訟。上有元吉之君。則初之訟。可以无求。二與四之訟。可以无責。三可以食舊德而守貞。即終訟如上。而終不得逞焉。此正本清源之意。書有之。上惟風。下民惟草。則其機仍自上也。

學易簡微

卷一

十八

正誼堂

論師

羅登標

天下有百年不用而不可一日不講者。兵是也。興師動衆。伏於順。將兵者。將將者。其說悉具於地水之卦。出師之道。不可不正。故辭曰。貞。師。師之任。不可非人。故辭曰。丈人。蓋卦體有師貞之義。卦體卦德。又有丈人吉。无咎之義也。古者命將出師。必於井田。君子觀師之象。而知居則比。問族黨。役則伍兩卒旅。容民畜衆。所自來也。卦五陰一陽。二為卦主。而五應焉。五固將將之君者也。故以長子弟子。係之二。三四皆將兵者。九二以剛居中。威而不暴。持重之將也。故有師中之吉。六三以柔居剛。輕躁妄動。憤師之將也。故有與尸之凶。六四以柔居柔。僅知自守。度德量力之將也。不能得吉。亦不致取凶。故左

學易圖微

卷一

十九

正誼堂

論比

羅登標

一陽在下。為五陰所聽命者。師。一陽在上。為五陰所親輔者。比。以一入撫萬邦。比四海仰一人。不惟其勢。惟其德也。君之德在元。而亦不容以或間元之德貴永。而亦不可以或偏元也。永也貞也。亦既以自望矣。家之望問之人者。不一則不專。比之望問其在於我者。不再則不審。惟願比一爻。盡之九五剛中。下順從也。不寧方來者。亦協應此剛中也。彼夫凶者。亦自外此剛中也。下以比道從上。上亦以剛中聯下。上下交而志同矣。容民畜衆。得之於師。建國親侯。得之於比。封建井田。不相棄棄哉。正所謂剛中者。顯其比而無私。來者自來。後者自後。吾惟問我之可比。不可比。而人之我比。不我比。皆不計也。萬國朝萬而防風後至。天下歸漢。而田橫不來。吾何與焉。五為卦主。五陰皆以比五為義。地道貴先不貴後。初六比之始。先於比者。故有他吉。上六比之終。後於比者。故无首凶。二以應五而內比。四以承五而外比。皆得比之正者。故皆貞吉。三則不知比五。反應上六。范增不事漢高。而事項羽。荀彧不事先主而事曹操。所以有匪人之傷也。然則顯比者。竟奔中天之治也。四之外比。車襲覆契之臣也。二之內比。初有孚之比。則皆若工若采。四九官十二牧之選也。若離虎之朋黨。是曰匪人。三苗之負固。皆為元首。其不容於竟奔之世也。亦矣。

學易圖微

卷一

二十

正誼堂

論小畜

羅登標

風天之卦名爲小畜就二體言以巽畜乾就全體言四以一陰畜五陽皆畜之小者也君子爲小人畜宜不得亨矣然卦德有善爲之方卦體有共爲之人且堅冰之勢未成茂貞之凶未甚君子猶不至終於畜密雲不雨自我西郊所由係也靖康時格既相朝士相賀獨晏敦復有憂色以爲姦人相矣聞者皆以其言爲過是奈得位而上下應之幸其時則大中趙鼎單不主和議侃侃直陳則從而巽剛中而志行乃亨然當勾龍如淵之議未入檜猶不得以肆其奸所謂尚往而施未行者信矣况風行天上能畜而不能久則君子猶得以結文德尚何害哉六爻四爲卦主與五上併力畜乾雖血去惕出非孚之學易闡微

卷一

正誼堂

論履

羅登標

有所躡而進之爲履蓋兌至柔乾至剛以至柔履至剛則其所遇者剛暴強悍之人所處者險阻艱難之事也九卦震憂患以履爲首書曰心之憂矣若蹈虎尾言機之危固莫危於此也而卦德有善履之方卦體有能履之具蓋人雖難處而謙卑遜順亦可以消暴厲之心事雖難爲而宛轉多方亦可以得萬全之策說而應乎乾何啻人之有說然履虎尾之亨以其柔也而剛以處之則撓履帝位之亨又以其剛也而柔以處之則廢五剛中正則才足勝任德足建極則亦有履危而安之意而又何憂焉且履者禮也古人用字聲同者皆通君子觀天澤之象而知天下之人賤者欲貴貧者欲富不勝其僭擬無學易闡微

卷一

正誼堂

自乾至履陽畫三十。陰畫三十。於是子有泰。泰則陰陽各半。無過亦無不及者也。卦體坤往居外。乾來居內。卦變六往居四。九來居三。皆小往大來之義。泰之時。天地君臣其位已定。所交通者其氣與志耳。氣交而物通者。天地之泰也。心交而志同者。人事之泰也。是故陰陽氣也。健順德也。君子小人人類之相反者也。陽健用事。陰順退讓。君子用事。小人退讓。蓋既以陰陽無過不及而成泰。既泰之後。財成輔相。制其過。補其不及。則存乎保泰者也。六爻初則拔茅。君子進用之始。三則食福。衆正維持之時。五以行中之主。不以居尊而忘延訪之規。二以中行之臣。不以宴安而廢張弛之責。五則泰極過中。而三陰復進。上則泰過而否。而貞吝復萌。天命循環。無往不復。其理然也。然而人事可以回天。苟上有明目達聰。地知枕衽之君。下有數教明刑。推淑別惡之佐。勤綱繆於桑土。戒逸傲於丹朱。則安而愈安。治亦愈治。其泰正未有艾矣。不然。難則不知。貞則不省。進朝綱之侶。以塞衆征之途。忘亂命之由。以陳復隍之患。則泰之復必繼以否。此元狩天寶之治。所以不克終也。

君子小人之通為消長也。猶寒之必暑。暑之必寒。然泰之不能不變而為否也。天為之耳。夫君子之出處。視世道之顯晦何如。否之時。三綱淪亡。法數大非。人道之常矣。一有通仁人。雖懷才抱德。終有所厄而不得自伸。以卦體卦變大往小來。世道決無清明之理也。萬物不通。造化百寒。君負其位而不下接。臣負其能而不上應。治化不行。天下無邦。則天時人事之交否矣。陰柔長而陽剛消。理道榛蕪。權奸竊柄。於君子之貞何利哉。然雖不利君子之貞。而君子之貞終不可無也。蓋天地閉。賢人隱。君子於此。則亦秉正不阿。奉身而退矣。儉德避難。即坤四括囊无咎之意。不可榮以祿。即乾初遜世無悶之心也。學易開微

論同人

羅登標

天地不交則否。上下相同則為同人。卦象有同之性。卦體有同之義也。蓋同人之道貴公。私則隘矣。同人之道貴正。邪則偏矣。而所以成卦者尤在於公。是得位得中而應乾者也。卦德以乾而行。是協力之助在人。而濟險之具仍在我也。則于野之亨而利涉者同人也。卦德文明以健。卦體中正而應。是辨邪正者存乎明。突從違者存乎健。而所以孚之者又存乎人已之交也。則以正而通天下之志者同人也。君子觀同人之象。而知審異而致同者。尤在於頌族辨物耳。六爻二為卦主。五陽同與之比。而同者切應而同者五。爭而不能同者三四。遠而無與同者上。初之門公也。二之宗上之郊。則非公矣。五之大

學易圖微

卷一

正誼堂

論大有

羅登標

離陰在下。而五陽同與之者同人。離陰在上。而五陽成歸之者大有。蓋大明中天。萬國畢照。天開文運之時也。聖人首出。天下景從。人際熙皞之世也。卦象大。卦體亦大。故元亨之治。悉歸大有焉。夫同人得位得中而應乎乾。得位而上下應之。而不得尊位大中。則為小畜。蓋則尊為天子。德為聖人矣。以一人而臨天下。以四海而仰一人。洵足稱為大有也。然所有之大者。大以勢。尤大以德。卦德乾健離明。則不虛於物不蔽於私。固有純大之德矣。卦體居尊應天。則操縱闡關。一以時行復有憲天之治焉。蓋天命有善而無惡。所有既大。無以治之。非以順天也。君子觀火天之象。而知天討有罪。遏之以天。天命有德

學易圖微

卷一

正誼堂

論謙

羅登標

質之天地鬼神而皆合處於上下常變而成宜者謙是也。心不肆而行不驕者謙之意以至高而下至卑者謙之象。古之君子視王公卿相若布衣然視智名勇功若愚然始不居其有而所有終不可沒是即其事之有終者也。觀之天有謙而亨者此下濟而光明之意也。觀之地有謙而亨者此卑而上行之理也。是道也。天道也。地道也。亦鬼神之道也。宇宙消息之機運極者必處於虛退極者乃乘其旺陰陽吉凶之故從違者冥奪其數惠迪者陰陽其休造化如此何疑人道哉。人秉天地鬼神以為道則無二道焉有不忌忌必盈有不好好必謙。上下不同職而同謙尊卑不同位而同等君子有終道固爾矣。

學易閣微

卷一

二七

正誼堂

觀地山之象而損高增卑以趨於平亦謙之意矣。六爻三為卦主。艮三爻皆吉而無凶。坤三爻皆利而無害。艮靜故吉。坤順故利也。是故處常吉也。處變而涉川亦吉也。無事利也。有事而後伐亦利也。初為謙謙二與上皆鳴謙三為勞謙四為括謙五居上而能謙雖不言謙而謙可知矣。書有之曰。滿招損謙受益。又曰。汝惟不矜天下莫與汝爭能。汝惟不伐天下莫與汝爭功。嗚呼盡之矣。

論豫

羅登標

天下不可無和豫之時吾人不可有逸豫之心。卦名豫。正取和豫之義。抑亦懼其有逸豫之累也。卦體一陽居四。上下順應其志行也。卦德下坤上震為順以動。人心悅也。君萬邦以建侯。聚大眾以行師。非豫不能矣。夫天人一氣耳。主豫者順動於上。則一理所通而儀協應可以參天兩地而泰乎成。可以旋乾轉坤而昭位育。至建侯以命德行師以討罪。備其小者矣。豫之理在天地則三光正。五辰叙。豫之德在聖人則五刑措。五罰清。天道之豫也以順動。治道之豫也亦以順動。則其時義大矣。先王之世功成樂作。格帝幸親。和之至也。然和而不備則乖戾隨之。故有豫備之義。和而不防則驕怠生焉。故有豫怠之義。庸居其臣。沉酣於佚樂而莫之省。憂則樂極而悲。滿極而損矣。爻以四為主。故曰由謙伊尹任伐夏之大事。周公決東征之大議。皆大有得也。居位不正。故戒勿競剛應而志行。殆謂是矣。初應四而為豫凶。三比四而肝豫悔五乘四而不得豫有疾象焉。上去四雖遠而與震同體則亦冥然為豫而已。惟二柔順中正與四無嫌。不溺於豫而見幾者也。故獨以貞吉歸之。雖然聖人於三之悔則欲其速圖於始。於上之悔則幸其改正於終。其望人之寡過蓋堪憐也。輪臺之詔。子取焉。此序書所以以泰誓終與。

學易閣微

卷一

二八

正誼堂

論隨

羅登標

物不能孤立而無偶。於是乎有隨。已有致隨之具。物有來隨之應。其道皆易以通。而又必無違道之私。以利於正焉。乃無愧於隨。而咎可免也。卦變剛來隨柔。卦德彼來隨我。皆有隨義。隨固得大亨矣。又必利貞而後无咎者。蓋正者天下之公理也。以正而隨。則舉天下之人。皆潛孚於是理之中。隨一正而天下從之。則時義大矣。君子觀澤雷之象。而知處世之道。宜同而故為異。非所以洽人情。處己之道。宜靜而強為動。非所以達造化。獨晦入宴息。固養其身以有待也。六爻初為成卦之主。而陰陽各半。陽之隨則無所係。故初以從正吉。五以孚嘉吉。四亦以有孚在道而无咎。陰之隨則不能無所係。故上居係以學易開微。

卷一

二九

正誼堂

論蠱

羅登標

天下久安無為而弊生之謂蠱。蠱者事而非事也。以天下為無事。而不事事。則後有不勝事矣。卦體卦變卦德。所以成蠱。非積弊則不至蠱矣。蠱之後必元亨。壞極必飭。飭極必治。五胡亂則有唐宗。五季衰則生宋祖。窮則變。變則通也。當大亂之後。必有撥亂之才。故諸卦皆言往有功。而蠱獨曰往有事。蓋壞極而有事。不可以有事。亦不可以無事也。惟涉川者得之。先甲取辛。後甲取丁。蓋上艮止。下平巽。所以成蠱。於民得先甲三日之辛。以自新於未路。於巽得後甲三日之丁。以丁寧而振起。蓋亂之終。治之始。天時人事。相為求索也。蠱之象非美。君子以之。則取其美焉。振民育德。事固莫大於此矣。六爻取象。

卷一

三十一

正誼堂

論臨

羅登標

小人進必害君子。君子進必去小人。此不兩立之勢也。二陽侵長。進逼四陰。有君子臨小人之象。故為臨。臨則君子之道成矣。聖人係辭曰元亨。以勢幸之也。曰利貞。以理戒之也。曰八月有凶。以消長之時危之也。夫君子之制小人也。不可曰臨之後為泰。為壯。為夬。侵長之勢可畏。據也。又不可洩其謀。疎其計。且孤立而無與也。慮後日報復之危。故雖得為之時。且治之不至於已甚。又慮後日復起之虞。故雖無事之日。而防之必至於萬全。卦德無恃壯用剛之為。卦體有剛柔相濟之象。且又知大亨以正。天道之常。剛既長亦不久而終消。无平不鼓。无往不復。臨固可恃而不可恃也。夫地臨乎澤。上臨乎下。皆有應。教思容保。則體臨以臨天下之道耳。卦以二陽為主。故初曰貞吉。二曰吉无不利。上四陰皆受陽之臨者。而達者吉。近者凶。三最近。故无攸利。四漸遠。故无咎。五又遠則吉矣。上去陽尤遠。則吉且无咎焉。主臨者不能獨臨。而委之於賢宰相。故稱知臨焉。輔臨者不能獨臨。而委之於賢有司執事。故稱至臨焉。咸。臨者用而君子長。甘。臨者去而小人消。夫而後教臨之治。不旋踵而成也。斯義也。易並詳哉。言之矣。歲于壯。頌于夬。元于乾。幾微之際。三致意焉。則說而順剛中而應者善也。

學易圖微

卷一

正誼堂

論觀

羅登標

二陽四陰之卦。名之曰觀。有觀天下之義。而又有為天下所觀之義。蓋人君之治民。如事神然。彼祭者當嚴而不薦之時。神存而未散。吾見其孚信在中。顯然可仰也。本此以臨民。則有出而萬國望。垂裳而天下治。是固萬黎不顯。恭已無為之化乎。卦體卦德皆有觀義。九五居中得正。統治萬邦。其位崇矣。而又內順外異。有德以立觀之本。則中自我建。正自我立。舉天下皆然化於靡色。不大之內而不自知。於此見觀之道大且甚神也。觀天之神道。不見其使四時。而四時代謝。終始如一。聖人法天之神道。以設教。亦不見其使天下。而涵泳其德者。自鼓舞而莫測其用也。古者巡省四方。視民政教。無非體風地之象。以行之。而童觀之小民。闕觀之下士。觀進退之彙。觀光之屏藩。皆統於觀中焉。豈不煌煌乎大觀也哉。卦以五為主。陽剛居尊。四陰仰之。君道也。上不當事任。而亦為下所仰。師道也。四陰又皆以陽為觀者。乃近者吉。遠者不吉。觀之道利近不利遠也。然四陰長而二陽消。雖中且正。勢亦漸危。聖人繫五上二爻。僅曰君子无咎。意可知矣。不然。中正以觀天下。雖元亨可也。元吉可也。寧第曰无咎云爾哉。

學易圖微

卷一

正誼堂

物有間者。蓋而合之。則為噬嗑。噬嗑者。順中有物而名之者也。有物則不能亨矣。乃噬之而噬。則間者可去。有亨道焉。噬嗑去順中之梗。噬嗑而利用獄。則去天下之梗也。卦體剛柔分。剛不暴。柔不縱也。卦德動而明。威可斷。明可察也。卦象當電合而章。亦明威並行之意也。卦變柔得中而上行。亦寬柔得體之義也。柔中雖不當位。然施之用獄。則又利矣。先王明罰勅法。亦取諸此。蓋待問而後去。不如未問而預防。使人知所畏避。而不敢犯也。以全體言。九四為間。則受噬者在四。以六爻言。初上無位。則受噬者在初上。而四反為噬之主也。初遇小而在下。用輕典也。上惡極而怙終。用重典也。二以中正用獄。明久之師也。三以不中正用獄。困於強禦者也。然皆治其所當治。故皆无咎。四以剛居柔。用獄得吉。有司執法之嚴。五以柔居剛。用獄而无咎。人君恤刑之意也。戒趾戒耳。原情而施。噬膚噬臍。臍肥肉。相幾而噬。一三五僅无咎。而四獨吉者。治獄又以剛為尚也。昔之論刑者。始於虞書。備於周禮。五刑五用。五宅三居。三典五刑。八成五禁。何其詳也。乃帝曰。欽哉。欽哉。惟刑之恤哉。而小司寇以五聲求民情。慎於言詞。氣色耳目之聽。大司寇聽明致忠。食於棘木之下。王且命三公參聽之。至三宥然後刑焉。出之以艱。行之以貞。而又場之以貞。屬所得用獄之道也矣。

物不可以苟合。賁者。人通相與之文也。而莫切於剛柔感應之間。蓋天地間。剛為質。柔為文。質為主。文為輔。合其離而成賁。卦變卦體。皆有相資相賁之象焉。而所占之或亨或不利。則隨所處而得之。夫剛本足以有為。又得柔以助之。是柔來而文剛也。且離明於內。得所賁矣。故亨。柔本無為。雖得剛之助。亦因濟。是分剛上而文柔也。又艮止於外。則光執滯。鮮通之士。夫所賁者。指之天下。無可行矣。師曰。利往亦不過其小者也。且極賁道之大。天文人文。皆在是焉。觀剛柔交錯而四時之變已寓。觀文明以止而治化之盛亦成。以是而明庶政。以是而折獄。當無不可者。然君子觀象而體賁。終不敢以明政之故。遂果於自信而輕折夫獄也。六爻或以應而相賁。或以比而相賁。初賁於下。道義之純也。二賁於三。同德之美也。三得二陰之賁。而不溺於陰。故永貞而得吉也。四應初九為賁。而不牽於三。故晦如而无尤也。五為賁主。既教本而終吉。上居賁極。亦反本而无咎。賁貴誠不貴飾也。繼卦曰。賁无色也。又曰。白馬曰來帛。而終之以白賁。意可知矣。周禮一書。天文昭。人文煥。豈不斌斌稱盛哉。乃周公作詩。獨於不顯之文三致意焉。蓋亦憂文之弊而欲其返也。聖人之不貴文也如是。

論制

羅登標

天行有消息盈虛之理。世運即有陽衰陰盛之時。卦而曰制。是君子之爭。既受制於小人。而小人之盛。能更置乎君子也。天一陰而始。女壯之機也。二陰而遞。浸長之時也。三陰而否。匪人之漸也。四陰則別取觀。義扶抑之意。見乎辭矣。至五陰長而一陽消。此何如世哉。小人之去君子也。辭不順理。不直。必妻妾浸潤。以侵蝕之。使之日銷月鏹。而不自知焉。則制而變之。無難矣。君子尚何往哉。卦體有剝象。卦德有處剝之道。消息盈虛。時運使然。君子順而止之。知其後之必至於復。而屏心寧耐。以待清。而必不至激起其黨。尾之毒。甘受其挫。剝廢爛而不可救也。夫地不厚。無以載山。天下不厚。無以安上。民為邦本。本學易閣微

卷一

正誼堂

論復

羅登標

震下坤上之卦。一陽生也。聖人不名為生。而名為復。以為內若暫離其居。而今已旋復其故焉耳。碩果而食無盡之生意。拔茅而浴棠進之通途。况陽動於下。而以順上行。已之出入。運用如意。而亨在我也。朋之善類。相慶彈冠。而亨在人。也。自始而遞。而否而觀。而剝而坤。以至於復。卦為七卦。日則七日。而陽復見矣。自是而臨而泰而大壯而夬。以至於乾。既生漸長。泰正滿朝。攸往所由利也。吾於剝而疑天地之無心。而幸見於復也。吾於復而見天地之有心。而抑何其微也。雷在地中。一陽已肇。天地不能有聞而無聞。氣機不能有靜而無動。人心不能有惡而無善。至日閉關。養微陽也。亦以培植而復還之心焉。耳。卦以初陽為主。曰不遠復。无祗悔。喜陽來之吉也。上五陰。有得乎陽者吉。無得乎陽者凶。二比初而曰下仁。四應初而曰從道。五去初。雖遠而居得中位。自厚於復。為无悔。三處位不中。以去初未遠。頻失而頻復者也。設雖厲而无咎。獨上一爻。最遠於初。又居一卦之窮。則迷而不復。凶焉已矣。初其克己之顏子乎。五其反身之湯武乎。二其親師取友之子賤乎。四其悅周公仲尼之道之陳良乎。三其諸子之日月至焉者乎。惟上則飛廉惡來。恬終不悔。不得以復言也。序卦至復。是造化貞元之交。萬物始於之會也。

學易閣微

卷一

正誼堂

人受天地之中以生。自有无妄之理。而震下乾上之卦。卽以是稱焉。動以人者。賢人之事。則爲復。動以天者。聖人之事。則爲无妄。无妄本正。匪正則妄矣。况卦變卦德。卦體又無一而非正乎。故剛者无妄也。自外來而爲主於內。則益於心者。正之涵也。健者無妄也。動而健。則見於事者。正之發也。中者无妄也。剛中而應。則體於己而孚於人者。正之合也。蓋天以貞觀者。成象於上。人卽以貞一者。成形於下。合乎天。則天祐之矣。此固大亨而利於正者。若有不正。則爲逆命。而天不之祐。欲往何哉。昔者先王觀象而體无妄也。發出啓戶。草木昭蘇。其所以對時育物者。當無不至焉。則風雨露雷無非教也。六爻皆无妄。所以對時育物者。當無不至焉。則風雨露雷無非教也。六爻皆无妄。初得位。爲震動之主。時之方來。故往吉。上失位。居乾體之極。時之已去。故有吝。而无利。二居中得正。因時順理。爲无妄之福。三處不中正。匪正有吝。爲无妄之災。四之咎。在不能有爲。而實得其无妄之貞。五之喜。在居中得應。而不必攻其无妄之疾。蓋无妄則可以順。可以達。而不可以易其守。故吉也。利也。无咎而有喜也。吾之幸也。非有所遇也。災也。皆也。无攸利也。吾之不幸也。非有所避也。藏器以待時。修身以俟命。其斯爲君子之用心哉。

卦名大畜。以止畜而見其大。亦以蓄畜而知其大也。天畜之不大。無以究天下之施。守之不正。無以大吾身之畜。卦德內外交養。新其德。卽畜其德矣。而卦變有剛上之義。卦體有尚賢之義。卦德又有止健之義。皆非大正不能。且有大學術者。必有大過合。大設施。有尚賢之君。以養賢。君子自不終於家食。况六五下應乎乾。又有應天之義乎。吾見其詳。雖閭閻。不失乎時行之道。而涉川利矣。君子觀山天之象。而知心之德。散於言行。而言行之理。備於古人。得古人之言行。卽得古人之心。得古人之心之理。卽得吾心之理。多識前言往行。以畜其德。所以蓄體畜也。艮三爻爲畜者。乾三爻則受畜者也。初爻四畜。陽未進而止之。爲力猶易。二爻五畜。陽已進而止之。則稍難矣。三與上皆陽。止極而通。畜道散矣。君子一身。視時爲進止。時之未利。不苟進。爲觀童牛之惜。則知初之厲而當已也。觀豶豕之牙。則知二之與已說殺也。設則何天之衢。道大行矣。三有奮庸之志。上懷汲引之誠。有良馬逐之象焉。有聚貞利往之幾焉。許國馳驅。日閑與衛。可以不家食。可以涉大川。而剛健篤實輝光。以新其德者。盡見之於用焉。此山天之畜。所以不同於風天之小畜也與。

論順

羅登標

卦之名順者。以震下艮上。外實內虛。象其形也。上止下動。象其性也。其象為順。其義為養。順養有二。一養德。一養身。皆不可以不正。以正養。則理制乎欲。是以養之道成之者也。以不正養。則欲勝乎理。是以養之道害之者也。貞吉者。養正則吉耳。觀其所養之道。而集義以養。氣寡欲以養心。則德正於外。所謂觀順者信矣。觀其自養之道。而不以小害大。不以賤害貴。則身正於外。所謂自求口實者信矣。極而言之。天地為萬物之父母。不能一一而養之也。而以造物之功寄之於氣化。聖人為萬民之父母。不能人人而養之也。而以撫綏之責寄之於衆賢。是始於身心。貫於三才者。順之時也。不其大矣哉。君子觀山。

卷一

三九

正誼堂

論大過

羅登標

四陽在下者大壯也。而棟字取之。四陽在中者大過也。而棟撓象之。蓋大過之時。聖人極是不得已。處雖過乎事。而不過乎理也。然非有大過人之才。則亦不能處大過人之事。卦體剛過乎中。大者過矣。陽盛則陰衰。而初與上皆無足與有為者。非本末弱乎。然剛雖過。而二五得中。則無太剛則折之病。況卦德內巽外說。極深研幾。而不傷於猛。自有過而不過之道焉。以此濟過。則攸往皆亨。而益信大過之時大矣。君子觀大過之象。不求同俗。而求同理。不求人知。而求天知。不懼無聞。大過之行也。卦二陰四陽。可濟之以柔。不可益之以剛。三四居中。有棟象焉。三以剛居剛。則過而又過。又與以柔居柔者應。是未

學易開微

卷一

四

正誼堂

國無百年無事之時。而有一旦最集之難。險固非國家所諱言也。人處險。身可陷。心不可陷。惟乎亨者得之。若果誠信中存。無僥倖苟免之心。則視吉凶禍福。皆適然之數。而險可出矣。夫上下皆坎。謂之重險。孔子論仁而險之。度次類沛。中庸言道而極之。夷狄患難。皆險也。則亦其皆重險也。陽陷陰中。外虛內實。坎固有有乎心亨之象焉。水惟資破萬古安泳。不以行險而失其信。心惟資故萬變不窮。豈以處險而失其事。惟二與五。以剛居中。心亨之謂也。然亦非恃匪區之實心以往。而無藉於形勢之險也。夫高而不可踰者天也。險若天造也。廣而不可禦者山川丘陵也。險若地設也。王公法無形之險。以象

學易聞微

卷一

正誼堂

物莫不有所麗。有形者麗乎形。有氣者麗乎氣。人則所親附之人。所由之道。所主之事。皆麗也。然其道在於正。其要由於順。正則利而順則吉矣。雖以一陰麗二陽之中。非所謂麗哉。日月麗乎天。則以氣而相附。百穀草木麗乎土。則以形而相依。而況大君者。位天下之中。為天下化成之主也。乃明而又明。而緝熙不息。有以麗乎位之正焉。則被四表。格上下。天下化之。而文明之治成矣。卦體六二麗乎中。而得正。以正自處者。必以正事君。以順持身者。亦以順從上。凡所以自靖自獻。而贊襄乎重明之盛者。皆忠義之激發。而法守之當然也。耳與吉何待言哉。夫坎中實。實則亨。離中虛。虛則明。古大人有見於此。以

學易聞微

卷一

正誼堂

論成

羅登標

天下之事成於兩情之交通而敗於兩情之交拂。卦以成名，有感而必通之致焉。然其所以通者亦惟正而已。卦體柔上剛下，為自然之感致。自然之感，造化所成之正也。卦德艮止見說，見所成之舉，與所應之速，人已所成之正也。卦象以男下女，得男女之正，婚姻之時，夫婦所成之正也。然其所成之全，則亨利貞指其所成之事，為取女吉焉。論所成之用而極其大，則天地感者成也，而萬物化生，則成而通矣。聖人感人心者成也，而天下和平，則成而通矣。是感也，天地得之以達其順，萬物得之以定其情，無非此成之正者為之也。君子觀成之象，不狗人以必成，不絕人以不成，未感而廓然大公，方成而物來順應，既成而鑑空衡平，斯以虛受人意也。六爻雖主於成，要宜靜不宜動。循天理而感以無心，九四之貞吉悔亡是已。狗人欲而感以有心，九四之憧憧往來朋從爾思是已。初之咸，二之咸，三之咸，股上之咸，輔則失之動而不能靜，五之咸，腹則又膠於靜而不能動，皆非心之虛，即非成之正也。得其正，則獨居淵然靜也。即理煩治劇，雷迅川流，置其身於酬酢萬變之中，而其靜仍自若也。失其正，則事物紛擾動也。即稿木死灰，離形去智，守其心於聞見俱泯之內，而其動亦自若也。咸以有心為感，感以無心為成。故勿視勿聽勿言勿動，賢人之克己以為仁，毋意毋必毋固毋我，聖人之敦仁而盡性也，斯得咸之義矣。

學易開微

卷二

正誼堂

論恒

羅登標

天下無正外之道，亦無道外之恒。離道不可以為恒也。卦體剛上柔下，尊卑不易者，名分之恒也。卦象震雷巽風，動散相乘者，氣運之恒也。卦德巽順震動，推行有則者，率履之恒也。全卦二體六爻，剛柔相應者，感應之恒也。恒固能亨，且无咎矣。而又曰利貞者，何哉？蓋天下事遠道者邪，合道者正。惟其為仁義中正之理，而非異端曲學之為，故推之而可大，垂之而可久也。大哉乾元，得一以清，天之恒也。至哉坤元，得一以寧，地之恒也。中處者人，得一以貞，人之恒也。乾必靜專而後動直，坤必靜翕而後動闢，人必體信而後達順，利有攸往，終則有始也。以恒道而極之，得天而久照，日月之恒矣。變化而久成，四時之恒矣。又何疑於聖人之久道化成哉？是故日月四時一恒，聖人一恒，推之而動者恒動，極者恒極，峙者恒峙，流者恒流，天地萬物之情，舉可見也。聖人之恒，久於其道，君子之恒，立不易方，則皆利貞以守之，利往以通之也。六爻初居巽下，拘常而以深入為恒，上居震極，厭常而以震動為恒，九三正而不恒，九四恒而不正，六五以柔中為恒，而不能制義，九二以剛中為恒，而要能久中，此恒道之大概也。若楊墨若老莊，若管商申韓，各執其一曲之見，以自鳴於天下，彼其終身為信，豈非恒哉？而卒見罪於聖人者，恒而不貞為矣。

學易開微

卷二

正誼堂

論大壯

羅榮標

天下時而已。誠時者安。失時者危。避之時何時也。二陰浸長。陽當退避。故為避。能避而後可亨。卦體剛當位而應。則是君子既有自守之德。小人猶無害正之心。時猶可避。則與時行焉可矣。聖人隱君子之避。即戒小人之不害君子。曰小利貞。浸而長也。言小人不可以浸長之故。使過君子。則猶為小人之利焉耳。且亦思避之時何時也哉。昧乎勢者不知避。隱乎位者不能避。不於此時而避。則其後有不及避者矣。君子知避之時。裁大。而遠小人不惡而嚴者。猶是觀象自守之常。而當浸長之日。則斷不容以不避也。六爻以二為主。初失時。故為避尾之屬。二誠時。故為黃牛之華。三比二陰。乃為所係。而不克避。故學易開微。

卷二 正誼堂

屬四應初六。以絕所好而能避。故吉。已仕而避。去得恰好。為五之嘉。未仕而避。處之格如。為上之肥。而要不外乎時也。聖人知其然。而避世避地。避色避言。且以為賢也。臨河而返。不往何災。明日遂行。接漸而行。不脫冕而行。則執用黃牛固志矣。何係避之有哉。范蠡好避。則為君子吉。文種不能好避。則為小人否。嘉避微子之遜荒。肥避伯夷之避紂。良以時之當避。則與時行焉。時乎時乎。其聖人之所不能違乎。識時者安。故嘉則貞。肥則利。好則吉。固志則莫之搖。失時者危。故尾則厲。係則疾。時之所在。終不能過小人之盛。而執君子之衰也。故曰避之時。義大矣哉。

論大壯

羅榮標

易之大分。陽為大。四陽盛長。陽又為壯也。唐虞之世。四嶽九官十二牧。聚正滿朝。君子之勢成矣。即間有一二小人。躬身於中。亦不得投閒抵隙。以乘吾之後。然其所以壯者。非其勢之盛。亦其理之正也。卦體陽長過中。泰運已進。大者壯。不待言也。卦德乾剛震動。足以有為。又其所以壯乎。然慶曆之君子。非不壯矣。而失之疎。元祐之君子。非不壯矣。而失之濫。壯而匪正。則必有恃壯妄動者。非正即非大也。是正大也。極之於天。無乎不覆。而無私覆。極之於地。無乎不載。而無私載。乾知大始。坤作成物。大也。乾以易知。坤以簡能。正也。雷在地中。天地生物之功。伏而未著。雷在天上。天地生物之意。發而盡舒。君子於地生物之功。伏而未著。雷在天上。天地生物之意。發而盡舒。君子於學易開微。

卷二 正誼堂

復見天地之心。於大壯見天地之情。不求勝人而求自勝。非禮弗屬。所以行其壯也。九四壯之所以為壯者。其曰藩決不羸。壯于大與之。蓋許陽之壯也。下三剛又當隨四以進。不利自往。初處壯之始。而用其壯。故凶。三處乾之極。而用其壯。故厲。上處壯之終。不能壯者。而亦用壯焉。故无攸利。二以剛居中。非用壯者。則可因中以求正。故吉。五以柔居中。失其壯者。則不至以用壯而致凶。故无悔。以是知壯趾則廢。用壯則敗。用剛則固。不能還不能速。則致不祥之咎。非貞也。聖人於二曰貞吉。於四亦曰貞吉。至上則曰艱則吉。皆不欲其恃壯而妄動者。與其觸藩。無寧喪羊。而大壯利貞之意。亦可想見矣。

論晉

羅登標

明穆交贊。豈偶然哉。建功者時。居功者德。報功者君。卦象卦德。卦變已悉。其馬。天啓其命。人際其盛。則士君子上進之日矣。若其卦為晉。聖人已深為承天監者幸之。念昔四方未靖。維侯實不憚勞瘁。戮力於戎車。駟馬之間。而今則明出地上。景運維新。卸隆之世也。順而履乎大明。竭誠致主。恭順之臣也。且柔進而上行。有是臣而遇是君。是明良重起之會也。時以論功。而德不負乎其時。德以居功。而君不負乎其德。錫馬蕃庶。晝日三接。有由來矣。君子觀晉之象。而知明德之理。吾自有之。非取諸他人也。昭德之學。吾自盡之。非待於將伯也。卦以柔進為義。初同乎衆。未允也。二慈如悔。未亡也。三以順而麗乎大明。衆允之志上行矣。四之飛鼠。德不稱其位。上之晉角。僅可治其私。五正柔進而上行者。失得勿恤。言無過於此。利亦無踰於此也。夫晉之時何時也。大明在上。君恩渥矣。有驕有皇。悉允外廐。天開上駟。盡入侯家。寫心燕笑。載美龍光。飲酒樂胥。時康魚藻。猶且慮其催而惕以裕。虞其慈而勉以貞。必待衆允。乃從容進焉。否則如四之晉。失於貪。上之晉。失於猛。皆有失無得。而於晉之義有損也。知進退存亡而不失其日者。惟自昭明德者能之。

學易闡微

卷二

五

正誼堂

論明夷

羅登標

處明時易。處暗世難。合坤離以成卦。明為地掩。是曰明夷。夫君子大行於世。則如日之升。光明洞達。無微不照。而不可遏抑也。若明入地中。則三綱淪。九法敗。舉世皆為長夜矣。欲去則非情之所忍。欲比則非義之所安。若徑情直遂。禍斯及焉。君子無時不貞。然常明夷時。正有難於貞者。則亦克艱其心。委曲以守其正而已。卦德內文明而外柔順。是有光四方顯西土之德。而必微柔懿恭以出之。言之人有蒙大難而脫身於羹里者。文王是也。卦體六五。切近暗君。利艱貞。晦其明也。大智若愚。大才若拙。古之人有內難而被髮狎狂以正志者。箕子是也。君子觀明夷。得莊衆之道焉。不以明為明。而以晦為明。既不察察以為明。亦不汶汶而為暗也。六爻上為暗主。傷人之明者也。下五爻皆受傷者也。然位有遠近。則傷有淺深。初逸民。以避亂為貞。二遠藩。以匡救為貞。四有見幾之明。則當潔身以自靖。五無可去之義。亦必念亂以圖存。獨九三向明除暗。為順天應人之舉。而亦以不可疾貞戒之。則亦事之不獲已者也。上紂也。五箕子之囚也。四微子啓之行也。三武王之觀兵也。二文王之蒙難也。初伯夷避紂以待清也。故曰易之興也。其當殷之末世。周之盛德耶。其文王與紂之事耶。而明夷之義。亦可想見矣。

學易闡微

卷二

六

正誼堂

論家人

羅登標

天下風化自家人始。基之卦名家人。所以著家道之成也。周南之詩始於關雎。召南之詠始於鵲巢。至葛覃之勤。蘋蘩之敬。樛木之樂。不妬。汝墳江漢之貞。離風人所紀。於女貞。得詳而麟趾。顯度不遇。宜家之應也。家人者。父子兄弟夫婦盡之。而聖人第於利女貞。惟係焉者。夫亦謂家人離。必起於婦人。君子治家。亦於難治者先之也。不然。彼天地之大義。惟男是問。而奚必先及於女正也。則利女貞之一微也。又不然。彼嚴君之大權。惟父攸司。而奚必兼及於母儀也。則利女貞之又一微也。自是而父子兄弟夫婦。皆於女貞正之。家正而天下定矣。君子觀風自火出之象。而知風化自家出焉。言出乎身。必有物焉。而心口符也。行出乎身。必有恒焉。而始終一也。是即其風天下之道者也。六爻二五為主。初為有家之始。必防閑以杜其漸。上為家道之成。必乎咸以保其終。三以過剛而肅其家。雖恃厲亦吉。四以柔下而富其家。則不第吉。且大吉焉。五主陽教而正位乎外。則勿恤吉。主陰教而正位乎內。則順以巽而貞吉焉。夫治天下有則。家之謂也。治天下有本。身之謂也。家人六爻。至上象獨曰反身之謂。意有開聯。歸趾之意。而後可以行周官之法度。斯言盡之矣。

學易圖微

卷二

七

正誼堂

論睽

羅登標

心不能以相孚。情不能以相維。於是乎有睽。卦而曰睽。以先天之象取諸物。而見其睽也。後天之象。取諸人。而亦見其睽也。睽則衆情乖異。本不可以有為矣。然天下之理。不能久合。亦未有終睽。况卦德有能為之本。卦變有可為之勢。卦體又有足為之資乎。具是三者。是以小事吉。夫以三者之善。猶宜於小而不宜。睽夫。益見睽之時。無所利也。且睽之義有二。以性情言。則睽不可有。以形體言。則睽又不可無。天尊地卑。睽也。然一施一生。其事同矣。男剛女柔。睽也。然一唱一和。其志通矣。宇宙間之物。異形殊質。睽也。然聲相應。氣相求。其事類矣。睽者靜也。合者動也。動不生於動。而生於靜。合不生於合。而生於睽。睽之時。用大矣。君子以同而異。不求同於俗。而求同於理。則睽睽者深也。六爻皆始睽而終合。初無王應。睽矣。然四與初交。孚則不睽。二委曲以求通。睽矣。然五居中而得二之應。則不睽。三應上而見制於二。陽睽矣。然上久而摩姤。羣釋。則不睽。當其睽也。為悔。為喪。為凶。為與。為睽。為天刺之傷。為睽。為見負塗之承。與我鬼之車。為睽。為及其合也。為勿逐。為復。為子卷之遇。為元夫之孚。為厥宗之合。為有終。為說。為遇雨之吉。伏戎之危。固不能奪斷金之利也。誰謂睽馬而不可使合哉。

學易圖微

卷二

八

正誼堂

論寒

羅登標

過難而無救者莫如困。過難而能動者莫如也。過難而不行者莫如寒。寒難也。險在前也。蒙曰。險而止。止於內也。故為蒙。蒙曰。見險而能止。止於外也。則為知。卦自小過而來。陽進則往居五而得中。中以存心。則心公。中以處事。則事順。是往西南而利也。退則入於艮而不進。則深刻煩苛。不足濟難。而反甚其難。往東北則道窮矣。五剛中正。有大入象。見大人。則濟寒之思。得以上陳。其有功必矣。二以上皆當位而正。居以正處下。臣以正事君。一正而國定焉。何寒之不濟也。然必擇濟寒之地。得濟寒之人。守濟寒之道。而後可以濟寒。蓋信寒之時。用大也。君子於此。行有不得。皆反求焉。觀象而反身修德。所以杜憂。學易闡微

卷二

九

正誼堂

論解

羅登標

天下多事。敵國外患。紛然並作。而其中必有小人致之。卦而曰解。謂其解天下之難。而亦解小人之致難者也。上震下坎。居險能動。動而免乎險。故為解。天下之大難。方解。正當平易安靜。以培養元氣於彫瘵之餘。況卦自升來。三往居四。而入坤體。坤為衆。利西南。則往得衆也。二居其所而得中。亦既可以無所往矣。則一以安靜處之。其來復吉。乃得中也。如其餘孽未平。而有所往也。亦必早往早復。不敢老其師於無用。乃有功也。且以解道極言之。雖有肅殺。不廢陽和。天地之心也。雷雨發揚。芸生甲拆。天地之解也。時至而殺機轉為生機。解行而人道通乎天道。君子觀雷雨之作。而知解之時大。解之象亦大矣。學易闡微

卷二

十

正誼堂

論損

羅登標

君受益於民則損不可有。君受益於臣則損不可無。卦體有損之義。卦象亦有損之義。損所由名也。損下益上。上下俱損。百姓不足。君孰與足也。然損之時。國用匱乏。力瘁。省文存質。去奢崇儉。損而有孚。損所當損也。憂尚忠。商尚質。何吉如之。不傷財。不害民。何咎之有。行之者一時。而可以百世。行之者一國。而可以萬邦。可貞也。利往也。皆損之善者也。蓋天下時而已。時當奉。大牲可用。不議其奢。時當損。二簋可亨。不議其儉。理之所當然。數之所不得不然。皆時也。卦畫以時而成。物理以時而變。孰非趨時之道者哉。君子觀山澤之象。而知吾身之所當損。惟念與慾。慾則凌物。慾則溺已。慾念如摧山。室慾如防澤。所以等體損也。六爻三為卦主。初則急於益上。而不顧其私。二則貞於自守。而不貶其節。三則損非類。而致同德之應。四則損其疾。而受應已之益。五受天下之益。而元吉。則行合於天。上有以益天下。而貞吉。則克行其志。上受益於下。而下亦資益於上。損乎此。則益乎彼。其事固不爽也。夫天下有不當損者。即有不可不損者。已事可損。當酌其淺深。貞不可損。宜不變所守。損一人而相與則粵。損桑疾而唯速。則善。受天下之益。則無損。受益之極。而欲自損以益人。則又不待損。損弗損之間。宜籌之密也。其損也。固即所以為益歟。

學易圖微

卷二

十一

正誼堂

論益

羅登標

損而不已。必益。損上卦初畫之陽。益下卦初畫之陰。寧第下益已哉。民待益於君。君致益於民。恩既沛於朝廷。益不歸於人主。依古以來。未之或有。漢文歲貸田租之半。而粟紅貫朽。充溢露積。民之說何如哉。甘上下下。其道大光。此一微矣。卦體二五。皆得中正。明良合德。攸往利也。卦象震巽。皆有木道。經濟宏深。涉險亦利也。學問以日進為益。卦德益動而巽。德崇而業廣也。造化以生物為益。卦體天施地生。下濟而上行也。由此推之。凡天下之自屈而伸。由虛而盈。何者非益。何者非時也。時之未至。不能強之使益也。時之既至。不能過之使不益也。則甚矣益道之大也。君子見害則遷。如風之烈。有過則改。如雷之迅。風雷相益。遷改亦相益也。損自益生。益由損出。大作之用。塞其咎矣。永貞之吉。堅其守矣。三不當得益。則益之以凶事。所以鍊其才。而不能有益。仍勉之以中行。所以益其志。五之吉。由中心之有孚。上以孚。下亦以孚。益自心生也。上之凶。以立心之不恆。莫或益。且或擊。不益亦自心起也。損之上。以受益之極。而損已以益人。故吉。益之上。以居益之極。而求益而不已。故凶。忠信以得。驕泰以失。益不益之間。可以深長思矣。

學易圖微

卷二

十二

正誼堂

論夫

羅登標

五陰剝一陽易。五陽剝一陰難。聖人知其難。故危者使平。易者使傾。其所以為君子謀者。固思深而慮遠也。夫陰消陽長。一決而盡。其事似易易耳。然尚藉乎卦德之善。健而說。則和而決之道得也。何也。柔乘五剛。厥罪大矣。揚廷者。聲小人之罪而討之。然天下事。多得於危懼。而敗於輕忽。小人多而君子獨。則邪勝正。君子多而小人獨。則正勝邪。乎說有履。則君子之類集。而道光矣。然無諸已而後可。非人必修德而非以力勝。告自邑。不利即戎。則既不使小人得以執其短。而又不至以威武乘其後。乃不窮於所往也。剝不利有攸往。不欲其為純坤。夫利有攸往。一決則為純乾矣。非剛長乃終乎。君子觀澤天之學。易闡微。

卷二

十三

正誼堂

論姤

羅登標

亂不生於亂而生於治。夫盡則為純乾。而一陰肇矣。一陰之月。律曰蕤賓。言陰為主而陽已賓也。咸取女吉。男下女。得婚姻之正也。姤為遇。非正矣。况以一柔遇五剛。是一小人而欲敵君子之衆。則義貞之謀已畜。而堅氷之漸亦成。女德不貞。莫此為甚。其可與長乎。然論淑慝之分。則天地不可一日有者此遇也。論陰陽之理。則天地又不可一日無者此遇也。天地不遇。萬物不生。卦體以陰遇陽。下濟上行。天地以遇而成化也。遇非其主。教化不行。卦體剛遇中正。治臻上理。聖人以遇而成功也。然天根之後。漸成月窟。君子得志之日。已有小人伺隙其間。坤言履霜。否惕其亡。斯得姤之時。義者也。夫風自天而下。無物不遇。王言一布。萬民爭快。觀焉。而上下之情始遇矣。姤本乾體。初爻變焉。昔之潛龍。化為羸豕矣。自卦言之。於女為壯。自初言之。於豕為羸。壯可畏也。羸不可忽也。自二與四言之。則為魚。自五言之。則為狐。狐可包。魚亦可包也。乃二包之為有魚。四包之為無魚。比二則不應四也。三之次且。上之姤角。皆孑然而無一遇者。而猶係之曰无咎。若曰此猶勝於小人之遇焉耳。夫堯工比周。庶頑殄行。九官十二牧之際。有小人焉。所恃為君子者。以包之者制之。如以祀包瓜然。則踰濁之性可馴。姤將轉而為復。為臨。為泰矣。

學易闡微

卷二

十四

正誼堂

天下之情與則分眾則一。萃也者，天下一家之象也。卦德有君民之象，卦體有君臣之象。坤順兌說，君民合而萃，道達於天下。五剛中而二應之，居臣合而萃，道達於朝廷。萃所以訓聚也。殷廟者，示天下之有親也。聚已之精神於廟，正以盡孝享之道，而聚祖考之精神也。利見者，示天下之有尊也。聚而不正，不如不聚。見大人則以正聚，故亨也。用大牲而利往來，蓋有所順焉。天者理也，理者時也。時望則從而望理之，不得不望也。時行則從而行，理之不得不行也。夫天地萬物，固各有情矣。于咸見其情之通，于恒見其情之久，于萃見其情之聚。又萃道之所以大乎？且卦象有萬物之象，君子體之，天生五材，誰能去兵用兵亂也。去兵亦亂也，除戎器，戒不虞，所以體萃也。六爻初陽二陰，而萃非正應，故勉以從正之節。二牽二陰，而萃於正應，故示以同類之象。四以大臣得上下之象，故必盡善乃免過上之愆。五以大君萃天下之渙，故必修德乃服臣民之隱。若三無與萃，而轉從於上，上莫與萃，而憂惕於心，則不幸而無大同之風，猶幸而有特立之守也。總六爻言之，或有應，或無應，或當位，或不當位，而皆可以无咎焉。正以萃者，天地萬物之情，與情合，故言多而凶少耳。

君子之升，亦視其時而已。有其時而無其德，不能升也。有其德而無其應，不得升也。三者備而後可。升，卦變自解來，柔上居四，而以時升是處，可行於天下而行之者，升之所由名也。卦德美而順，內外咸優，能升之具在已矣。卦體二剛中而五應，為明良會合，可升之應在人矣。升於位則由王公，升於德則由賢聖。見大人以遂其升，不足以相慶乎？升司徒而釋褐，升司馬以彈冠，南征吉以卜其升，志不已大行乎？此元亨所由繁也。木之生也，日不長則枯，人不見其升之進德之進也。一息不慎必退，人亦莫過其升之機。君子體升，所為進德而不已也。六爻四為卦主，初六得升之助，故有允升之吉。九三備升之美，故如虛邑之升。九二剛中而應，故有用禴之利。而誠意升於君，六四柔以時升，故有岐山之享。而誠意升於神。六五為升之主，必貞以修德，而後治道成。上六居升之極，必勉以進德，而後學業著。可以允升，而不可以實升。此其大觀也。雖然，辭袂之升，可忘也，不可戀也。學問之升，可進也，不可退也。君子之進學也，如木然，自萌芽而拱把，拱把而棟樑，積之不已，其高可以干霄，其大可以蔽日。其入聖域也，孰能禦之？然則順德積小以高大，尤為升之本與。

論困

羅登標

天地之氣。由西而北。其勢順。故見下坎上者為節。自此而西。其勢逆。故坎下見上者為困。象傳以為剛揜。合二體有剛揜之義。分六爻亦有剛揜之義也。然有卦德焉。險以說。困而不失其所亨。是以吾心之至樂。而處天下之至變。故身困而道亨焉。惟君子能之。君子者。大人也。處困能亨。是所謂得其貞者也。卦體二五剛中。有大人象。有從見而利害不奪。有定守而始終不移。不正之小人。烏足語此。且處困當務晦默。若以口舌自鳴。不惟無益於成敗之數。而適以資小人中傷之毒。尚口窮矣。而可聞言不信乎。君子觀澤无水之象。而知蹇能止。則智足以避。需不陷。則義無所窮。困則窮而不能自振矣。鼓命遷志。學易闡微

卷二 十七 正誼堂

所以觀象而體困乎。卦以三柔揜三剛為義。而剛者吉。柔者凶。五以剛中雖剛而終受禍。二以剛中雖處困而終无咎。四以剛居柔雖不當位而徐有終。若初三以柔而揜二剛。上以柔而揜四五之剛。則皆失矣。斯卦也。三聖人身嘗之矣。文王之箕里也。周公之居東也。孔子之陳蔡也。皆親歷乎困者。然文明為順。碩膚亦歸。而絃歌不輟焉。此正所謂大人君子者也。不然。困而失所亨。則亦株木幽谷耳。石炭藜耳。葛藟虺耳。金車耳。雖有朱紱赤紱。皆為所困也。孟氏論降大任。必試之以苦心志勞筋骨。其稱德慧術智。亦以疾疾得之。然則困窮之遭。固幸於逸樂者哉。

論井

羅登標

法不可以不由其舊。功不可以不要其成。於易之井見之。卦而名非。以巽木入乎坎水之下。而上出乎水。得井水上行之象焉。在一家則有一家。在一邑則養一邑。養道之無窮皆井也。公劉遷豳。相其陰陽。視其流泉。亦先卜其井泉之便者而居之。是邑可改。井不可改也。可改則有得喪。不可改則無得喪。而往者來者皆井其井焉。於卦何取哉。則以二五剛中故耳。剛則有不為之操而堅其守。中則有可久之德而善其操。殷革夏周。革殷改邑也。殷困乎夏。周困乎殷。不改井也。井有體有用。汔至亦未繙井。則未及於用也。何功之有。既不得水。併其瓶而亡之。是羸其瓶而凶者也。善始者不必善終。澤不旁敷。坐視其民之困。幾為廢井矣。君子觀井之象。而以君養民。則有勞民之疏。使民相養。更重勸相之經。以井養不窮之意。通之於井田。則其惡晉矣。卦以三陽為泉。三陰為井。二之射。始連之泉也。三之潔。已潔之泉也。五之利。可食之泉也。初之泥。方掘之井也。四之甃。已修之井也。上之收。則出汲之井矣。夫曲學迂疎。積此舊井。既不足為人用矣。而獨惜士君子有井養不窮之具。將以澤天下及後世。而射鮒无與。空懷修井之功。行則可傷。終鮮王明之遇。是有善井。無善汲也。如有用我。則井則而泉寒。井收而勿幕。法必由舊。功必要成。而天下皆得所養矣。

學易闡微 卷二 十八 正誼堂

論革

羅登標

兌下離上者睽。離下兌上者革。先天卦象。水火相息。革之義也。後天卦象。二女不相得。革之意也。夫使天下常治。而無偏重不舉之虞。聖人亦猶循焉與斯世相安於無事。惟法久則弛。俗久則偷。因其變而用其權。不得不與天下相更始。第革弊於久安之後。人心駭異。欲隨革而隨信也。亦難矣。曰。已日乃孚。革而信之。明革之未易信也。且內灼義理而非妄革。外順時勢而非強革。如卦德之文明以說焉。夫而後大善而能通。咸正而罔缺。革而當。其悔乃亡。極而言之。天地所以成四時者。革也。不革不可以為造化矣。聖人所以順天應人者。革也。不革不可以為世道矣。凡此皆時為之。時之所在。天地不能違。聖人不能外也。則甚矣革之時大也。君子觀革之象。而恍然於若昊天授人時之理焉。敬天而勤民。因時以趨事。皆在此治曆明時中矣。六爻初無變革之任。則以不革者為革。二有能革之德。則以不輕革者為革。三則躁動於革。故戒以貞厲。四乃當革之時。而得其悔亡。五為革之主。而天下文明。上處革之成。而臣民丕變。然曰革而當。知革之理必順乎天。三四五爻皆曰有孚。知革之理必應乎人。羣用黃牛而不嫌其固。有孚改命而不憚其勞。言必三就而不厭其詳。革必已日而不求其速。夫而後虎變豹變。可以觀厥成焉。聖人之慮。始何其難。而令終又何其久也。蓋革非人情之所便。謀國者奈何輕革而招悔哉。

學易闡微

卷二

十九

正誼堂

論鼎

羅登標

改命者革。凝命者鼎。以卦體觀之。而鼎之體以立。以卦象觀之。而鼎之用以行也。夫先王象百物而制鼎。豈其一象貌一烹飪之為兢兢哉。享帝貴誠。特牲之物。必用鼎以烹之。所以報其功也。養賢貴盛。式燕之具。必用鼎以熟之。所以崇其德也。則鼎之用大也。承鼎在足。寶鼎在腹。行鼎在耳。舉鼎在鉉。卦象下巽。有順之義。取其入焉。上體為離。五為耳。離為目。又見其聰且明焉。任鼎有其德矣。卦變自巽而來。柔進居五。有上行之象焉。主鼎有其位矣。卦體六五得中。而九二以剛應焉。佐鼎有其輔矣。數善備而鼎運隆。元亨之治。所自來也。觀木上有火之象。知天之予君子也。以位。而有命以居位之先。君子之承天也。亦以位。而有正以立位之本。正位凝命。所以善體鼎也。鼎與井皆以上出為功。初應四有足趾之象焉。然類則舍舊而從新。折則鼎毀而用廢。故一无咎而一凶也。二應五有鼎寶之象焉。然二比初猶不致相就。五應二而得其堅剛。故一吉而一利也。若三與上則非應然。三則過剛不中而得正。雖不利而終吉焉。上則剛而能溫而有節。故大吉而无不利焉。夫鼎為重器。所以承國祚而和理人民者。胥在是焉。上有金鉉之君。以主鼎於上。下有玉鉉之臣。以佐鼎於下。則庶務理而鼎祚昌矣。不然。顛其趾。即其仇。塞其行。獲其僇。則鼎可問矣。尚何正位凝命之有。

學易闡微

卷二

二十

正誼堂

論震

羅登標

一陽始生於二陰之下。其卦爲震。謂之震者。凜然示天下以可危之形。而震人主以不自安之慮也。震則自有亨道。蓋人心常如震來之時。惕然念曰。得毋震驚我宗廟乎。而宗廟靈長之慶在是矣。得毋震驚我社稷乎。而社稷無疆之慶在是矣。曰恐致福也。後有則也。是即生於憂患而死於安樂者也。且震爲雷。雷聲止於百里。聲之所及。遠邇爲之驚懼焉。而主器之長子。猶存豈而不薦之誠。則直可以守宗廟社稷而爲祭主矣。夫兩震相重。是爲海雷。方其至也。聞者莫不恐懼。而君子必加修省焉。所以盡畏天之實也。卦以初陽爲主。故辭與卦同。蓋震之用在下。而重震之初。又最下者也。初之吉。以恐懼而致學易闡微

卷二

正誼堂

論艮

羅登標

陽有下升。極上而止。艮所以訓止也。天下之理。莫不有當止之地。不止於所當止。則內蔽於己私。外累於物欲。而其咎難免矣。是故。有動有靜者時。無動無靜者理。時止則止。止固止矣。時行則行。行亦止矣。動不失其時。則動非我也。道也。而外欲之感。無以蔽其公溥之天。靜不失其時。則靜非我也。道也。而內欲之萌。無以障其虛明之體。泰宇定而天光發。則其道光明矣。然則艮其止。非止其所哉。卦體上下敵應。陰止其所。不比乎陽。陽止其所。不交乎陰。所謂無私心而一於理也。知有理而內不知有身。知有理而外不知有人。斯得聖學之全矣。夫兩山並峙。不相往來。止之象也。君子有知止之學。故君止仁。臣止敬。而不越其思。君子無出位之思。故靜亦止。動亦止。而適符乎艮。周子主靜。程子無欲。皆在此思不出位中也。卦以三上爲主。三連上二陰。五震。失艮止之義。故爻之救艮吉者。獨在上。而艮其限。厲薰心者。則在三也。四陰爻皆隨陽而止者。五近上艮。故悔亡。四遠之。則亦无咎。二近下艮。故心不快。初遠之。則但未失正而已。無可取也。易卦以人身取象者。惟咸與艮。咸非狗物。艮非絕物。要於理而已。咸之以理則常感而常定。止之以理。則常寂而常通。知咸之未始不爲艮。則日酬酢。日泛應。如天地之感而未嘗勞。知艮之未始不爲咸。則日忘我。日忘物。如太虛之澄而未嘗廢也。此則動靜合一之學也已。

卷二

正誼堂

論漸

羅登標

士君子有君德善俗之德不進非也。躁進亦非也。惟漸進者得之。漸合良巽而成。以止於下而巽於上。有不遠進之義焉。仕進不以漸。則為干進。女歸不以漸。則奔卦自二至五。位皆得正。咸取女吉。而先之以利貞。咸必以正。漸女歸吉。即繼之以利貞。進必以正。不正則見金夫。不有躬。无攸利也。卦變自渙來者。九進居三。自旅來者。九進居五。既得位。則進以正矣。正朝廷以正百官。正百官以正萬民。其正邦也。是即其功之見於上下者也。且剛中者。君道之正也。則於卦體見之。止巽者。臣道之正也。則於卦德見之。建中表正。待時而動。可以大行而不窮矣。君子觀漸之象。既以居德善俗任之於已。若之何可蹴等。

學易闡微

卷二

二三

正誼堂

欲速。不以漸而進也。卦六爻皆以鴻取義。鴻水鳥也。木落南翔。水泮北徂。其往來也有時。其先後也有序。漸之象也。初未得所安。于干之厲。義无咎也。二得所樂。于磐之吉。不素他也。三失所安。于陸之凶。不可道也。四得平柯而亦安。于木之占。順以巽也。五居尊而邪不勝。正于陵之吉。得所願也。上位高而不為無用。于遯之吉。不可亂也。然卦又以女歸為義。故中四爻有夫婦之義。五與二應。夫婦之正配也。故以婦三歲不孕。終莫之勝。象三與四比。夫婦之邪匹也。故以婦孕不育。失其道也。象士君子居德善俗。當處以正。苟患正配之難合。而樂邪匹之易從。則去漸之義也遠矣。

論歸妹

羅登標

君臣之相與。猶男女之相從。正則吉。不正則凶。物不可以苟合也。卦以歸妹名。卦象以少女從長男。是不待時而往也。卦德以說而動。是不待禮而行也。夫男女之配。固萬古之大義所在。天地一大男女。男一小天地也。天地不交。則氣化已息。男女不交。則形化亦窮。是則歸妹者。女道之終。即婦道之始。斯固無凶之可擬。而亦無不利之可言矣。然所不足於歸妹者。以說而動。則是係於情欲之私。而非出於禮義之正耳。且自二至五。位皆不當。則男不能以正率。女亦不能以正從。是以凶也。且三五二爻。以柔乘剛。則男不能以制女。而女反得以制男。是以不利也。夫澤中有雷。雷隨澤止。君子觀晦冥息。取其止。

學易闡微

卷二

二四

正誼堂

也。澤上有雷。澤隨雷動。君子永終知敝。戒其動也。初有德無應。猶得以吉相承。二有德而配不良。猶得以道自守。三無德無應。故亦得所適。而反歸為嫁。四有德無應。故志有所待。而遲歸有時。五尚德不貴飾。則為女德之隆。上納婚而不終。則為女命之舛。夫士之仕也。猶女之歸也。五固好賢之君矣。若初若二若四。則為有道仁人而不遇明主。上尤遭時之窮而淪落不偶者也。二則枉道求合。而徒自污耳。夫周之士貴。非君貴之也。士自貴耳。秦之士賤。非君賤之也。士自賤耳。君子既不過帝乙歸妹之主。吾知必嚴氣正性。義不苟合。寧利幽人之貞。而必不以說而動。寧承筐无寶。剖羊无血。而歸妹愆期。而必不為須為婦。以置身於賤。斯亦等於持已者哉。

極盛之時。常人之所快。聖人之所憂。卦以豐名。大也。豐之大。有事道焉。大則必通也。豐之大。有憂道焉。大則可慮也。卦德內明外動。明足以察大機。動足以建大業。故豐王假之者。以豐之時。王者之所尚至大。盛之終。即衰之始也。曰勿憂。豈順其自至而不憂哉。亦盡所當然。無事於憂耳。人主席豐。當明燭萬里。以常照乎天下。如日之常中焉可耳。夫天下時而已。著明如日月。廣大如天地。運行如鬼神。皆時爲之耳。日不常中。中極必昃。月不常盈。盈極必食。觀之天地。氣化之盈虛。亦與時消息。而況於人。況於鬼神。未有盛而不衰之理也。君子觀豐之象。而得治獄之道焉。蓋咸取諸雷。明取諸電。咸至而明不

入而麗乎內者。爲家人。離在下也。出而麗乎外者。爲旅。離在上也。卦象有旅之象。卦體卦德有處旅之道。旅之義難盡。旅之時難處也。柔不中而剛不順。皆爲取辱之由。若是者不亨。躁於動而昧於幾。亦致相攻之害。若是者不亨。卦體柔得中乎外而順乎剛。柔則不失之剛。得中則不過乎柔。順乎剛則無違拂之嫌。而有順從之美矣。卦德止而麗乎明。內既安靜不躁。而外又聰明曉事。所處又何咎耶。此皆旅道之貞而吉者。守此而不失焉。而後可以小亨。而後可以得吉也。則信乎旅之義難盡。旅之時難處也。君子觀旅之象。而得用刑之道焉。慎刑如山。取之於民。不留如火。取之於離。故明慎用刑而不留獄也。

論巽

羅登標

陰伏陽下。其性善入。故巽取入義。以其上下皆巽。則以重巽名之。其德為巽。其象為風。風者天之號令。有命令之象焉。風無不入。重巽以中命。亦無不至。此人君之巽也。巽之時利於更始。以數百年相沿之政。一朝革之。是庸衆之所疑也。巽之道貴乎善終。以數百年積重之勢。一朝返之。是黎民之所畏也。而此卦有剛焉有柔焉。剛不中正。則將偏溫而為邪。而九五之剛。則巽乎中正而志行矣。柔不順剛。則將柔媚而為諂。而初四之柔。皆順乎剛矣。柔得剛之助。剛亦有以善乎剛。是為君者以發強剛毅之資。允協乎大中至正之矩。而天下臣民皆順服焉。所謂小亨利有攸往利見大人者。胥在是也。且巽為重。巽風亦隨風。君子有見於此。以為一時之疑且畏者。非反覆其命令使之曉然知吾意之所在。而遂以施行。則未必有以深入乎人心。申命行事。所以等體巽也。卦以初四為主。而貴於中。初以柔居剛。未安於巽。故有進退之疑。四以柔居柔。巽其安矣。故有意外之獲。三以剛居剛。巽之志不出於自然。故客上以剛居柔。過於巽而喪其資斧。故凶。二以剛居下之中。不厭於巽。故可以吉而无咎。五以剛居上之中。盡巽之善。故以无不利而吉。是故先庚後庚。非過計也。防巽之變為蠱也。史巫紛若。非過煩也。巽之善其用也。田獲三品。非喜功也。巽之下人而誠於感也。若過剛為頻巽之吝。過柔無武人之貞。皆失乎中者。而上之正乎凶。又無論矣。

學易圖微

卷二

二七

正誼堂

論兌

羅登標

無心之感為感。無言之說為兌。咸以艮陽下兌陰而相感。咸因亨矣。兌以二陽下一陰而相說。說亦未有不亨也。然感情也。說亦情也。而有理焉。則貞焉而已。卦體二五剛中。三上柔外。剛中則正。柔外豈能盡正哉。以不正說。則為佞說。而非和說矣。夫是故必利貞。以大公感天下而不為私。以至誠動天下而不為偽。且貞之理。原出於天。而同於人。吾貞焉。而天理之本然。吾有以順之。人事之當然。吾有以應之。以之充民。而有道以說之。隨山濬川。民忘其勞。以之犯難。而有道以說之。東征西怨。民忘其死。夫至於勞亦說。死亦說。說之大實說之正也。夫而澤相麗。易以滋益。有朋友講習之義焉。君子以說之正者勵諸已。而實以說之正者資諸人。亦然以聚君子之朋。而去小人之黨也。六爻三以柔居剛。為下兌之主。動而求陽之說。故曰來兌。上以柔居柔。為上兌之主。靜而誘陽之說。故曰引兌。四陽爻在下兌者多吉。在上兌者多凶。初剛在下。與陰無係。故和兌吉。二已近三。入說猶淺。故孚兌吉。悔亡。四入上兌。處三五之間。莫知所決。故有商兌未寧之象。五與上比。處說將極。則孚於剝有厲矣。是故和兌者君子。來兌者小人。孚兌者君子。引兌者小人。從君子則有介疾之喜。從小人則有剝陽之厲。邪正之辨嚴矣哉。

學易圖微

卷二

二八

正誼堂

論洪

羅登標

人心離而國勢分。此離披解散之會。於卦為洪。洪則時事去矣。然物不可以終洪。洪則自有可亨之時。况卦變自漸來。九來居二而得中。則得所安而不至於困。六往居三。得九之位。則柔而濟以剛而不一於柔。且上同於四。而得同心之助。洪所以可亨也。萃言假廟。致孝亨也。所以萃其萃也。洪言假廟。王乃在中也。所以萃其洪也。中孚言涉川。聚木舟虛也。誠以運其才也。洪言涉川。聚木有功也。才以濟其洪也。萬物本乎天。人本乎祖。洪之時。人心之不係屬久矣。先王以為風行水上。有渙象焉。聚人之精神於帝。故却焉而天神格。聚子孫之精神於祖。故廟焉而人鬼享也。六爻初無才。而賴濟洪有其人。二無依。而幸濟洪有其德。三則散已之私以濟洪。上則遇時之極以出洪。義各不同也。而其能濟洪者。尤在四五。四為濟洪之臣。而散羣聚義。以一天下之歸向。五為濟洪之主。而頒令發帑。以收天下之心。是故為壯可用。順也。洪奔而得其机。得順也。躬可洪。志在外也。散小羣以成大羣。散小儲以成大儲。羣可洪。就可洪。王居亦可洪也。至血洪而害遠矣。關節脉絡通而為一。何患之不去。亂之不杜。而國勢人心之不可復合哉。意知此者。可以權天下之變矣。

學易開微

卷二

二十九

正誼堂

論節

羅登標

天地之數六十。故卦六十而為節。卦名節。由卦象而取也。節以抑其過而歸之中。卦體剛柔分而剛得中。分則均而不偏。中則限而不過。節所以能亨也。乃矯枉而過節焉。則道窮矣。蓋損而孚。則可貞節而苦。則不可貞矣。况卦德有阻節之義。卦體有善節之道。說以行險。節也。當位以節。中正以通。節之亨也。天地之道。陽極則陰節之。陰極則陽節之。節在天地而四時成者。天地之節而亨也。聖人法天地之節。制為度數。不傷於奢侈。不困於征求。節在聖人而不傷財不害民者。聖人之節而亨也。君子制數度。所以定萬用之節。誠德行。所以嚴一身之節。皆於節之象取之。六爻初之節。得其中者也。故元咎。二之節。失其中者也。故凶。上之苦。太過之節也。雖悔亡亦凶。三之嗟。不及之節也。故无所歸咎。六四安節。承節於下而得其中者也。故亨。九五甘節。主節於上而得其中者也。故吉。且節之道貴知通塞。初不出則知塞。二不出則不知通。當禹稷之位。不得守顏子之節也。節之道與其不孫也寧固。三以不節而不孫。上以苦節而困。晏子之狐裘三十年。豚肩不掩豆。猶愈於管仲之鍊簋朱鉉。山節藻梲也。故惟四之安節。五之甘節得之。雖然。他爻之節。節其在我者。五之當位以節。則節天下者也。節天下而使天下甘之。此九五所以為節之主與。

學易開微

卷二

三十

正誼堂

論中孚

羅整標

兌下巽上。是曰中孚。三四中虛。為孚之體。二五中實。為孚之用。合全體。則柔在內。分二體。則剛得中也。卦德可以化邦。卦象能乘木舟。惟虛。則可遊於水。心惟虛。則可遊於世矣。何以格豚魚。海客之懷心。海人不知。而鴈鳥先知。中孚之至信。所以能及物也。何以應乎天。燕客之技心。秦人未覺。而白虹先覺。中孚之利貞。所以能上應也。中孚之象。見於風威水受之間。中孚之意。即在謙猷緩死之內。蓋謙生於疑。疑則當緩。緩正所以察其未盡之情。而待議矣。總六爻言之。三四為成卦之主。二五為主卦之主。諸爻不言孚。惟五言孚。則五尤為主也。二五以剛中為敵應。故二鶴鳴。由心而發。五子和。根心而應。二曰

易圖微

卷二

三

正誼堂

原。五曰孚。交孚之意。固結而不可解也。四巽體得位。正近於五。為月幾望之象。而與初應。是其匹也。絕初而孚五。其為匹亡乎。三不中正。而居說極。乃越五應上。鼓罷歌泣。皆失其常。無足論矣。初居孚始。上應六四。能度其可信而信之。則吉。上居孚極。下應六三。信非所信。而不知變則凶。夫巽為難。難曰翰音。豈登天之物哉。乃挾其聲之善。而強欲與九皋之鳴鶴。翔於天際之表。則執澤而鮮通。是即其孚之窮者也。宋襄之仁。尾生之信。君子無取焉。於此可以知中孚之義矣。

論小過

羅整標

小過者。艮下震上之卦也。四陰環外而得勢。二陽因內而失權。陰過於陽。故曰小過。時當過矣。自有亨道。然勢可過。理不可過也。必安守其分。義之貞。乃為利耳。卦之二五。柔而得中。終阻於才之有限。所以僅可小事。下體之剛。不居二而居三。上體之剛。不居五而居四。皆失位也。且皆不中。而欲叛建非常。任有不勝。為大事則斷不可矣。然雖可小事。亦必收歛退抑。居亢仍凶。居卑始吉。乃合飛鳥之象。而適其宜也。山上有雷。其聲漸小。所謂殷其雷在南山之陽者是也。恭以救泰。衰以救易。儉以救奢。時當小過。則小過為中。趨於平而已。而過甚焉。不幾為足恭喪明而脈痛不掩乎。六爻以二五為主。大約用靜吉。

易圖微

卷二

三

正誼堂

用動凶。初以陰應四。又居過時。上而不下。用動者也。則凶。上以陰居動體之上。處陰過之極。過之已高而甚遠者。亦用動者也。則亦凶。三以剛居正。衆陰所欲害者。乃自恃其剛而勿為之防。亦不免於用動者也。則亦凶。四當過時。以剛處柔。勿過於剛。而適合其宜。雖兩設戒。而非用動者也。則无咎。二柔順中正。過而不過。守正得中之道。則亦非用動者也。故亦无咎。若五以陰居中。又當陰過之時。已既不能修政立事。以有為於天下。而七取六二以為助。又陰柔才弱。雖兩陰相說。終無濟矣。此卦德上動可以有為。而下止則上作而下不應矣。天時人事之窮。莫此為甚。君子亦過以利貞。與時行焉。是即處小過之道也。

論既濟

羅登標

天地交則為泰。水火交則為既濟。卦以既濟名。聖人正慮其既也。係卦至豐。則曰日中則昃。係爻至泰之三。則曰无往不復。故既濟則大者之亨已過。縱有亨焉。要亦小矣。卦體初三五剛位。而九居之。二四上柔位。而六居之。剛正則不好大以妄為。柔正則不偷安以滋弊。此則利貞之本也。初吉以二柔得中而言。柔則持重而不躁。得中則謹畏而不忘。是以吉也。彖辭曰終亂。自彖傳言之。而知其有止心焉。吉不起於吉。而起於悔。凶不生於凶。而生於吝。於其終而有止心。亂斯見矣。凡此皆不能思患而豫防之故至此。蓋水火交而為既濟。君子於此。制治於未亂。保邦於未危。所以能康人民物。而永保安樂也。卦合離坎而成。剛柔正而位當。且坎在外。險已出矣。故為既濟。然合六又言之。內三爻離明。外三爻坎險。出明入險。所以初吉而終亂也。濡尾喪輪。謹其始也。衣如日戒。慮其終也。喪弗勿逐。堅其守也。小人勿用。防其微也。此皆君若臣戰兢惕厲。宵旰不遑。以保既濟之盛。故吉至四則濟道將革。弊漏漸生。相沿而至五上。則時之過而勢之衰。福歸於西鄰。不可挽矣。禍成於濡首。不可救矣。聖人慮之。故勉以利貞。危以終亂。邵康節伯處其盛之意亦猶是也。其言曰。防乎其防。邦家其長。子孫其昌。得此意而存之。則天下長如既濟之盛矣。

論未濟

羅登標

天地不交為否。水火不交為未濟。否不曰亨者。塞而未通時也。未濟為花未開之春。月未圓之夜。非終不濟也。未為耳。故亦亨。亨也者。柔在中也。柔則小心慎密。不妄動也。中則處置得宜。不偏陂也。若小狐汔濟。則尚在坎險中而未出焉。固之於初。而其終不續。甘至濡首而無攸利矣。夫未濟本有亨之理。雖剛居陰位。柔居陽位。而一陰一陽。各相為應。猶能上下協力。而有出險之功。但如小狐幾濟而濡尾焉。則非利耳。非謂占得此者之盡不利也。卦象火性炎上。水性潤下。有各居其方之象焉。君子以人治人。因物付物。上下內外。貴賤大小。慎以辨之。而使之各安其分焉。是善體未濟者也。卦合坎離而成。內三爻坎險。猶在未濟中也。外三爻離明。則未濟為既濟矣。夫治而亂。亂而復治。雖曰天運。豈非人事哉。是故濡尾之吝。君子曰不敬。濡首之失。君子曰不節。未濟征凶。君子曰不當。非天運之窮也。人事之失召之也。二之貞。貞以事君。四之貞。貞以輔治。五之貞。貞以求賢。非天運之通也。人事之得召之也。既濟已然之亨。故初吉而終亂。未濟方來之亨。故彈吉而志行。聖人作易。不終於既濟。而以未濟終焉。其亦寓生生不已之機乎。

墨香齋

初文總論

羅盤標

乾九居初者八

閨微

卷五

正誼堂

咎需有属利已大畜拔茅茹以其彙征吉泰

乾純陽至健。時而微則利于蓄。時而壯。亦不可輕于行。必艱以虞之。往則凶矣。不爲陰畜則害。能恒於其所則安。若屬矢。不利於止。不得也。至泰始有征行之言。戒乾九之輕進也。

兌九居初者八

素履往无咎履和兌見悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎辟歸妹
以婦跛能履征吉歸妹虞吉有它不燕中孚不出戶庭无咎節已事
過往无咎酌損之損咸臨貞吉臨

兒九難陽其血陰其德說也陽正往下未爲物遷在履爲素在兄則紀在終則喪焉自後在歸妹則跛履征吉皆不見有不善處若

離九居初者八

同人于門无咎同人 輦用黄牛之革革 履錯然敬之无咎離 遇其配
主雖旬无咎往有尚豐 閑有家悔亡家人 曳其輪濡其尾无咎既濟
負其耻舍車而徒賁 明夷于幾垂其翼君子于行三日不食有攸往
主人有言明夷

陽明之德不安于下亦不無有急進之嫌以處明體故不昧於義理在同入則無私主在筆則不可以有爲而固守以義難以履錯

學易闡微

卷三

正誼堂

而能教家人以能閑而亡悔。貞則舍非道之車而安徒步。既濟則車不前而狐不濟。謹戒如是。我无咎矣。獨明夷不免於傷。以卦義爲明夷故耳。豐則明動相資。雖非應而實均焉。則聖人亦許其往也。

震九居初者八

无妄往吉 无妄官有渝貞吉出門交有功 隨屢拔臧趾无咎 望 望
來號號笑言啞啞吉 震利用爲大作元吉无咎 益 益 益 益 益 益
僕 含爾重龜觀我朵頤 頤不遠復无祗悔元吉 復

震得乾下畫。是重陰之下而有陽也。性善動。動則不安於下。而有奮然振起之致。八卦皆以初爲主爻。爲能動耳。无妄動以天。故往

言隨動以正。故出門有功。嗟嗟雖動於欲而照小。則亦无咎。何者。震有皇然奮動之意。亦有惕然警動之心。統號亞聖。所以吉也。然動而為大作。屯動而建侯。復動而復不遠。皆善。惟順動於欲。舍天爵而慕人爵。則凶耳。大抵性動者多健。得乾下畫其體健也。故雜卦傳曰其究為健。

巽六居初者八

繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。藉用白茅。无咎。大過鼎。鼎趾利。出否得妾。以其子无咎。遯恒貞。凶。无攸利。恒進退利。武之貞。巽井泥不食。舊井无禽。井幹父之蠱。有子考无咎。厲終吉。蠱九升大吉。計

學易圖微

卷三

三

正誼堂

巽之情務入。居下又甚卑暗。優游不斷。乃其性成。但以其得坤下畫。為能巽順於義理。以退處人後。則可以得吉而无咎也。在垢靜正則吉。往進則凶。大過過於畏懼而咎可免。鼎則轉禍為福。猶不至於凶。遯恒則凶而无所利也。蓋巽為不果之卦。非以剛斷而濟其不及。則無望耳。井以陰居下。無上出之象。則為人所棄。然在初則事易濟。治蠱猶无咎焉。直至升。乃巽於二陽而可以允升吉也。此八卦亦以初爻為主。

坎六居初者八

不永所事。小有言。終吉。於臀。田于株木。入于幽谷。三歲不覿。田鴻其尾。吝。未濟无咎。解用極馬壯吉。習坎入于坎窞。凶。坎發蒙利用刑

用說極格以往。亦蒙師出以律。否臧凶。師

凡六居初者皆不正。卦入險體。尤為卑暗。故因則入于幽谷。坎則入于坎窞。未濟以濡尾而吝。蒙以往擊而吝。師以以律而吝。否臧而凶。皆有善有不善也。惟解以大難既解而免咎。訟以不能健訟而終吉。與則始渙而極之。為力既易。又能順乎九二以濟渙。其言不假言矣。危者使平。洵易之道乎。

艮六居初者八

遯尾。厲勿用。有攸往。遯威其拇。旅瑣瑣。斯其所取災。旅羝為以。小過鴻漸于干。小子厲有言。无咎。漸往。蹇來譽。蹇其趾。无咎。利永貞。艮謙君子用涉大川吉。謙

學易圖微

卷三

四

正誼堂

艮陰處下。其性好止。大率不宜動而有應。有應則反為之累也。遯則復於人而可危。不往則无災矣。咸咸尚淺。欲進未能。故不言吉。凶。旅陰柔則愚暗。居下又卑瑣。自不免於災。小過上而不下。是陰躁而不能固守也。其凶宜矣。漸始進而未安。雖有言而无咎。蹇遇險而不進。則觀變以待時。艮自止而不行。永貞之戒所宜亟也。若謙則合時義而得吉。艮六之居初者莫善於此矣。

坤六居初者八

拔茅茹以其彙。貞吉。亨。有孚。不終乃亂。乃萃。若號一握為笑。勿恤。往无咎。羣。晉如。如貞吉。同孚。裕无咎。晉鳴豫。凶。豫童觀小人无咎。君子吝。觀有孚。比之无咎。有孚。盈缶。終來有他吉。比。創。比。以足。茂貞

以造化言而一陰一陽不能相無以淑惡言則陰不可長陽不可消言初之惡未形故可變為君子象則志亂而妄舉小人之狀者矣在昏則欲進見懼而能守以正可以无咎豫則依權附勢說樂之極至於自鳴其凶必矣觀則以庸劣之才不能遠見在小人不足咎而君子如此實可嗟矣此初之吉尚無比匪之嫌初之凶實有長貞之斯此坤初所以係辭為發類而知堅水之將至也

二爻總論

羅登標

二陰位以陰處之則正以陽處之則不正然在下卦之中陰陽處之皆為得中中者不偏不倚無過不及之謂故三十二六二皆柔順中正三十二九二則剛中在下而有歉於正也然中重於正既中矣則亦可以因中而得正乾九二中而不正而本義亦以剛健中正稱之則以純陽之卦與他卦異此子朱子之特例也犬豹當位居中能趨時義然後其言乃定故六十四卦二爻自吉多而凶少焉

乾九居二者八
見龍在田利見大人乾惕號莫夜有戒勿恤夫大車以載有攸往无咎大有貞吉大壯牽復吉小畜需于沙小有言終吉需與說輟大有

也荒用為河不遐遺朋亡得尚于中行泰

乾體剛而用健九二剛健之才而初九九三承與乘又剛健柔不利遠惟剛健者得之且居下體之中在五則為遠君之臣蓋剛則可久中則適時兼二者而行雖無應亦可而有應則尤善也是故乾以利見而天下文明夫以惕號而有戒勿恤大有以得應而攸往皆利大壯以處中而因中得正小畜以澤而復而不為四所畜大畜以積而說而不為五所畜以至剛中能需而終吉得尚中行以光大八卦無凶悔吝者蓋有由也二不必皆譽而多譽正以剛健而能中故耳

兌九居二者八

僕通坦坦此人貞吉後子兄吉悔亡允遇主于巷元咎眇眇能視利
如人之貞歸妹為臨在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之中孚不
出門庭凶節利貞征凶弗損益之損成臨吉元不利臨

兌九二亦以剛而得中雖承上柔初終以得中之義勝不足累
也僕以守貞而得吉兌以信志而悔亡睽以遇巷而逢時歸妹以
幽貞而利中孚以子和而孚損以不妄進而自守臨則以剛得中
而勢上進而吉且利皆善也惟節知節而不知通則不免於凶耳
合時義者多恃時義者少是亦剛中之義重也

離六居二者八

同人于宗吝曰人已日乃革之征吉元咎革貴離元吉離其節日
學易開微 卷三 正誼堂

中見斗往得疑疾有半發若吉 元彼遠在中饋貞吉 家人婦喪其
弗勿迷七日得既濟責其須責明夷夷于左股用拯馬壯吉明夷
離初與三剛而得正此有為之才也然明照或滯於一偏六二居
中且正為文明之主所謂柔麗乎中而得其正者取象黃離知其
明照有餘而才力又或不足也得應於上則明有所附矣是故
革以應九五而行有嘉家人以應九五而順以巽資以附九三而
資以助皆從陽而吉者也若同人應九五而反係於私堂應六五
而反滋其時既濟應九五必待時遇而後行又皆以應而累惟明
夷離暗主尚遠猶可以拯而吉焉柔不利遠亦自可見矣
震六居二者八

不耕獲不菑畲則利有攸往 元妻係小子失丈夫 隨索膚或鼻无咎
震索膚或鼻貞其于九陵勿逐七日得震或益之十朋之龜弗
克違永貞吉王用亨于帝吉益屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子
貞不字十年乃字屯顛頤拂經于邱順征凶順休後吉復

震六二陰柔而居動體雖居中復正而下乘初剛成卦之主是以
柔弱之資遇剛暴之人而當險阻之勢勢不得安而虞也且居動
體在彼亦不肯安而處故八卦多以乘剛而累震乘初剛而履
坐乘初剛而戒鼻屯乘初剛而遭回不遑隨係初而失五願求養
於初上為失類皆累也備復以下仁而吉益以虛中處下而吉元
安以無私意期望之心而利則於乘剛之義為輕耳

學易開微 卷三 正誼堂

巽九居二者八

包有魚无咎不利賓 始枯楊生稊老夫得其女妻无不利大過鼎有
實我仇有疾不我能即吉無悔亡恒巽在牀下用史巫紛若吉无咎
巽卦射射寬敵而并於母之邊不可貞直孚乃利用輪无咎升
巽八卦多以比初為義以見上陰為主兌之中以剛為說而務於
上巽下陰為主巽之中以剛為入而務於下也蓋巽之時不厭其
卑而二又居中不至已甚紛若之吉所由係也皆以比初而不利
賓大過以比初而无不利離以比初而終无尤非以比初而泉不
上行皆務於下者也惟恒以久中而悔亡益以應五而治索非以
應五而手神則則利收卦義

坎九居二者八

不克於歸而適其邑人三百戶无咎訟困于酒食朱跋方來利用吉
祀无咎田夷其輪貞吉未濟田獲三狐得黃矢貞吉解渙奔其机悔
亡訟坎有險求小得坎包蒙吉納婦吉子克家蒙在師中吉无咎王
三鈔命師

坎下陰柔之始。上陰柔之極。以陰居陽。俱為不正。而二又以陽居
陰。其不正亦相等也。且陽陷陰中。凶咎不免。而八卦獨多吉辭者
則以剛中之義重耳。坎剛得中。可以求小得。渙剛得中。可以濟渙
而亡悔。訟剛居柔。得下之中而无咎。固有剛中之德。而反困于得
其所欲之多而无咎。未濟以剛中行正而得吉。解去邪媚而得中

學易圖微

卷上

九

正誼堂

道亦無不吉。而包蒙吉。納婦吉。在師中吉。又不待言也。大率以有
應而通行。即無應亦能處中。則卦之才可見矣。

艮六居二者八

執之用黃牛之革莫之勝說遯咸其腓凶居吉成旅即次懷其資得
童僕貞旅過其祖過其妣不及其君遇其臣无咎小過鴻漸于磐飲
食衍衍吉漸王臣蹇蹇匪躬之故蹇艮其腓不拯其隨其心不快艮
鳴謙貞吉

艮一陽止於上。三陰安於下。尊卑之等。截然不紊。六二又承剛復
柔。居中得正。卦莫善於此也。是故。遯能固志。咸雖凶而居吉。亦順
而不害。處旅亦終无尤。小過過而不過。皆能守正而得中。漸應五

亦安其位而享其祿。謙尤令名洋溢。中心得失。然以柔止之才。而
欲大有為。則有難於必者。是以在蹇莫能濟。在艮莫能拯。要亦蹇
蹇匪躬而已。成敗利鈍。雖非所論。而心終不快也。

坤六居二者八

已承小人吉大人否亨否引吉无咎孚乃利用禴萃晉如愁如貞吉
否。介福于其王母。晉。介于石。不終日貞吉。謙。觀利女貞。觀比之
自內貞吉。比。刺。以辨。貞。凶。刺。直。方。大。不習。无。不利。坤

坤純陰至順。六二又柔順中正。得坤道之純者。得在是為是。故。在
否則不亂羣。在萃則能引吉。在晉則愁如而能受福。在謙則介石
而能審幾。在比則自內比外。而不自失焉。何者。柔順貞靜。陰之德

學易圖微

卷三

十

正誼堂

也。然以陰之德而遇剛。則陰漸進而傷於柔。以陰之德而遇觀。則
柔在內而失於固。時既異而我亦殊。此中正之中。又必以趨時為
亟。

三爻總論

羅登標

六爻惟三為難處蓋上下之交內外之際非平易安和之所也陽處之則正然未免重剛不中陰處之則非惟不中且不正焉察而志剛咎方大矣豈惟所處不順而性體亦不無少偏三不必盡凶而多凶非華以貴賤之等異也

乾九居三者八

君子終日乾乾夕惕若厲无咎乾壯于頄有山君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎夫公用亨于天子小人弗克大有小人用壯君子用

困貞厲無咎羊羸藩羸其角大壯與說輻大喪反目小畜需于泥致寇至需良馬逐利艱貞日閑與衛利有攸往大畜无平不陂无往不復

學易圖微 卷三 十一 正誼堂

艱貞无咎勿恤其孚于食有福泰 乾九三過剛不中難與幾道在大壯則用壯

用剛以至於厲小畜則反目需則致寇皆與凶耶也大有之用亨

大畜之閑與衛泰之受福善矣然持盈保泰猶三致意焉乾戒以

乾惕需惕以敬慎在大有則曰小人弗克在大畜在泰則諄諄命

以艱貞予以无咎无咎者警備過也若本無過則不用補矣此重

剛不中所以不能無過與

乾六居三者八

眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君 復來兌兌見與夷

其牛擊其入天且劓无初有終 歸休以須反歸以娣 解得敵或

其牛擊其入天且劓无初有終 歸休以須反歸以娣 解得敵或

其牛擊其入天且劓无初有終 歸休以須反歸以娣 解得敵或

新什三 及三以既 亂而為解 益之嘆

或成或泣或歌中乎不節若則咥若无咎節三人行則損一人一

行則得其友損甘臨无攸利既憂之无咎 兌之三為說主以陰處陽以柔乘剛不正不中悖忤時義凶執甚

為故八卦皆無吉詞履位不當而履乾必傷兌位不當而反乾二

陽以求說說位不當而所遇皆睽歸妹未當為不正之女人莫之

取中乎位不當而得敵不能自主臨位不當而甘說以臨人節無

所歸咎而嗟皆凶也獨損以卦取義而別為一說耳

離九居三者八

伏戎于莽升其高陵三歲不興同人征凶貞厲車言三就有孚

其之離不鼓缶而歌則大耋之嗟 豐其沛日中見沬折其无咎

學易圖微 卷三 十二 正誼堂

家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝家人高宗伐鬼方三年克之小人

勿用此濟實如濡如永貞吉實明夷于南狩得其大首不可喪貞

離本文明之卦而居三亦過剛不中日昃之離嗟亦何益伏戎于

莽巧亦安施革以躁革而不可征豐以折肱而不可用此濟以明

伐暴也久而後克明夷向明除暗尤不可為常獨家道可過於成

服貴道可資其潤澤二爻猶有吉也以剛居剛而不中若之何其

可哉

震六居三者八

无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災 无妄係丈夫失小子隨有

求得利居貞隨嗃嗃而遇毒小吝无咎 噬嗑震蘇蘇震行无咎

求得利居貞隨嗃嗃而遇毒小吝无咎 噬嗑震蘇蘇震行无咎

求得利居貞隨嗃嗃而遇毒小吝无咎 噬嗑震蘇蘇震行无咎

求得利居貞隨嗃嗃而遇毒小吝无咎 噬嗑震蘇蘇震行无咎

求得利居貞隨嗃嗃而遇毒小吝无咎 噬嗑震蘇蘇震行无咎

之用凶事无咎有孚中行吉公用圭 益即鹿无虞惟入于林中君子
幾不如舍往吝也 拂順貞凶十年勿用无攸利 順頻復厲无咎 復
以陰居陽 不中不正 又當動體之極 蘇蘇所由繁也 在无妄猶非
自致之災 在隨猶萌舍下之志 在益猶有警戒震動之施 猶未見
其不美也 若噬嗑治人而人不服 志則妄行取困 順則養道大情
復則復而不固 變失而屢復焉 則以震動而無恒故耳 君子所為
靜存動察 有奮然震動之意 無偶然妄動之思也

巽九居三者八

巽无庸其行次且屬无大咎 始揲撓山大過 鼎耳革其行塞 雖膏不
食方而躬悔終吉 無不恒其德或承之羞貞吝 恒與吝異 井渫不
學易開微 卷三 十三 正誼堂

升為我心惻可用汲王明並受其福 井幹父之蠱小有悔无大咎 蠱
升履危升

巽務於下 居下之上 非能巽者 勉為屢失 志窮也 餘卦皆以過剛
不中而不能盡合於時義 始則過剛不中 而無所過 大過則以剛
居剛 為不勝其重 繼以過剛失中 越五應上 而有不過之悔 相以
過剛不中 志從於上 而不能久於其所 井以陽居陽 在下之上 而
未為時用 蠱則施為大艱 然猶能濟剛以補其不中 獨至升乃進
於坤而無所疑焉 利往利見 齊於是而存矣

坎六居三者八

從舊德貞厲終吉或從王事无成 困于石據于蒺藜入于其宮不

見其妻凶 困未濟征凶利涉大川 未濟貞且乘致寇至貞吝 蒺藜其
躬无悔 蒺藜之坎坎險且坑入于坎宮勿用 坎勿用取女見金夫不
有躬无攸利 象師武與尸凶 師

坤震皆以陰居陽 其凶比也 又為少終坎既不中不正 又乘九二
之剛 其時義與兌等 且居險體之上 來往皆險 其陷益深 而不
可用也 餘卦亦大率類此 困以進退狼狽 隨在皆困而凶 未濟以
才德俱劣 欲往以思濟而凶 師以才弱志剛 犯非其分 以至喪師
辱國而凶 解以其德之人 竊位美權而吝 蒙以不正之女 失身喪
節而凶 所以利皆凶也 復訟以陰柔不能訟而終吉 渙以陰柔處陽
能散其私而无悔 則猶稱利耳

學易開微 卷三 十四 正誼堂

艮九居三者八

係遯有疾厲畜臣妾吉 遯成其腹執其隨往吝 咸其次喪其重
僕貞厲 旅旅過防之從或戕之凶 小過鴻漸于陸夫征不復婦孕不
育凶 利禦寇 漸往蹇來反 蹇其限則其負厲羞心 艮勞謙君子有
終吉謙

艮以上陽為主 剛而得正 性好靜止 然亦不免有過剛不中之病
也 當限處而止之 則不得屈伸 而上下判隔 不安甚矣 遯比二陰
而有所係 則屬成隨二陰而不能自守 則吝 旅所如不合而失所
安 小過自恃其剛而不肯過為之僭 漸剛而無應 征不復而孕不
育 皆凶道矣 蹇就二陰 猶得所安 謙則一陽為上下表陰所歸 不

有其功而功自不可掩。六十四三爻。固未有如斯之吉者也。據之
時義大矣哉。

坤六居三者八

包羞。不萃如嗟。知无攸利。往无咎。小吝。萃衆允悔亡。晉肝豫悔。進有
悔。豫觀我生。進退。觀比之匪人。比剝之无咎。剝含章可貞。或從王事
无成。有終。坤。蓋。力。微。有。守。有。其。事。克。成。

坤之章可含。以時發。則不終於含。有守斯有爲也。餘卦有善有不
善。否則志於傷善。而未能。剝則去其黨。以從正。萃則求聚於近。而
不得。而往結窮交。否則爲衆陰所孚。而志上行。豫無善後之圖。而
依附權貴。比承乘應。皆非其人。則亦小人之黨也。獨觀能自審所
學。易聞微。
卷三
十五
正誼堂

行以爲進退。猶與含章時發之理合焉。易之凶在乾坤稍輕。非若
坎兌之獨重。然總六十四三爻論之。則亦曰多凶焉耳。

四爻總論

羅登標

四多懼。近也。以陰處之。則正。而有順從之美。以陽處之。則不正。不無
僭逼之嫌。然又必觀五之所居者。爲陰乎。爲陽乎。以六四承九五。則
得于君而勢順。以九四承六五。則得于君而勢逆。勢順則事無不可
爲。勢逆則忌上行。若以六四承六五。九四承九五。則皆不得于君也。
以八卦分類觀之。順逆吉凶。瞭如指掌矣。

乾九居四者八。乾。九。居。四。者。八。試。觀。若。以。有。是。不。可。不。觀。其。終。始。也。
或躍在淵。无咎。乾。履虎尾。愬愬終吉。履。乘其墉。弗克攻。吉。同人。可貞。
无咎。无妄。包无魚。起凶。姤。不克訟。復。即命。渝安貞吉。姤。好遯。君子吉。
小人否。遯。有命。无咎。晴。離。社。石。

學易聞微

卷三

十六

正誼堂

九而居四。勢不順而位不正。本有凶咎之招。然健而有才。剛而用
柔。猶能戒懼以趨義也。乾以審慎而躍。復以警惕而愬。同人以當
困而反則。无妄以乾體而能貞。於以居柔而能就正理。否以將濟而
符天命。遯以有所好而能絕。非自克之君子不能也。故諸卦中獲
吉者四。免咎者三。正以有才而能戒懼焉耳。惟姤以遠民而起凶。
人心離而難將作矣。亦惟失道有以致之。民固未有無故而去焉
者也。

兌九居四者八

賢无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。夫。商兌。未寧。介疾有喜。兌。悔
亡。有孚。改命。吉。革。隨。有獲。貞凶。有孚。在道。以明。何咎。隨。棟。隆。吉。有它。

者大過來徐徐困于金車者有終困貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思
大吉无咎

以陽居陰。易滋悔矣。然以剛說之才。介然守正。而疾惡柔邪。自可
轉禍而致福。夫不與衆競進。而安出其後。則悔可泯。革不矯拂遇
甚。而審至於謀。則凶可消。隨不勢凌于五。而有孚在道。則上安而
下從。固能志在於初。而以正勝邪。則始困而終合。咸無不正之威。
則貞而吉。大過無有它之吝。則棟仍隆。萃處上下君民之際。能大
吉无咎。又何有於悔也。故兌九四。有應者既無不言。無應者亦能
免咎。

離九居四者八

學易開微

卷三

十七

正誼堂

遇其彭无咎。大有睽孤遇元夫。交孚厲无咎。睽突如其來如焚。如死
如棄。如離。離乾。得金矢。利艱貞吉。離。離。折足。履公。隸其形。渥凶。
鼎貞吉。悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。未濟。旅于處。得其資斧。
我心不快。旅。晉如。旅鼠貞厲。晉。

火性炎上。動成躁急。况當近君之際。而以明迫之。鮮有不罹於禍
者。鼎應初陰。不勝其任。則凶。晉竊高位。貪而畏人。則厲。未濟以不
貞之資。欲勉而貞。非極陽剛用力之久。不能。噬嗑以折獄之才。而
聽斯獄。非有艱難正固之操。不得。睽離之世。同官至則欲其交孚。
大有之時。威權重亦嫌其太過。若旅親寡。取君義稍輕。故其失亦
猶緩也。然究非本筮之爻焉耳。

震九居四者八

貞吉悔亡。藩決不羸。壯于大與之輾。大壯歸妹。愆期遲歸。有時歸妹。
豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。豐震遂泥。震田无禽。恒解而拇。朋至斯
孚。解无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞。小過由謙。大有得。勿疑。朋
盍簪。豫。

震成卦在下。初陽得正。故動而獲吉。四則處非其地。且陷於上下
四陰之間。幾遂泥而不復起也。然恐懼修省。是其性成。是以才幹
之臣。當近君之際。位雖過。尚能多功而寡過焉。大壯則不極其剛。
而可以上進。歸妹則位無正應。而可以有待。豐則明為君所蔽。尚
可結同德而成功。解則始為私所牽。尚可舍非類而共濟。小過則

學易開微

卷三

十八

正誼堂

位不當而居柔。則亦無過剛取敗之道。豫則志大行以保豫。而更
無功高震主之嫌。然而位極人臣。亦不可以久居其所。父居其所。
則勤德反下。此恒之所以戒曰无禽與。

巽六居四者八

有孚血去。惕出无咎。小畜月幾望。馬匹亡。无咎。中孚富家大吉。家人
中行告公從。利用為依遷國。益悔亡。田獲三品。異渙其羣。元吉。渙有
邱。匪夷所思。鴻漸于木。或得其桷。无咎。漸觀國之光。利用賓于王。
觀。

巽陰柔之質。處多懼之秋。以柔承剛。順而入之。相得无固。其悔亡
在此。獲益亦在此也。小畜則虛中巽體。而致二陽之合志。中孚則

居陰得正而令私昵之者下家人能務本以生財也亦能告公以益志與則散小群以獲吉漸亦得平柯以就安至親國尚賓朝觀利任進亦利也故八卦皆無凶悔之詞

坎六居四者八

需于血出自穴需安節亨節需有衣如終日戒既濟乘馬班如求婚婦往吉无不利屯井甃无咎升樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎坎往蹇來連蹇外比之貞吉此

坎以中陽為主六四近之用柔以濟剛因明以開蔽積忠信以動主心是剛柔相濟濟險之才也他卦亦多類此需在傷地而終得出既濟以居柔而有所疑并能修治以待泉蹇亦來連而共濟也

學易開微

卷三

十九

正誼堂

以應初而吉與利咸至此以從上而貞與吉交收柔順得正上承九五不第安節也處多懼而無凶悔吝之累正以其具坎體知險而不陷於險耳

艮六居四者八

童牛之牯元吉大畜損其疾使遇有喜无咎損貴如蟠如白馬翰如匪寇婚媾貞順吉虎視眈眈其欲逐逐无咎順裕父之龜往見吝困蒙吝吝其身无咎艮剝牀以膚凶剝

艮有時止之義止諸躬而不動咎於何有然以柔止之才永柔止之君雖居正而於君事將有不能勝其任者必藉陽剛之才以濟之而後可以有為故責以離九應之而終得婚媾順以震九應之

則顯順獲吉大畜止乾九之健而元吉損納兌九之說而无咎皆非獨陰而成者至於蒙以坎六不應而困以巽六不應而裕則以坤六不應而切近災或吝或凶皆各有由耳

坤六居四者八

翩翩不富以其鄰不介以孚泰至臨无咎時入于左腹獲明夷之心于出門庭明夷中行獨復復王用亨于岐山吉无咎升師左次无咎師无不利揚謙謙括囊无咎无譽坤

貞順之德毋論應否皆無凶咎蓋一切智名勇功皆歸藏不露謹密如是臣道立矣諸卦皆得坤順之體臨應初而位當復應初以從道謀有推讓之心而不違則師有量敵之智而未失常升既積

學易開微

卷三

二十

正誼堂

誠以交神明夷亦居闇而能遠去皆善也獨泰將極而否欲來則預為之戒耳要之將順臣故臣子之常不順固無以事君然則順也者微柔懿恭之理亦即柔中虛已之心也

五久總論

原松標

五陽位亦君位也。以陽處之。則剛健中正。以陰處之。則柔中居尊而
有歎於正也。易中三十有二之九五。皆自乾兌巽坎中來。皆正。三十
有二之六五。皆自離震艮坤中來。皆有歎於此。不正則多戒辭。故陽
無待於陰之助。而陰正有待於陽之助也。又必觀二之應。四之承。上
之乘。與此。而後可以現君道之汚隆。主德之純雜。以其皆能首出庶
物。克濟大事。為主卦之主。故概曰五多功也云爾。

乾九居五者八

飛龍在天利見大人。乾夫履貞厲。履同人先號咷而後笑。大師克相
遇同人无妄之疾。勿藥有喜。无妄以杞包瓜。含章有潤。自天祐元

學易開微

卷三

正誼堂

吉於嘉遯貞吉。遯休否大人吉。其亡其亡繫于苞桑。

剛健中正。得處君位。象龍之飛。而霖雨徧天下焉。此三百八十四
爻之獨尊者也。訟則聽之。而得其平。否則休之。而反於泰。同人之
後笑。无妄之有嘉遯之嘉笑。以正志。姤之含章。以不舍命。皆以陽
剛中正之故。蓋性體剛健。自有乾乾惕厲之象。所以號咷而未安
其亡。以自警。疾既勿藥。預亦自天。自具旋乾轉坤規模。又恐其凡
事必行。無所凝礙。任情過當。亦勝禍端。故於夫履亦逆有貞厲之
戒。

兌九居五者八

（卦決不可也）

見陸夫夫中行无咎。夫孚于剝有厲。見大人虎變。未占有孚。革孚于

徐有說。利用祭祀。困成其悔。无悔成革。有位于无咎。匪孚元永貞。悔亡

革

兌九五下乘強臣。上比宵小。君道有虧矣。聖人警之。以為孚于剝。
不若孚于嘉。見陸枯楊。成悔剝則未占而革。匪孚而革。皆咎也。夫
道則欲其合於中行。革道則欲其符於虎變。隨以位正中而始獲
吉。萃以元永貞而後悔亡。咸則不能感物而悔可消。困則乃徐有
說而福可集。大過以陽過之極。而比過極之陰。无譽而亦无咎者。
亦以中正之義重耳。

離六居五者八

學易開微

卷三

二

正誼堂

厥孚交如。咸如吉。大有悔亡。厥宗噬膚。往何咎。睽出涕沱若。戚嗟若
吉。離乾肉得黃金貞厲无咎。噬嗑鼎黃耳金鉉利貞。貞吉无悔。
君子之光。有孚吉。未濟射雉一矢亡。終以譽命。旅悔亡。失得勿恤。往
吉无不利。晉。

（中射這雉鳥矢亡一矢射雉也）

離六五柔麗乎中。而不得其正。且迫於上下之陽。正可愛之地也。
能愛則危者使平。無不吉矣。然必得九二應之。則悔亡而事可濟。
故大有以乾九應而吉。睽以兌九應而无咎。鼎以巽九應而利貞。
未濟以坎九應而貞吉无悔。他如噬嗑雖得免咎。而終厲者。震六
不應也。旅柔順文明。又得中道為離之主。而僅有譽命者。艮六不
應也。若晉無坤六應。亦悔亡。往吉无不利。亦以大明在上。而下皆

順從耳。陰無陽應。鮮能任事。天地間其可一日無陽耶。

震六居五者八

喪羊于易。元悔大壯。帝已歸妹。其君之袂。不如其婦之袂。良月幾望。吉歸妹。來章有慶。崇吉。豐震往來。厲億无喪。有事震恒。其德貞。婦人吉。夫子凶。恒君子。雖有解吉。有孚于小人。解密雲。不雨自我。西郊公弋。取彼在穴。小過貞疾。恒不死。豫。

四以陽居陰。不中不正。又為動主。置身權要之班。五以陰乘之。不足於剛。才力有限。此正危急存亡之候。無時不厲者也。以其得中。尚可支持。禍亂更得九二應之。則其勢張矣。大壯以乾九應。而无悔。歸妹以兌九應。恒以巽九應。解以坎九應。而俱吉。小過艮六不學。易開微。卷三。正誼堂。

應。而陰相得。其不能濟。大事可知。豫坤六不應。幾成錮疾。雖曰不死。喪無日矣。惟豐二五。明動相資。故其辭亦異焉。

巽九居五者八

有孚學如富。以其鄰小。富有孚學如元咎。中孚王假有廟。勿恤。吉。家人有孚。惠心勿問。元吉。有孚。惠我德。貞吉。悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。巽渙汗其大號。渙王居无咎。渙鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。漸觀我生。君子无咎。觀。

五陽四陰。堂陰俱正。固君臣相得而相濟者也。居巽體則有悔。以有貞而吉。則悔亡。有悔是无初。悔亡則有終矣。諸卦外體皆巽。小畜同心戮力。以畜乾。中孚同德相信。以孚二。家人內外各正。而吉。

可必。益則上下相孚。而元吉可知。觀則觀我。觀民以為觀。則渙號。渙居以濟。渙漸亦得所願。而正邦之治以成。不待於應。自可免咎。有應則尤為美矣。

坎九居五者八

需于酒食。貞吉。需甘節。吉。往有尚。節東鄰殺牛。不如西鄰之禴。祭實受其福。既濟也。其膏小貞。吉。大貞凶。屯井剝寒泉食。井坎不盈。祇既平。无咎。坎大蹇。朋來蹇。顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誡。吉。比。

坎陽居尊。既中且正。而適在險中。有能為之才。兼得為之位。無可為之時也。不緩待之。凶咎多矣。故諸卦皆有須待之義。需則俟王道之成。節則致可亨之治。井則有寒剛之惠。比則無感應之私。有濟蹇之朋。而大難可解。無濟屯之輔。而青澤難施。坎則險將出。而時來。既濟則治已成。而時去。人君於此。當愈結有孚之誠。益致心亨之學。德行教事。皆必重習。而後可以熟而安也。

學易開微

卷三

正誼堂

艮六居五者八

積豕之牙。吉。大畜。豕之十朋之龜。弗克違。元吉。損賁于邱園。束帛。負其來。吝。吉。賁。拂經居貞。吉。不可涉。大川。順幹父之盛。用來。豕。豕蒙吉。蒙其輔。言有序。悔亡。艮賁。賁以宮人。觀无不利。剝。

艮以人身取象。五當輔處。以陰居陽不正。未免有妄言之悔也。但靜止得中。乃得悔亡。且承之以柔。則無相得相濟之義。而不能大有所為。諸卦亦以有與於陽者吉。無與於陽者雖吉。猶吝。蒙以坎。

九應而吉。蓋以巽九應而用。巽大畜。損不取。應義。然此乾。陽損。應九二。一復吉。一不復吉。且元吉也。順震六不應而從上。亦吉。利。坤六不應而比上。亦元不利。皆非於陽無與也。實則離六不應。雖。終吉。猶不免於吝耳。

坤六居五者八

帝乙歸妹。以祉元吉。蓋知此大君之宜吉。也。箕子之明夷。利貞。明夷。數復元悔。復貞吉。升階升田。有食利。執言元咎。長子帥師。弟子與尸。貞凶。師。不富。以其鄰。利用侵伐。无不利。黃裳元吉。坤。

濕和澤厚。亢厲不形。貞家之吉也。然陰柔之才。不克大事。且許永。貞得九二剛中。剛之其事。乃濟泰。以乾九應。而得歸妹之社。臨以。學易開微。卷三。正誼堂。

兌九應。而為大君之宜。外以巽九應。而有升階之陰。師以坎九應。而著執言之利。皆象也。復則中以自考。聖學不可以或辭也。據則。利用侵伐。君道不可以太柔也。至內難。而能正其志。則明不怠矣。故坤八卦。吉者二。元吉者二。利貞者一。无悔无咎。无不利者各一。表柔中之美也。

上為時。事外無人。即陰也。

上文總論

羅參標

爻至上。事之終。時之極也。其位為陰位。才之剛柔。三之應否。固亦取。善。然終莫及事之終。時之極之意。王弼謂中四爻有位。惟初上無位。非無陰陽之位也。乃爵位之位耳。中四爻當時用事。故為有位。初為。始進未當事之人。上為既退在事外之人。故謂無位。然易不可為典。要。如明夷取君位在上。而五反為近臣。皆大有。若觀若大畜。若頤之。上。則又皆得時而用事者。不可以正例論也。

乾九居上者八

九龍有悔。乾。視優考。詳其旋元吉。爻同人于郊。元悔。同人。元妄行有。肯无攸利。无妄。始其角。各元咎。世。錫之。簪帶。終朝三褫之。訟。肥遯。无不利。遯。傾否。无否。復。喜否。

學易開微

卷三

二六

正誼堂

先老而奔。巽命亦以命。巽。伊。因以。龍利居成功。則公之。應。預。慶。皆善。處元者。過於上而不下。則窮矣。諸卦。處上皆不可過。極。同人。居外無應。物。交與。同。則无悔。遯。居外無應。而得遠。遯。則无不利。始。以不得遇。而有上窮之吝。无妄。以不可行。而致窮。極之。災。蓋。益。極。而未勝。必致終凶。否。極。而能傾。猶為後吉也。聖人所以視優考。祥。必周旋無虧。乃以元吉。歸之。亦謂當盛極時。不可過極。為爾。

兌六居上者八

无號終有凶。夫引兌。兌。君子。躬。變。小人。革。面。征。凶。居。貞。吉。革。拘。係。之。乃。從。難。之。王。用。亨。於。西。山。隨。遇。涉。滅。頂。山。无。咎。大。過。困。于。葛。藟。于。臲。

施曰：動悔有悔，征吉，固成其類，吉成濟涕，洩无咎，萃。

成說之主，居說之極，相引為說，小人之情甚矣。在成則感人以言，而無其實。在萃則求萃不得，故嗟乎有未安乎上之意，固已極而動必悔。萃已成而往必凶，夫陰柔小人，窮極而黨，盡無所呼號，決之而已矣。居卦之上，何可過極，極而不變，悔咎隨之。君子當隨之時，方欲積誠以交神明，即時窮勢迫，寧如大過之殺身成仁，而必不工於逢迎，其相引見而阿諛以說世也。

離九居上者八

自天祐之，吉无不利，大有睽孤見豕負塗載鬼一車，先張之弧，後說之孤，匪寇婚媾，往遇雨則吉。睽王用出征，有嘉折首獲匪其醜，无咎。

學易圖微

卷三

二七

正誼堂

離何校滅耳，凶。離王假大，吉无不利。離有孚于飲酒，无咎。濡其首，有孚失是。未濟，烏焚其巢，旅人先笑後號咷，喪牛于易。旅，晉其角，離用伐邑，厲吉无咎，貞吝。

離陽居上，剛明及遠，威震而利不濫，自非窮兵黷武之為。无咎之道也。在大有則滿而不溢，可以受祐於天。在鼎則剛而能溫，可以吉无不利。睽則處明極睽極之日，亦先睽而後合。未濟則時將可為，亦終不可過於自信，以失其戒。晉則以極剛治小邑，雖吉而猶吝。旅則驕而不順，其凶必矣。噬嗑以過極之陽，在卦之上，則惡積而不可掩，罪大而不可解也。以極明至剛之爻，而不合於時義，亦不能盡善如此。

震六居上者八

羝羊觸藩，不能退，不能遂，无攸利。艱則吉。大壯，女承筐，无實士，刲羊无血，无攸利。歸妹，豐其蔀，其家闕其戶，闕其無人，三歲不覿，凶。震索索，視矍矍，征凶。震不于其躬，于其鄰，无咎。婚媾有言，震振恒，凶。恒公用，射隼于高墉之上，獲之，无不利。解，弗遇過之，飛鳥離之，凶，是謂災眚。小過，冥豫成，有渝无咎。

陰柔而居動極，備患無方，變莫禦也。然恐懼修省，是其性成，以其畏鄰戒，雖凶亦免咎矣。他卦亦有以處極過動而凶咎隨之者，歸妹無應，則約婚而不終，豐慶動終，亦明極而反暗，恒而曰浚，既交淺而求深，豫而稱冥，亦初昏而未渝，小過過之已高而甚遠者，則

學易圖微

卷三

二八

正誼堂

災眚交來，大壯事之銳進而難遂者，亦艱而後吉。解以一陰居卦上，是驚害之準也，必解而去之，而後非種鋤而嘉禾殖，志不可滿，物不可極，凡卦皆然，匪第一震矣。

巽九居上者八

既雨既處，尚德載，婦貞厲，月幾望，君子征，凶。小畜，翰音登于天，貞凶。中孚，有孚，威如終吉。家人，莫益之，或擊之，立心勿恒，凶。益，其在牀下，喪其資斧，貞凶。巽，渙其血，去逖出，无咎。渙，漸于陸，其羽可用為儀，吉。漸，觀其生，君子无咎。觀

陽剛之德，本能斷也，過於巽而失之，正乎凶矣。諸卦亦以此受病，中孚居信之極，而不知變，則凶。以陽居益之極，求益不已，則亦凶。

富極而成者小畜也。陰既盛而抗陽。則君子危矣。故亦凶。家人以剛居上。在卦之終。有正家久遠之道。則始末吉而終吉也。漸則高出人位之外。位極高而不為無用。則亦吉。渙則陽居渙極。將出於渙。觀則居尊位之上。雖不當事任。而亦為下所觀。則皆无咎焉。巽八卦有善有不善。亦以合時義與否而分之耳。

坎六居上者八

入于穴有不速之客三人來。敬之終吉。蓋苦節貞凶悔亡。節濡其首。厲既濟乘馬班如泣血遄如也。井收勿幕有孚元吉。井係用徽。羸其于叢棘三歲不得出。坎往蹇來碩。吉利見大人。蹇比之无首凶。此出險必陽剛。以陰柔不振之才。當危急存亡之候。亦終必亡而已。

學易闡微

卷三

二十九

正誼堂

居險極更無需非敬則不能出穴而吉。以陰柔居險體之上。終止則亂。既濟則必至於濡首而厲。他如陰柔居上。無以比下。節極而苦。其遭此窮。二者皆凶也。蹇難而無所之來共濟猶可。屯難而無所之往受懷無益也。蓋陰柔無德。險陷多凶。又當過極之時。故七卦皆累。獨井以上出為功。坎口不掩。出有源而施不窮。猶為元吉耳。

艮九居上者八

何天之衢亨。大畜弗損益之无咎。貞吉利有攸往。得臣无家。損白賁无咎。賁由順屬吉利涉大川。順不事王侯。高尚其事。嘉學蒙不利。為寇利。樂施。蒙艮言艮碩果不食。君子得與小人制。處制。

艮上為主爻。時止則止。時行則行。是為敦艮。時止則不事王侯。而有高尚之志。時行則大行其道。而為何天。蒙時止則白賁無華。飾極而反本。時行則由順屬吉。代君以養人。時止則既剝復生。於得與剝廢之秋。而稱碩果。時行則弗損能益。於貞吉利往之際。後見得臣。即擊蒙之禦寇利。為寇不利。亦時止時行之機也。艮成終而成始。故八卦皆吉皆亨皆利。而无凶悔之咎。

坤六居上者八

城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。吝。不明晦。初登于天。後入于地。明夷。迷復。凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國。君凶。至于十年不克征。復。其。升。利。子。不。息。之。貞。升。大。君。有。命。開。國。承。家。小。人。勿。用。師。鳴。謙。利。用。行。師。征。邑。國。謙。龍。戰。于。野。其。血。玄。黃。坤。貞。陰。與。陽。爭。是。為。龍。戰。在。泰。則。城。復。于。隍。在。明。夷。則。登。天。者。已。入。地。矣。臨。而。致。則。吉。復。而。迷。則。凶。謙。而。鳴。可。用。行。師。升。而。其。無。適。而。利。益。陽。為。君。子。陰。則。小。人。師。之。終。順。之。極。論。功。行。賞。勿。用。是。也。坤。八。卦。積。微。而。盛。過。盛。必。衰。災。眚。居。多。凶。咎。間。見。夫。非。惡。陰。盛。之。極。之。必。與。陽。爭。乎。

學易闡微

卷三

三十

正誼堂

潮陽縣志年八歲嘗賦初一夜月詩云氣朔盈虛又一初嫦娥底
 事半分無却於無處分明有恰似先天太極圖夫太極本無形自周
 子圖之遂若太極之有象者其曰無極而太極以陰陽之本體言所
 謂天命之性是也萬物共一太極也邵子以坤復之間為無極而又
 謂道為太極心為太極坤復間者以動靜之樞紐言所謂未發之中
 是也一物各一太極也朱子解易有太極而曰太極者其理解圖說
 又曰性猶太極心猶陰陽而諸家又有乾即太極之說夫乾為天偏
 言之則與坤對亦即與六子並列專言之則地亦天則六子亦皆天
 乾即太極亦猶天即太極焉耳朱子曰語道之至極則謂之太極即
 學易圖微

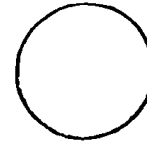
卷三

三一

正誼堂

邵子道為太極之說蔡節齋謂先儒以太極為萬化之原即邵子心
 為太極之說然心統乎性性具乎心太極不離乎陰陽陰陽不離乎
 太極太極形而上之道陰陽形而下之器則謂性猶太極心猶陰陽
 無不可也王伯安云始信心非明鏡臺須知明鏡亦塵埃人人有個
 圓因在而不向蒲團坐死灰以是知心為活物以有性在性猶太極心
 猶陰陽此解頗撲不破而兩儀四象八卦以及六十四卦三百八十
 四爻皆含蘊於此易有太極洵如木之有根浮圖之有頂矣然却不
 是一物無方所類故邵子云若問先天一字無蘇伯厚曰欲求象外
 無窮意都在先天未畫中此可以悟太極之說

太極圖

陽動

陰靜

易有太極孔子發之周子又添出無
 極二字非太極上面又有無極也不
 過言上天之載聲臭俱無焉耳此圖
 本末無一字所謂太極不離乎陰陽
 也下西一圖黑白相間則靜而生陰
 動而生陽一陰一陽互為其根而陰
 陽不離乎太極也今世所傳自然圖
 中心之挨左挨右有黑白文如兩臂
 弓狀者則與兩儀無別而非太極矣

學易圖微

卷三

三一

正誼堂

河圖者。負於龍馬。而出於庖犧氏畫卦時也。其背上旋毛點數。屬天者二十五。屬地者三十。一六下。二七上。三八左。四九右。五十中。五生數居內。五成數居外。五位相得而各有合。具有五行。水陰盛。天一生焉。陽生於子也。一得五為六。故一壬水。六癸水。火陽盛。地二生焉。陰生於午也。二得五為七。故七丙火。二丁火。木陽稱。天三生焉。陽盛於卯也。三得五為八。故三甲木。八乙木。金陰稱。地四生焉。陰盛於酉也。四得五為九。故九庚金。四辛金。土中氣。天五生焉。無專令。寄於四季之末。旺於夏秋之交。四行中各有土也。遇五為十。故五戊土。十巳土。是之謂一物兩體。是之謂一故神。兩故化也。其左旋北而東。東而南。南而中。中而西。西而復北。皆相生。其對待。北而南。西而東。南而西。東而中。中而復北。皆相克。五與十外。奇偶各二十。其所以象極象儀象。象象卦者。啓蒙備言之矣。而其根又在五中之一。蓋下之一。含北方一六水。上之一。含南方二七火。之一。含東方三八木。右之一。含西方四九金。中之一。則含本宮五十土。人所以為天地立心者在是焉。以此象太極。所謂滿山青黃碧綠無非是者此也。所謂月落萬川處。處皆圓者此也。抑聞之。太一者。數之始也。太玄八十一首。洞極二十七象。潛虛五十五行。則有通有不通。惟一則無所不通。天得一以清。地得一以寧。人得一以貞。然則河圖虛五與十為極者。正有取於五中之一而言之者也。

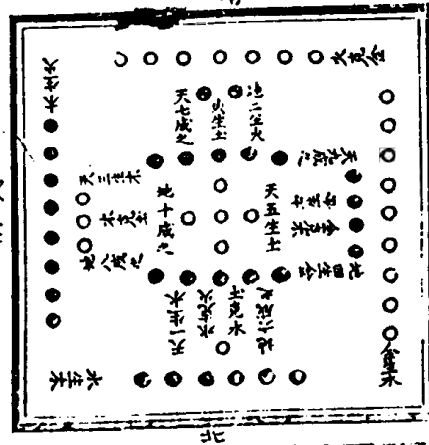
學易圖微

卷三

三三

正誼堂

一二三四四象之位七八九六四象之數一合五為六故一六共宗四合五為九故四九為友是二老之相交也二南合五為七故二七為朋三合五為八故三八同道是二少之相與也中五行母次十衍子七八九六標筭策數中五與十大衍筭數

學易圖微

卷三

三三

正誼堂

易中七八九六之數。而六從探者。案推起。雖亦合。然終覺曲折太多。疑其非。以演數之原。四者。四象。次第偶得其說。而後推之。蓋四一二三四。便見六七八九。者。陽位一。便合七。陰位二。便合八。少陽位三。便合九。老陰位四。便合六。數不遺十。惟此一任。義先儒亦曾說。中間進退而已。

洛書解

羅登標

有圖無書。則天地之數不備。天地之象不著。天地之理不明。然圖之數。凡於十。書之數止於九。則多寡殊也。圖之偶浮於奇。書之奇溢於偶。則分配殊也。其定位則三同而二異。其虛中五為太極。奇偶各二十為兩儀。一二三四而合七八九六為四象。則皆同耳。其右轉則北而西。西而南。南而東。東而中。中而復北。皆相克矣。其對待則九與一。八與二。七與三。六與四。皆相生。或曰。禹治水時。神龜負文列於背。禹遂因而第之。以成九疇。或曰不然。圖書並出。皆所以作易。大禹洪範。非洛書也。範之九疇。所陳者理。蔡氏範數。非九疇也。自五皇極外。五行何以一。五事何以二。八政何以三。五紀何以四。三德何以六。稽疑何以七。庶徵何以八。福極何以九。於本位皆無取。而其陰陽之理。奇偶之數。分配之象。準之於易。則無不合焉。是圖之出。可以作易。書之出。亦可以作易也。且夫河圖陽也。故寄之於龍馬。洛書陰也。故托之以龜。陽之數主於進。自五而一為六。進二為七。進三為八。進四為九。進五為十。皆同處其方。陰之數主於退。自十而退一為九。退二為八。退三為七。退四為六。皆各對其位。陰陽者。易中之體也。進退者。易中之用也。至奇皆居正。偶皆居隅。則顯以明陽貴陰賤。陽大陰小。陽君子而陰小人。是亦易中抑陰扶陽之理。夫子十翼。明易理。非明範數也明矣。易大傳曰。河出圖。洛出書。聖人則之。謂則圖書以作易。而豈分圖書而則之以作易。叙時也乎哉。

學易開微

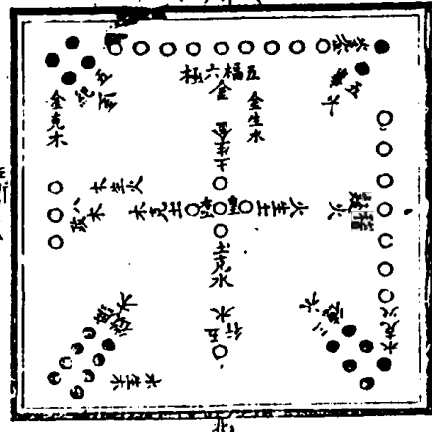
卷三

三五

正誼堂

洛書 陽以三左行。三其一為

三而居東。三其三為九而居南。三其九為二十七。而七居西。三其二十七為八十一。而一復居北。陰以二右行。二其二為四。而四居東南。二其四為八。而八居東北。二其八為十六。而六居西北。二其十六為三十二。而二復居西南。上而億兆皆然。八位列。而五居中。仍不動也。

學易開微

卷三

三六

正誼堂

開闢以來，渾然一理耳。有理斯有數，有數斯有象，有象斯有名。太一者數之始，進歷以至於十，則數終矣。以一乘十，句十其十而乘亦終。故自一至百，乃天地之全數，而分陰分陽，剛柔各半。上下尊卑之等，皆各有其端也。斯圖也，從百數而斜裁之，五十五數居左，若為河圖，四十五數居右，若為洛書。進地數十五於上，以補圖數，退天數十五於下，以補書數。雖朕兆未萌，其已具。追付之龍馬神龜，則愈彰明較著矣。吾聞吾鄉先輩教人作文之法，在未落筆時，早有無數文字，達物筆下，到落筆時，落落寫意而已。臨了復有無數文字，演說不盡。有字句處可讀，無字句處尤可思也。況河出圖，洛出書，是開闢以來學易開微

卷三

三七

正誼堂

第一種驚天動地絕大文字，開千百世文明之祖，而陰陽五行生剋之理，四象八卦對待流行之道，所謂精入無形，粗及有象者，胥在是焉。而其實不過陰陽百數，裁作二圖，落落寫意已也。然當其未分未變，所謂一六下，二七上，三八左，九右，五十中者，尚未形也。所謂戴九履一，左三右七，二四肩，六八足，中五腹者，尚未著也。是亦未落筆時，早有無數文字，達物筆下者，正欲人於無字句處領會耳。歐陽氏尚疑圖書為不足信，亦安能推究其未分未變之始。其所為百數者，復何如哉。是疑其所不必疑，而與拘文牽義，死於句下者，同歸於無當也。

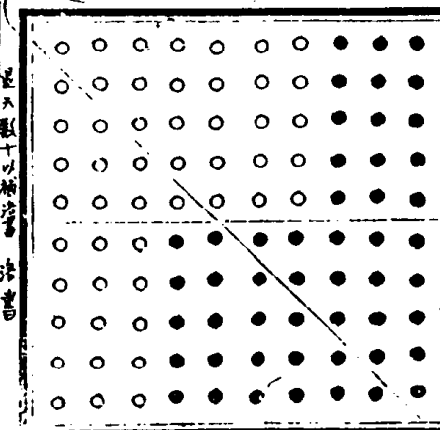
天地之數止於百分為兩象，陰陽多寡不同，當其未分亦半陰半陽而已。易大傳曰：天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十。此其未變者，五位相得而各有合，此其定位者，洛書亦然。斯以知圖書未出圖，不可謂無其數，無其理也。

學易開微

卷三

三八

正誼堂

河圖洛書分而未變圖解

羅發標

天地之間。惟一無對。惟中無對。不純乎一與中。皆有對也。何圖五十四數。合之為二十七。惟中五之一無對。故象太極。洛書四十四數。合之為二十二。亦惟中五之一無對。故象人極。蓋河圖屬陽。陽之尊者惟天。天數奇。奇圖圓三。作三角圖以象之。地數居中。天數環外。象天包乎地之意。然雖雜以地數。而一居中與九連。是太陽居一而連九也。次內一重十八。是二九之數。外一重二十七。是三九之數。天數始於一而終於九。其屬陽也明矣。洛書屬陰。陰之尊者惟地。地數偶。偶方圖四。作方圖以象之。天數居上。地數居下。象天尊地卑之常。然雖雜以天數。而一居中與四連。四用其半。故地數始於二而連四。則得

學易圖微

卷三

三九

正誼堂

太陰之位也。次內一重十六。亦四四之數。外一重二十四。則以四六積之。而適得乎太陰之數矣。其偶陰又何疑哉。老子曰。天得一以清。地得一以寧。人得一以貞。河圖中五之一。是得一以清。得一以寧。天地之心也。洛書中五之一。則得一以貞。人心也。為天地立心者。惟人以人心合天心。則亦全體太極。包羅萬象矣。操著虛一以象太極。掛一以象人極。無非為河洛中五之一言之。所謂惟一無對。惟中無對。分天分地。不可無經緯參贊之能。天成地平。不可無輔相成就之用者。其以此也哉。

此河圖十位也。周圖三角中一重九。次內一重二九。一十八外一重三九。二十七。井中心凡五十五。

三個三各為一而難合。故曰奇奇。圖圓三三其全。

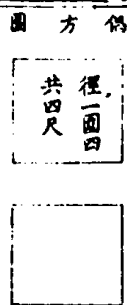
學易圖微

卷三

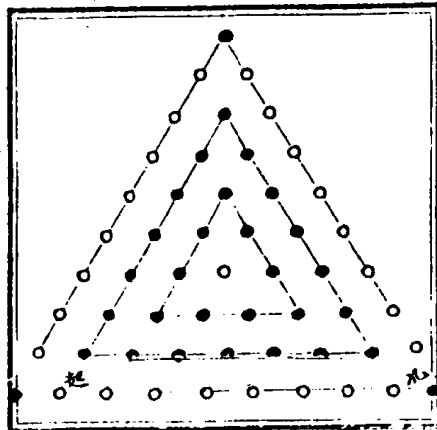
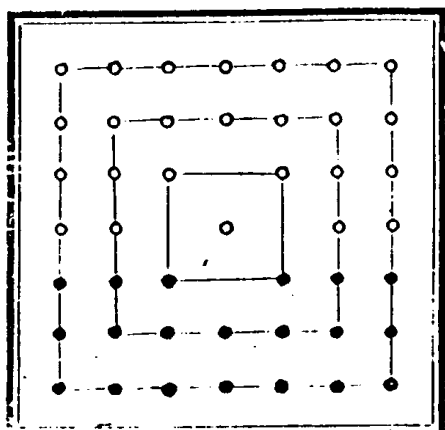
四十

正誼堂

此洛書九位也。周圖四而中一重四。次內一重四四。一十六外一重四六。二十四。井中心凡四十五。

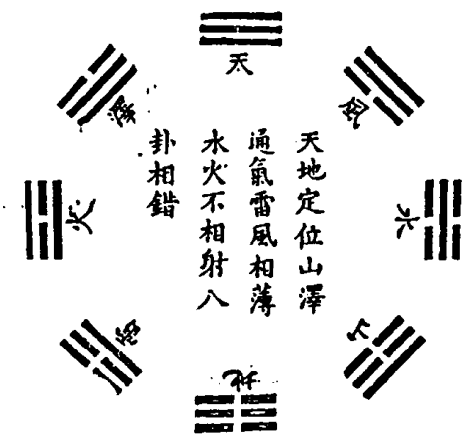
上與下合二左與右合二。故曰偶。偶方圖四四用其半。故參天而為三。兩地而為二。合之成五數。

河圖洛書分而未變圖

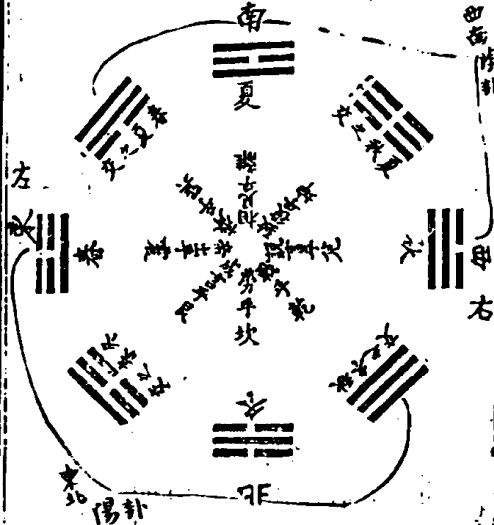
先天八卦圖

上經首乾坤天地定位之象。下經首咸恒山澤通氣雷風相薄之象。上經終坎離下經終既未濟水火不相射之象。文王雖變先天為後天其序卦則仍用先天之位次與

後天八卦圖

以震巽離坤兌乾坎艮為次自兌至巽在西南皆陰卦自乾至震在東北皆陽卦故坤卦辭西南得朋東北喪朋正此圖之方位也。巽離卦辭亦然合全圖觀之具有五行順布之象

先天八卦配河圖解

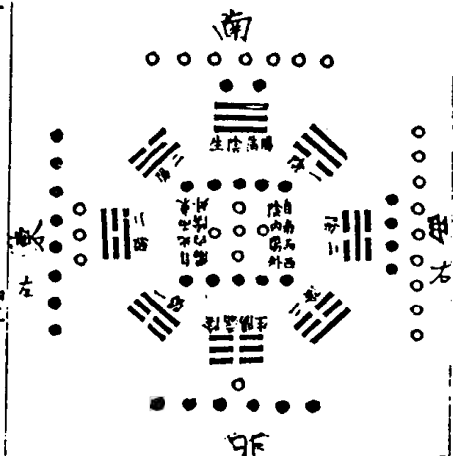
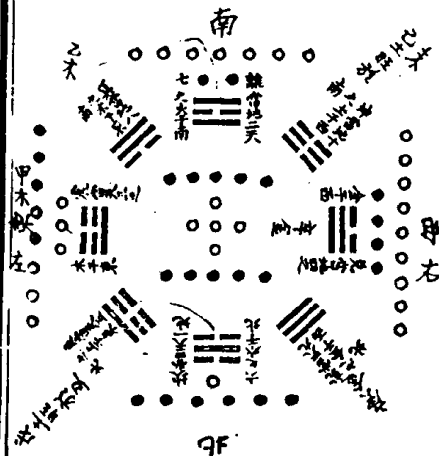
羅登標

河圖以五生數五成數分陰陽非也。一三陽也。六八陰也。二四陰也。七九陽也。陽內陰外者。陽用事而陰退聽焉。故圖左則一陽震。二陽離。兌居之。至三陽乾。陽盛而將退矣。陽滿於乾。陰即伏於乾。故乾反得陰位。陰內陽外者。陰用事而陽退聽焉。故圖右則一陰巽。二陰坎。艮居之。至三陰坤。陰老而將進矣。陰滿於坤。陽即伏於坤。故坤反得陽位。且畫卦揲筮。自下而上。下者內也。上者外也。內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人者。為泰。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子者。為否。皆內用事而外退聽也。如曰拆四方之合。為乾坤離坎。補四隅之空。為兌震巽艮。是亦規規求合焉耳。先天卦配圖之學。易闡微。卷三。正誼堂

坎宮先天之
 離宮先天之
 震宮先天之
 兌宮先天之
 坤宮先天之
 艮宮先天之
 巽宮先天之
 震宮先天之
 兌宮先天之
 坤宮先天之
 艮宮先天之
 巽宮先天之
 震宮先天之
 兌宮先天之
 坤宮先天之
 艮宮先天之
 巽宮先天之

先天卦配河圖之象圖
 圖左陽內陰外即先
 天之震離兌乾陽長
 而陰消之象圖右陰
 內陽外即先天之巽
 坎艮坤陰長而陽消
 之象二氣交運悉在
 此圖

學易圖微
 後天卦配河圖之象圖
 圖北一六水即後天
 坎位南二七火即後
 天離位東三八木即
 後天震巽位西四九
 金即後天乾兌位中
 五十七即後天坤艮
 周流四季而偏旺於
 丑未之交五行順布
 亦於是圖見之

大陽
 乾九
 兌四

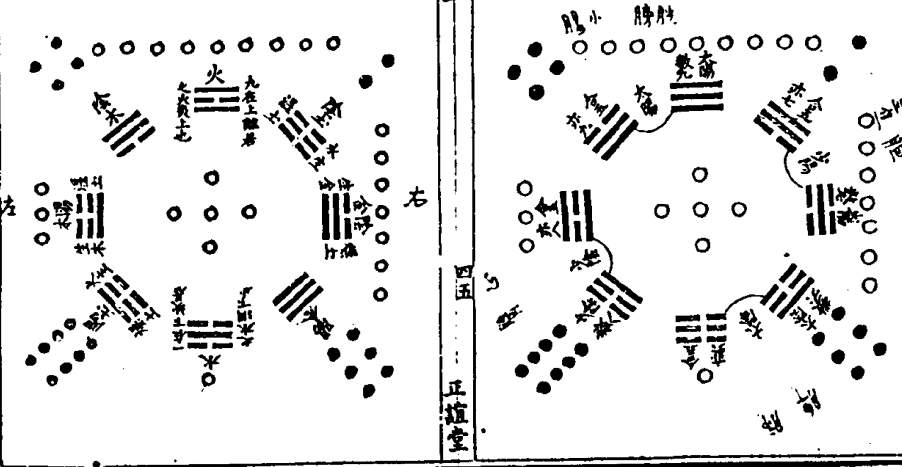
先後天卦配洛書解

羅登標

或問後天卦配洛書陳時信乎曰天地之數五十有五所
 以成變化而行鬼神謂藏書卦是也洛書與九疇特九之數相合是
 以無與於時而反有符於卦也曰有說乎曰先天卦配洛書先儒言
 之矣然第曰老陽四九之位少陽三八之位少陰二七之位老陰一
 六之位其說亦未暢也蓋數以五居中河圖既合中五洛書亦然乾
 兌太陽宮卦乾居南其數九得太陽之數兌居東南其數四合中
 五為九亦得太陽之數也艮坤太陰宮卦艮居西北其數六得太陰
 之數坤居北其數一合中五為六亦得太陰之數也離震少陰宮
 卦震居東北其數八得少陰之數離居東其數三合中五為八亦
 得少陰之數也巽坎少陽宮卦坎居西其數七得少陽之數巽居西
 南其數二合中五為七亦得少陽之數也又陽主進進至九更無
 進焉故艮六坎七震八乾九漸而進者皆陽陰主退退至一更無
 退焉故兌四離三巽二漸而退者皆陰此先天卦配書之畧也曰
 後天之配何也曰洛書九在上而離居之火炎上也一在下而坎居
 之水潤下也火生燥土故八次九而為艮燥土生金故六次七而為
 兌為乾此後天卦配書之畧也夫天一地二之說既以五行分配而
 洛書縱橫皆十五五土之生數十土之成數則又見木火金水皆附
 於土也卦位與書數固靡不合矣

土生金 金生土

先天卦配洛書之數圖
先天卦配洛書分兩說乾兌太陽離震少陰巽坎少陽艮坤太陰之說是伏羲八卦次序圖也乾居九自九逆數之震八坎七艮六是乾三男坤居一自一順數之巽二離三兌四艮五三女則文王乾坤六子圖也

先天卦配洛書之數圖
乾南九 坤北一 離東三 震西四 坎西五 艮東六 巽南七 兌北八

先天卦受後天卦解
卦何以有先天對待之體也伏羲所以盡兩間之理也卦何以有後天流行之用也文王所以推一氣之行也先天乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北後天離南坎北震東兌西艮東北巽東南坤西南乾西北離本乾體中交於坤則象火天在上火炎上也坎本坤體中交於乾則象水地居下水流下也震本離體與坎上交則象電火與電類也兌六坎體與離下交則象澤水流澤止也兌反為巽則澤上有風震反為艮則山上有雷也艮二陰變為純乾大畜所謂天在山中巽二陽變為純坤觀所謂風行地上也而要之先天起於震震陽生離兌陽長乾陽盛則漸交於巽巽陰生坎艮陰長坤陰盛則復交於震對待中固有流行也後天亦起於震雷澤司春秋之柄水火定寒暑之交天氣火燄而風發東南地勢隆起而山峙東北流行中未嘗無對待也夫天地水火易中之樞紐也風行自天則風即天也山起於地則山即地也離則重陰而為雷則雷即火也坎塞下流而為澤則澤即水也先天以天地為經而分南北體也以水火為緯而列東西用也後天以天地應風山而居四維亦體也以水火合雷澤而居四正亦用也故上經言乾坤天地也終始水火也下經言咸恒雷風亦天澤山亦地也終始未濟水火也然則天地也水火也易中之樞紐即造化之樞紐也

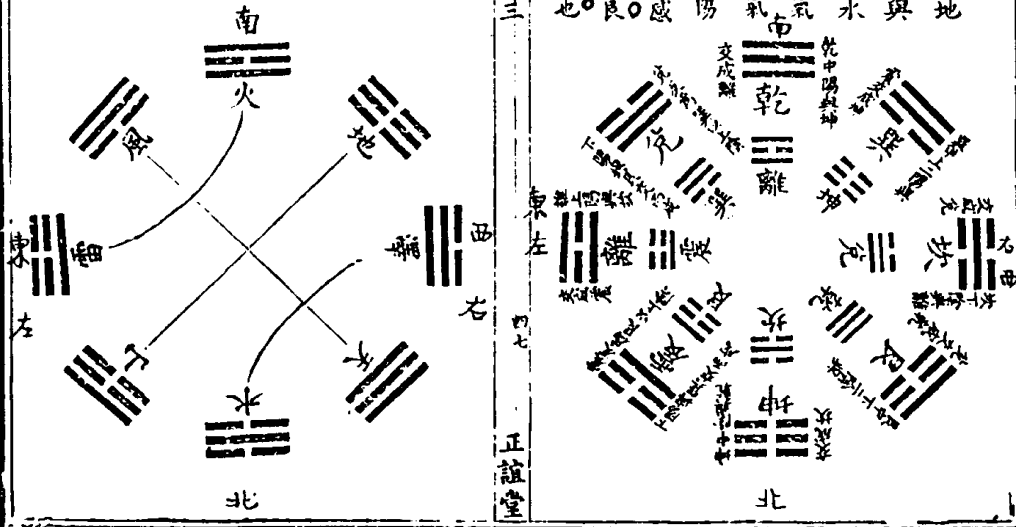
先天卦變後天卦圖

天以火為用故乾變離。地以水為用故坤變坎。雷與火一氣故離變震。澤與水一物故坎變兌。風與地氣相接故巽變坤。山與天氣相接故艮變乾。陰感於陽而水生風故兌變巽。陽感於陰而雷鳴故震變艮。皆各從其類而妙其化也。

學易圖微 卷三

後天卦以天地水火為體用圖

風即天氣之吹噓而下交於地山即地形之隆起而上交於天雷即火之鬱於地中而搏擊奮發澤即水之聚於地上而布散滋潤故知造化之道一天地水火可以盡之

因重加倍解 即六十四卦機圖

羅登標

繫辭傳曰。八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。有八卦逐有六十四卦。此理勢之自然也。鄭康成之徒。以為神農重卦。孫盛以為夏禹重卦。史遷等以為文王重卦。案繫辭神農時。已有蓋取諸益與噬嗑。則盛與遷之說非也。鄭康成之論。亦未為得。蓋伏羲既畫八卦。即自重為六十四卦。王輔嗣之說可採也。至程子則以加倍之法解之。而康節邵氏亦有逐爻漸生之說。謂八分為十六。十六分為三十二。三十二乃分為六十四。二說不同。要無不同。夫八分為十六者。啓蒙之四畫卦也。初至三。互下卦也。二至四。互上卦也。在陽儀者。乾也。夫也。隔八而睽也。歸妹也。又隔八而家人也。既濟也。又隔八而頤也。復也。在陰儀者。坤也。剝也。隔八而蹇也。漸也。又隔八而解也。未濟也。又隔八而大過也。姤也。十六分為三十二者。啓蒙之五畫卦也。初至三。互下卦也。三至五。互上卦也。在陽儀者。乾也。夫也。大有也。大壯也。隔八而中孚也。節也。損也。臨也。同人也。革也。離也。豐也。又隔八而益也。屯也。頤也。復也。在陰儀者。坤也。剝也。比也。觀也。隔八而小過也。旅也。咸也。遯也。師也。蒙也。坎也。渙也。又隔八而恒也。鼎也。大過也。姤也。周易列其圖。未創其畫。啓蒙列其畫。未名其卦。合二者而參之。而因重加倍之說。亦可以並存矣。

學易圖微 卷三

正誼堂

六十四卦圖解

羅登標

天體圓。半覆地上。半繞地下。故說卦傳曰。乾為天。為圓。以此。厄嶽氏既列六十四卦橫圖。復規而圖之。以應二十四氣。其方位皆如小圓圖。所謂八卦相錯者此也。所謂數往者順。知來者逆。是故易逆數者亦此也。蓋四時首春。而肇氣於冬至。亥酒太音。歲灰應律。陽盡於亥。復生於子矣。故冬至在坤復之交。由順而屯而益。為小寒。由震而噬嗑而隨。為大寒。由无妄而明夷。為立春。由賁而既濟而家人。為雨水。由豐而離而革。為驚蟄。由同人而臨。為春分。由損而節而中孚。為清明。由歸妹而睽而兌。為穀雨。由履而泰。為立夏。由大畜而需而小畜。為小滿。由大壯而大有而夬。為芒種。由乾而姤。為夏至。由大過而鼎。為小暑。由巽而井而蠱。為大暑。由升而訟。為立秋。由困而未濟而解。為處暑。由渙而坎而蒙。為白露。由師而遯。為秋分。由咸而旅而小過。為寒露。由漸而蹇而艮。為霜降。由謙而否。為立冬。由萃而晉而豫。為小雪。由觀而比而剝。為大雪。而一年之運終焉。而其樞紐則在四氣四雙。非四氣無以管籥四時。非四雙無以流通八節。是故。二至當乾姤坤復而居南北。二分當同人臨師遯而列東西。春秋當无妄明夷升訟而在寅申。冬夏當履泰謙否而當巳亥。而分至啓閉皆準是焉。由是推之。一月之晦朔弦望在其中。一日之昏旦晝夜在其中。卽極之萬古之元會運世皆在其中。故包羅天地者易。八厘毫絲忽去者亦易。則子曰。大哉易也。斯其至矣。

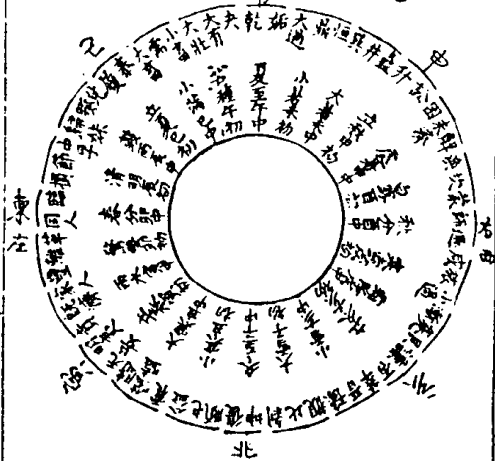
卷三

五十五

正誼堂

六十四卦圖

六十四卦配日。則圖左
邊三十卦。當六時五刻。
右邊三十卦。當六時五十
刻。其餘四卦。則加於子午
卯酉。六十四卦配月。則左
邊三十卦。當朔後至望。右
邊三十卦。當望後至晦。其
餘四卦。則貼朔望及上下
弦。亦如子午卯酉之意。

易學圖說

卷三

五

正誼堂

卦氣二分三至四立為八節。每節計兩卦。共十六卦。餘十六卦。每
氣計三卦。共四十八卦。合為六十四卦。此因邵子子半之說推之。
以卦分配節候然也。然除復為冬至。姤為夏至。臨十二月卦。何
以屬春分。泰正月卦。何以屬立夏。大壯二月卦。何以屬
屬芒種。遯六月卦。何以屬秋分。否七月卦。何以屬立冬。觀八月卦。
則九月卦。何以俱屬大雪。若十二辟卦配十二辰。則無不合。此則
不論月氣先後。天自為一解耳。一陽復至二陽臨。隔十六卦。臨
至三陽泰。隔八卦。泰至四陽大壯。隔四卦。大壯至五陽夬。隔二卦。
夬與六陽乾相連。而陰生矣。一陰姤至二陰遯。隔十六卦。遯至三
陰否。隔八卦。否至四陰觀。隔四卦。觀至五陰剝。隔二卦。剝與六陰

坤相連。而陽生矣。陰陽相生。始則卦多而遯。繼則漸減而遯。此陰
陽不易之道。與此解不合。今兩存之。

易學圖說

卷三

五

正誼堂

六十四卦方圖解

羅登標

庖犧氏布方圖以象地。蓋圓則動。方則靜。動者天象。靜者地象也。方圖亦從中起。是故雷動風散。生物之始。而潤日昃。長物之候。以止兌。說成物之時。而皆統攝於乾。涵括於坤焉。故乾以君言。坤以藏言也。圖之經緯各八。乾始於西北。坤盡於東南。否則列於西南。泰居於東北。乾至泰。內體皆乾。乾至否。外體皆乾。履至臨。內體皆兌。大至萃。外體皆兌。同人至明夷。內體皆離。大有至晉。外體皆離。无妄至復。內體皆震。大壯至豫。外體皆震。姤至升。內體皆巽。小畜至觀。外體皆巽。訟至師。內體皆坎。需至比。外體皆坎。遯至謙。內體皆艮。大畜至剝。外體皆艮。否至坤。內體皆坤。泰至坤。外體皆坤。橫數之。則自右而左。縱數之。則自下而上。左右斜數之。則自西北而東南。自東北而西南。皆以乾兌離震巽坎艮坤序焉。西北多山。乾剛位焉。東南多水。坤柔位焉。乾至大壯十六卦。縱橫皆乾兌離震。則皆陽卦。坤至觀十六卦。縱橫皆巽坎艮坤。則皆陰卦。山陽而水陰也。山水所生之物。隨其土宜。各有陰陽。否至豫十六卦。位西南。橫則乾兌離震。縱則巽坎艮坤。泰至計十六卦。位東北。橫則巽坎艮坤。縱則乾兌離震。陽中有陰。陰中有陽也。雷風相薄。恒益起意。此四卦。向服也。水火相射。既濟未濟。周圖十二卦。侯服也。山澤通氣。損咸見義。周圖二十卦。綏服也。天地定位。否泰反類。周圖二十八卦。則要服荒服也。是故合之為一統。分之為四域。極之為六合。黃帝畫野。得國萬區。舜十二州。禹九州。周定鼎千八

百國。春秋之世。見於經傳者。總一百二十四國。戰國七雄。秦分天下為三十六郡。唐分天下為十道。皆準是也。轄四正。定四隅。徵乎徵乎。聲臭俱無。推之東海而符。推之西海而符。推之南海而符。推之北海而符。是之謂典圖。

六十四卦方圖

卷三

五

王維堂

六十四卦方圖

圓圖象天方圖象地地
主生物而言故雷動風
散兩潤日昃艮止兌說
乾君坤藏皆通造化之
理也方圖從中起大造
生長萬物亦由內及外
天體圓包乎地外此圖
原在圓圖內抽出另圖
之便覽也

乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
大畜	小畜	需	比	師	訟	剝	大壯
晉	否	泰	履	臨	觀	豫	姤
同人	無妄	遁	咸	恒	益	損	革
豐	節	坎	離	震	巽	兌	乾

北

先天之陰
陽以初言
後天之陰
陽以初言
以卦上陰陽
少者

易卦分陰分陽解

羅登標

易大傳曰乾陽物也坤陰物也乾坤之分陰陽此也又曰陽卦多陰陰卦多陽震坎艮異離見之分陰陽此也然論者又謂自乾至復三十有二之陽卦列國於左自坤至姤三十有二之陰卦列國於右何陰陽之互易哉曰震離兌乾先天之陽卦也乾震坎艮後天之陽卦也震坎艮坤先天之陰卦也坤異離兌後天之陰卦也先天之陰陽以初畫分初畫者兩儀也故六十四卦之初九者皆居左則皆陽卦初六者皆居右則皆陰卦後天之陰陽以卦畫分卦畫者奇偶之純雜也乾純陽為陽卦坤純陰為陰卦震坎艮陰多則陽為主為陽卦異離兌陽多則陰為主為陰卦故六十四卦之內體陽者皆陽卦內體陰者皆陰卦各有取也曰陽儀中何以有陰陰儀中何以有陽曰此從二畫分也陽儀中二畫陽者為太陽三畫陰者為少陰陰儀中二畫陰者為太陰二畫陽者為少陽二畫之上各加陰陽則為八卦三畫之上各加八卦則為六十四卦而於是有陽之陽陽之陰而於是有陰之陰陰之陽先天之卦在太陽宮者為陽之陽在少陰宮者為陽之陰在太陰宮者為陰之陰在少陽宮者為陰之陽後天之卦內體陽而過陽者為陽之陽內體陰而過陰者為陽之陰內體陰而過陰者為陰之陰內體陽而過陽者為陰之陽故乾震在先天後天皆陽與坤在先天後天皆陰兌離在先天後天皆陽坎艮在先天後天皆陰在天為陽在天為陰而又有以上下篇分陰陽者謂陽盛者居篇上

學易開微

卷四

正誼堂

陽少陰多
即陽陽陰
成卦皆為
男
陰少陽多
即陰陽陽
成卦皆為
女

陰盛者居篇下亦各有義也夫先天之易伏羲所以立其體也後天之易文王所以推其用也要皆自乾坤別焉自乾初九坤初六判焉夫子傳潛龍曰陽在下傳履霜曰陰始凝分陰分陽之意已肇於此矣

學易開微

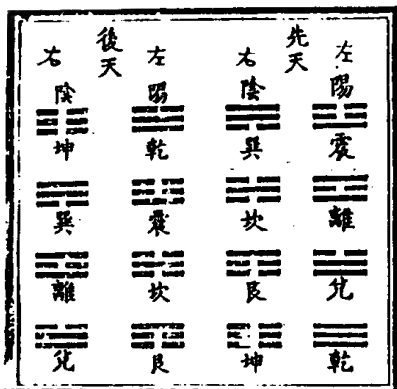
卷四

二

正誼堂

易卦分陰分陽圖

先天自下而升者陽
自上而降者陰從乾
數至坤即伏藏八卦
橫圖後天乾父坤母
震坎艮為乾三男者
陽異離兌為坤三女
者陰即文王乾坤六
子圖

易以道陰陽統陰不能以統陽而陽恒足以統陰故聖人繫辭或以大小名陰陽或以貴賤名陰陽或以君子小人名陰陽皆扶抑之意也而所謂陽統陰者則往往於卦畫著象見之次傳本我曰太陽居一而連九一太陽之位九太陽之數天之生數始於一天之成數終於九故太陽過標之數則四九三十六也四九三十六者卦畫然著象亦然小成之卦八乾三畫坤六畫合之成九凡四畫艮五畫合之成九離四畫坎五畫合之成九震五畫巽四畫合之成九四九三十六也乾一數坤八數合之成九凡二數艮七數合之成九離三數坎六數合之成九震四數巽五數合之成九亦四九三十六也大成之卦六十有四六十四卦中正對卦八乾坤坎離頤大過中孚小過其餘二十八卦反之為五十六卦以反對卦之二十八加正對卦之八亦四九三十六也六十四卦中陽畫百九十二陰畫拆之得三百八十四總其數為五百七十六分之為六十四箇九合之則十六箇三十六也乾太陽之策二百一十六分之為二十四箇九合之則六箇三十六也坤太陰之策百四十四分之為十六箇九合之則四箇三十六也乾少陽之策百六十八坤少陰之策百九十二總其數亦三百有六十分之為四十箇九合之則十箇三十六也二篇之策萬有一千五百二十分之為九千二百八十箇九合之為三千二百箇三十六也而一之數亦於是寓焉小成之卦八八箇一也大成之卦六

十有四六十四箇一也陰陽又三百八十有四三百八十四箇一也乾坤之策三百有六十三百六十箇一也二篇之策萬有一千五百二十萬有一千五百二十箇一也無在非九也然在非三十六也無在非一也故曰陽統陰也至於著策五十虛一合太陽之位用四十九合少陽之數亦陽統陰也夫易始終皆陽以乾初九始以未濟上九終尊陽也雖卦以乾始以夬終夬夬也夬畫則為純乾亦尊陽也又如音樂以六律六呂分陰陽而孟子止言不以六律不能正五音是亦統陰之意也

羅登標

五陰之卦一陽為主五陽之卦一陰為主陽為主者盡吉陰為主者多不吉其故何也陽大也陰小也陽貴也陰賤也陰君子也陰小人也陽饒而陰乏也陰半而陽全也為剛為健為直為嚴毅為貞固其究為亢為猛若此者皆歸陽為柔為順為異為懦弱為不斷其究為邪為靡若此者皆歸陰故陽之不害亢也猛也否則皆善矣陰之善柔也順也否則皆不得為善矣初陽在復曰不遠復无祗悔元吉二陽在師曰在師中吉无咎王三錫命三陽在謙曰勞謙君子有終吉四陽在豫曰由豫大有得勿疑朋盍簪五陽在比曰頤比王用三驅失前禽邑人不戒言上陽在剝以五陰剝一陽似乎其不言矣然剝未盡而能復生如碩果然曰君子得與無不言也若陰則不然一陰在姤曰有攸往見凶二陰在同人曰同人于宗吝三陰在履曰眇能視跛能履履虎尾聖人凶四陰在小畜曰有孚血去惕出血與惕皆凶類為柔順得正虛中異體乃得无咎焉上陰在夬曰元號終有凶惟五陰在大有則得尊位大中而上下應之曰厥孚交如宜得吉也然猶勉以威如不然吉亦未易許也聖人之狀陰也曰三狐曰隼曰羆承曰魚曰介曰荒陸曰在穴曰霜曰堅冰曰女壯曰月幾望曰密雲不雨而其咎者乃曰牝馬曰牝牛義類雖殊其致一也且坤无陽而十月偏曰陽凡文言曰為其嫌於无陽也故稱龍焉然則陰為陽主而呂武稱制太后垂簾幾何其不為龍之戰哉春秋書日有食之

而曰雞居主于離。言曰北雞無晨北雞晨則家索矣。故曰陽為主者吉。陰為主者多不吉也。

四書易圖微

卷四

正疏堂

易中刑獄錄

人何以訟，健而已矣。險而已矣。訟何以治，明而已矣。威而已矣。明而
 離威取震，故易中大象傳言刑獄者凡六卦。多具離德。又或以震離
 二體合之，震山上火下，是離明為民止所限明不遠，故无敢折獄
 也。坎山下火上，止於下，火炎於上，鎮重如山，則輕忽之心棄，迅
 速不如火，則淹滯之失避，故明慎用刑而不留獄也。朱子云，不留如
 火，則不取明而取斷，然加明於慎之上，其要仍在明也。望虛止火下
 雷，明居上，動居下，斷後為動，察後為明，是明其理而制法以斷獄，明
 罰所以動法也。望上雷下火，明在下，動在上，折獄屬明，致刑屬動，以
 用法言也。解上雷下水，則動在上，離無明，然自二至五，主體離，亦明
 學易圖微

卷四

七

正誼堂

也。蓋故遇有罪，所以解萬民之難，亦必明斷以行之。考其故，其故不言
 故，有其所不當有也。中孚則一體俱非，震離然自二至四，互體震，亦
 動也。又合全體觀之，二陰居於四陽之中，亦離象。惑息於疑，刑而後
 殺無辜，故議獄緩死也。又刑獄皆起於訟，訟皆二至四，亦互離，五大
 人象，是兩造立庭下，大人執曲直以聽之，故曰利見大人也。蓋刑獄
 必威照並行，威如雷而濟以明，則得刑奸禁暴之當。明如電而濟以
 威，則無偏聽養奸之患。然要之二者又明為重。書曰：惟明克允。不明
 而威，則酷而已矣。虐而已矣。故刑獄六卦，可以無震，不可以無離。即
 無離亦互有離，明固不可少也。張釋之為廷尉，天下無冤民，明也。于
 定國為廷尉，民自以不冤，亦明也。且天象諸星，應以者俱在震離二

官，易說言之備矣。然則易中刑獄皆屬震離，亦天象之自然，非聖人
 以臆說也。

學易圖微

卷四

八

正誼堂

六爻中正解

聖人盡卦而下，而以上，以下盡為初、歷二、三、四、五，以至於上，而六位成矣。位有陰陽，初三五為陽，二四上為陰。凡陰皆六，凡陽皆九。用九六不用七八也。九居陽，六居陰，則正；否則不正。一在下，五在上，則中。餘皆不中。易中剛柔必當時位。有善焉，即有不善焉。惟中與正則無不善。然正未必皆中，二五之中，亦不必其盡正。要無不可因中而得正也。夫五者君位，以九居之，則為陽剛中正；以六居之，則亦柔中虛已也。二者臣位，以六居之，則為柔順中正；以九居之，則亦剛中在下也。卦之九五九二者，十六，惟節二凶，復五兄五厲，其餘皆吉。卦之六五六二者，十六，惟順二制二凶，小過五不能有為，蠱五貞疾，其餘皆吉。卦之九五六二者，十六，惟同人二吝，隨二係小子，咸二半吉半凶，屯二為初難，五陷險中，其餘皆吉。卦之六五九二者，十六，惟恒五婦人吉，夫子凶，其餘皆吉。蓋世道之所重者君臣，易道之所重者二五。歷聖相傳，則惟中五之書曰：「后克艱厥后，臣克艱厥臣。」政乃又曰：「股肱告哉，元首起哉。」庶事熙哉。元首明哉，股肱良哉。庶事康哉。君臣交做，自昔為然。五不必皆功而多功，二不必皆非而多譽者，以中重於正。業已中矣，則於時義為易合也。

承音

六爻承乘比應解

羅登標

上下應之。相連之下。乘者。上。爻剛則吉。下爻剛則吉。不則不言。水者。奉水。上者。謂。乘者。上降下之謂也。內五相連。上則下。下則上。則吉。

應者。世應之謂。世則剛。柔則吉。世柔則吉。世柔剛則不言。

比者。五爻而上。其比以五又。上爻剛則吉。

下頂上謂之承。上降下謂之乘。兩相建謂之比。兩相對謂之應。易中取乘義者絕少。以六二乘初九之剛者惟屯。噬嗑處。以六三乘九二之剛者惟明。以六五乘九四之剛者惟豫。若以剛乘柔。其勢順。易卦俱無取焉。六爻皆有承義。惟四五為重。六爻皆有應義。惟二五居多。蓋五君也。四近而承之。則以恭順小心為貴。若其柔不答其剛也。二遠而應之。則以強設有為為能。答其剛不答其柔也。是故以六四承九五者十六卦。皆吉。以九四承六五者十六卦。則不能皆吉。而凶者多。以九二應六五者十六卦。皆吉。以六二應九五者十六卦。則不能皆吉。而凶吝者有之。若以剛承剛。以柔承柔。則無相求相得之情。而學易開微

卷四

正誼堂

二五皆剛。二五皆柔。亦道謂之無應矣。夫人臣任重權。居人主左右。值多懼之日。可令上敬。不可令上畏。霍氏之禍。萌於滕乘。可鑒也。若邊鎮重臣。受人主腹心臂膀之寄。滿陰原才弱。往往欺人。家國柔之為道。不利遠者。其洵然矣。至取相比之義。則惟五與上。餘爻非相應。而相比者。皆不免陷於朋黨比周之失。而我或不重也。是故以六五比上九者四卦。皆吉。以九五比上六者五卦。則惟隨剛上而下。柔吉。餘皆不言。蓋上九為高世之賢。六五以柔中下之。得尚賢養賢之義。故言也。若九五比上六。反以卑近小人為累。而其失多矣。程子為講官。言於上曰。人主一日之間。接賢士大夫之時多。親宦官宮妾之時少。

經 38—101

物成發其即萬世君與臣之氣燧乎

學易開微

卷四

十一

正誼堂

雜卦傳大過以下八卦不反對解

羅登標

雜卦末八卦獨不反對何也。本義以為錯簡而又曰以類相從。又似非誤。則不反對正不必深求也。隋齋蔡氏以其例改正之。則八卦得以類相從而韻亦協。然而得改經文抑又甚矣。劉氏伯璿曰。順過之變。兩實者同。兩虛者類。二濟之變。得位為通。失位為窮。漸歸之變。得漸者貞。非漸者凶。夫婦之變。牽羊可悅。羸豕可憂。此亦主蔡易言。然朱子以為未詳。何義者。而蔡氏改正之則氏又本其說以詁之。皆於傳之義有未安也。大抵聖人之傳雜卦也。非既雜出。義亦雜見。不繫伏義卦畫之次。不拘文王上下篇之序。信口而道。叮嚀成文。故云雜耳。論者謂自乾至坤。釋上經之卦。而雜下經十二卦於中。自咸至夫。釋下經之卦。而雜上經十二卦於中。故謂之雜。而不知有序必有雜。序則天地之定體。雜則天地之大用。聖人一言一論。義各有取也。有乾至於坤皆反對義。即在於反對之中。大過以下。卦不反對。義即在於不反對之內。今即其書而平心以玩之。靜氣以迎之。大過本未強。是鼎折足。覆公餗。男子之無才也。始一柔遇五剛。是見金夫。不有躬。女子之無德也。漸進以正。所重在待。是女子貞不字。十年乃字也。順正則吉。所重在養。是男子之蒙以養正。聖功也。既濟則不獲有事而定。是思患而防。而國其始也。歸妹則為女之終。是永終知敝而慮其繼也。未濟則三陽失位而窮。聖人竊為君子慮。夫則以五剛決一柔。決盡則為純乾。聖人又深為君子欣矣。所謂不反對正不必深求者。

學易開微

卷四

十一

正誼堂

以此而謂其下又謂其物德非其中又不備此蓋主中四爻互體而言其天固左至復順既濟家人歸妹睽夫乾此則獨取順既濟歸妹夫右五始大過未濟解漸剝地此則獨取始大過未濟漸舉半以象其德又何深刻而卓犖也作離卦末八卦獨不反對解

學易開後

卷四

正誼堂

三 天澤履
三 地澤睽
三 地水火風
三 山澤損
三 風火家人
三 澤水困
三 澤水咸
三 澤水比
三 澤水比

○九卦反身修德解

羅發標

以一身處天下之變必以一德負天下之常而德不盡其妙非所以合其極也德不備其用非所以盡其利也五陽而一陰在三者履五陰而一陽在三者謙則中正自持謙則欲懷自下矣上坤而震陽在初者復下巽而震陽在四者恆後則剝而能生恒則守而不失矣損反為益可以修身可以長善困反而非可以自勉可以及物矣憂患而先之以此夫而後巽順於理以制事變故九卦以巽終焉巽之象為風巽之德為入深入於義理而潛隱不露橫行直捷無一非通不拘拘於術途守微自有以適輕重之宜辨義之微而可以行權者在是也是通也孔子嘗行之創述伐權微服過宋者人謂處此千之世必不至割心者能權故耳文王演易爻里正當憂患之時亦豈必規規然數此九卦而行以為若者德之基若者德之柄若者德之本德之固若者德之修德之裕若者德之辨德之地德之制哉蓋義理惻然胸中故一啓口頭頭是道偶見此九卦意思自足非謂九卦之外皆非所以處憂患也而開端即說一復字便見斯須不去追次於是則沛於是矣庶原放逐是著離騷左氏失明厥有國語孔子則聊而論兵法故六十四象辭非憂世之源處世之切吉凶與民同患者不能遺也故曰作易者其有憂患也

學易開後

卷四

十

正誼堂

序卦傳自師至豫十卦圖解

羅啓標

一陽之卦。師也。比也。謙也。豫也。一陰之卦。小畜也。復也。同人也。大有也。乾坤歷十卦而有泰否。故自師至豫。皆有乾坤為泰。坤上乾下。天下濟而地上行。天地交之義也。否乾上坤下。則不取天地不交之義。易人傳曰。天尊地卑。乾坤定矣。泰交。否定。分。俱乾為上。復乾在上。小畜乾在下。則居泰之前。同人乾在上。大有乾在下。則居否之後。比坤在下。師坤在上。則居小畜之前。謙坤在上。豫坤在下。則居大有之後。內乾而外坤者。陽用事而陰退隱也。然復則兌陰在三。小畜則巽陰在四。長女少女居焉。同人則離陰在二。大有則離陰在五。中女居焉。比則坎陽在五。師則坎陽在二。中男居焉。謙則艮陽在三。豫則震陽在四。長男少男居焉。巽離兌在內。震坎艮在外者。女正位乎內。男正位乎外也。然復自二至四互離。小畜自三至五互離。則長女少女之宅。中女未嘗不入也。同人自二至四互巽。大有自三至五互兌。則中女之宅。長女少女未嘗不入也。比自三至五互艮。師自二至四互震。則中男之宅。長男少男未嘗不入也。謙自二至四互坎。豫自三至五互五坎。則長男少男之宅。中男未嘗不入也。要皆統攝於泰否二卦。蓋乾坤者。天地之分也。泰否者。天地之合也。上短有乾坤。歷十卦而有泰否。亦猶下短有咸恒。歷十卦而有損益也。

學易圖微

卷四

正誼堂

序卦傳自師至豫十卦圖

合十卦五對六十畫觀之奇偶各半陰陽平也泰否居中乾坤之合也小畜履同人大有乾陽在內師比謙豫坤陰在外是陽內而陰外也小畜上巽為長女履下兌為少女同人下離大有上離為中女師下坎比上坎為中男謙下艮為少男豫上震為長男是男外而女內也而各有互焉男常互男女常互女男女之不相混又可見矣

學易圖微

卷四

十六

正誼堂

十二卦分屬十二辰圖解

單登標

昔者聖人之作易也。其六十四卦圖。固已分屬二十四氣矣。而又
有十二辟卦。分屬十二辰。見於朱子本義。其卦以天地為主。泰以雷
風山澤。而水火不與焉。自後至乾。地雷陽主。地澤陽長。地天陽
天澤天。陽以漸而盛。至天而陽盡矣。陽滿交始。始遇也。謂不期而
遇者也。自始至坤。天風陰生。天山陰長。天地陰生。風地山地。陰以漸
而盛。至地而陰窮矣。陰滿交復。復也。謂陽既往而復還也。是日
肅戒掩身。開闢即漸龍之意。故復為冬至。剛爻而立春在泰。泰分在
大壯。立夏在乾。夏至在姤。立秋在否。秋分在觀。立冬在坤。陽盡於亥
復生於子焉。所謂四分度之一者。皆於是考之。而二十四氣中。有節
學易開微

卷四

正誼堂

十二辟卦分屬十二辰圖

地雷復一陽子
地澤臨二陽丑
地天泰三陽寅
雷天大壯四陽卯
澤天夬五陽辰
天乾六陽巳
天風姤一陰午
天山遯二陰未
天地否三陰申
風地剝四陰酉
山地剝五陰戌
地地六陰亥

學易開微

卷四

十八

正誼堂

十三卦利器尚象解

羅登標

備物利用，立成器以為天下利，莫大乎聖人。聖人制器，固不必規規然既卦而後知象，蓋之云者，疑取諸此，而非必取諸此也。先綱言，次耒耜次交易，食貨生人之本也。垂衣裳而後有禮，使尊卑分義，義然於天高地下之間，而天下治矣。嗣是而舟楫、服乘、門柝、杵臼、張、夫宮室、棺槨、書契，皆以次興焉。夫庖犧氏畫八卦，作網罟，豈不能為耒耜，而必俟神農、神農氏為耒耜，為市，豈不能垂衣裳以治天下，而必俟黃帝、堯舜哉？蓋易窮則變，變則通，通則久。未至於窮，尚未可以通其變也。然則易亦趨時而已，草昧之天下，不能不變而為文明，結繩之民風，不能不易而為書契，直至百官治，萬民察，而後制器尚象，乃以學易開微。

卷四 十九 正誼堂

是終焉。離取卦象，兼卦德，兼卦名，兼卦取卦德，兼卦音，乾坤變化而無為，取易簡，取卦象，隨小過取卦德，兼備賡、升、壯、困、夫、失、人、過、過於厚，皆取卦象，十一卦皆純一卦取象，獨乾坤必合二卦言之。或曰：乾天在上，象衣；坤地在下，象裳。荀九家亦以乾為衣，坤為裳，而朱子本義不取。蓋聖人但說垂衣裳，可見天下之至治，盜賊甲兵不興，門禁室陸不嚴，豈有一垂衣裳而天下即治者乎？水村林氏謂自離至夫十三卦凡十二象，與天澤火雷風水山地八宮之星合，述頌悟聖人明，明以人聞耳目所易接者，五十二象以示人，俾天下後世皆知此象，目仰視俯察來也。嗚呼！知此意者，可與觀星，可與讀易矣。

十九卦卦變解

羅登標

易自卦體卦德卦象而外，又有卦變，周易篇首圖之者，為象傳之往來上下而言，與於家為據，若求卦言者，義例固自別也。卦之一體變者十四，於剛來而得中，自剛來也。泰小往大來，自歸妹來也。否大往小來，自漸來也。豈少柔得中而上行，自益來也。无妄剛自外來而為上於內，自訟來也。大畜剛上而尚賢，自需來也。咸柔上而剛下，自旅來也。損剛上而柔下，自豐來也。晉柔進而上行，自觀來也。蹇往得中，自小過來也。解往得中，自升來也。升柔以時升，自解來也。鼎柔進而上行，自巽來也。渙剛來而不窮，柔得位乎外而上同，自漸來也。其二體俱變者二，賁柔來而文剛，分剛上而文柔，自損來也。自既濟來也。漸得位，自洪來也。又自旅來也。其二體俱變，又兼此二變而成一卦者三，隨剛來而下柔，自困來也。自噬嗑來，兼此二變則自未濟來也。蠱剛上而柔下，自賁來也。自升來，兼此二變則自既濟來也。睽柔進而上行，自離來也。自中孚來，兼此二變則自家人來也。伏姤畫卦時，有八卦則自有六十四卦，原無某卦自某來之意，自孔子觀之，而覺兩爻互易，縱橫曲直，反覆相生，又有此義，然後知聖人立象以盡意，而象之中又有象，意之中又有意也。此則孔子之易之不同於伏羲者也。

易圖微

卷四

三十一

正誼堂

卷二十二 同反之為六十四卦變解

羅登標

啓蒙之卦變所以著占法也。或曰：易占其變而已矣。曰：變者少，不變者多。占其變者多，不變者少，占其不變者皆變，皆不變，與變不變相半，則占象辭曰：易不用七八，用九六，取其能變也。今曰：占其不變，則凡仍不能不用七八也。曰：卦之爻，通三百八十四，只有奇偶二端，只得用九六字代之。而著象所值，尚有得七八之數者，而立名不能。故姑主其變者立之也。故爻之得九六者，什之九，爻之得七八者，什之一。占本卦一變爻辭者，一爻變也，則動在九六，占本卦二變爻辭者，仍以上爻為主者，二爻變也，亦動在九六，占本卦及之卦象辭者，三爻變也，則九六七八皆不動而動在本卦及之卦之象辭。若四爻變，學易開微

卷四

三 正誼堂

則不占九六。而占七八，本卦之四變爻不動，而之卦二不變爻及動爻，此則以下爻為主，與二爻變者又異。五爻之變也亦然。六爻變，則六爻之九六不動，乾坤動在二用，餘動在之卦象辭。六爻皆不變，則六爻之七八亦不動，而動在本卦象辭。此三十二圖，反之為六十四圖，無非示人以占法也。而貞悔亦行乎其間矣。六爻變，則本卦貞之卦悔六爻不變，則內卦貞外卦悔，一爻變，則本爻貞，爻變，則本爻貞，則上爻貞下爻悔，三爻變，則本卦貞之卦悔前十卦貞，後十卦悔，四爻變，占之卦二不變爻，則下爻貞上爻悔，五爻變，占之卦一不變爻，五爻變至五爻，則他卦之分數多矣，所以只主變爻，雖變在一爻，而卦體卦德卦象卦氣亦必兼觀焉。引伸而觸類之，所謂一卦可變為六

十四卦，合之為四千九十六卦者，此也。啓蒙之卦變與周易篇首之卦變迥異，未可以一論也。

學易開微

卷四

三

正誼堂

休蒙三十二圖反之為六十四圖卦變目次

乾至坤為一圖
姤至復為一圖
同人至師為一圖
復至謙為一圖
小畜至豫為一圖
大有至比為一圖
夬至剝為一圖
遁至臨為一圖
訟至明夷為一圖
學易開微

卷四

反之而坤至乾又為一圖
反之而復至姤又為一圖
反之而師至同人又為一圖
反之而謙至復又為一圖
反之而豫至小畜又為一圖
反之而比至大有又為一圖
反之而剝至夬又為一圖
反之而臨至遁又為一圖
反之而明夷至訟又為一圖
反之而震至巽又為一圖
反之而屯至鼎又為一圖
反之而順至大過又為一圖
反之而升至无妄又為一圖
反之而解至家人又為一圖
反之而坎至離又為一圖
反之而蒙至革又為一圖
反之而小過至中孚又為一圖
反之而泰至睽又為一圖
反之而艮至兌又為一圖

正誼堂

大畜至萃為一圖

需至晉為一圖

大壯至觀為一圖

否至泰為一圖

漸至歸妹為一圖

旅至節為一圖

咸至損為一圖

渙至豐為一圖

未濟至既濟為一圖

困至賁為一圖

學易開微

卷四

蠱至隨為一圖

井至噬嗑為一圖

恒至益為一圖

圖各以八卦為主而一爻五爻變者各六卦二爻四爻變者各十五卦三爻變者二十卦六爻變者一卦每一卦可變六十三卦通本卦成六十四卦凡四千九十六卦也

反之而萃至大畜又為一圖
反之而晉至需又為一圖
反之而觀至大壯又為一圖
反之而泰至否又為一圖
反之而歸妹至漸又為一圖
反之而節至旅又為一圖
反之而損至咸又為一圖
反之而豐至渙又為一圖
反之而既濟至未濟又為一圖
反之而賁至困又為一圖
反之而隨至蠱又為一圖
反之而噬嗑至井又為一圖
反之而益至恒又為一圖

正誼堂

卦之有體也。猶人之體然。人之體四。卦之體二。內體下卦。外體上卦。上下卦亦曰上下體。分見於一卦六爻之間。二與四同功而異位。二下體之中。四上體之下。三與五同功而異位。三下體之上。五上體之中。若初上則初尾而上首。應初曰應尾。既未濟初曰濡尾。比上曰无首是也。又初本而上末。大過本末弱是也。有體斯有應。惟八純卦之體無應。有應斯善。亦有以無應為善。而有應反不善者。故聖人傳象。或以卦體釋卦名義。或以卦體釋卦辭。而必兼以應言之。也曰剛柔始交而難生。蒙曰以亨行時中也。又曰志應。曰以剛中。需曰位乎天位以正中。師曰能以衆正。又曰剛中而應。比曰剛中而上下應。小畜曰學易聞微。又曰剛中而應。比曰剛中而上下應。小畜曰柔得位而上下應之。履曰剛中正履帝位而不疚。同人曰柔得位得中而應乎乾。又曰中正而應。大有曰柔得尊位大中而上下應之。又曰應乎天而時行。豫曰剛應而志行。益曰剛上而柔下。臨曰剛浸而長。又曰剛中而應。觀曰大觀在上。中正以觀天下。噬嗑曰剛中有物。又曰剛柔分。制曰柔變剛。小人長也。復曰剛長。无妄曰剛中而應。大畜曰尚賢。大過曰剛過而中。習坎曰剛中。離曰柔麗乎中正。咸曰柔上而剛下。恒曰剛上而柔下。遯曰剛當位而應。又曰浸而長。大壯曰大者壯。明夷曰內難而能正其志。家人曰男女正。睽曰得中而應乎剛。蹇曰當位。損曰損下益上。益曰損上益下。又曰中正有慶。夫曰柔乘五剛。姤曰柔遇剛。又曰天地相遇。剛遇中正。萃曰剛中而應。升曰

學易聞微

卷四

正誼堂

剛中而應。用曰剛中。又曰以剛中。井曰剛中。鼎曰得中而應乎剛。比曰上下應。漸曰剛得中。歸妹曰位不當。又曰柔乘剛。旅曰柔得中。外而順乎剛。巽曰剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。兌曰剛中而柔外。節曰剛柔分而剛得中。又曰當位中正。中孚曰柔在內而剛得中。小過曰小者過。又曰柔得中。剛失位而不中。既濟曰剛柔正而位當。未濟曰柔得中。又曰不當位而剛柔應。皆體也。易言剛中而應者五卦。師臨升之剛中而應。以二剛而應五。无妄萃之剛中而應。以五剛而應二。則詞同而旨異也。

學易聞微

卷四

二六

正誼堂

六十四卦卦德解

羅登桂

蘊於中者為性，發於外者為情。乾坤六子之性情，皆卦德也。乾之德
 健，其靜也專，靜時之健也。性也。其動也直，動時之健也。情也。坤之德
 順，其靜也翕，靜時之順也。性也。其動也闢，動時之順也。情也。六子各
 有動靜，即各有性情。震一陽動於二陰之下，其德為動，巽一陰伏於
 二陽之下，其德為巽，為入。坎一陽陷於二陰之間，其德為陷，為險。離
 一陰麗於二陽之間，其德為麗，為文明。艮一陽止於二陰之上，其德
 為止。兌一陰見於二陽之上，其德為說，其分見於六十四卦，則善者
 多，不善者少。健者乾之德，夫健而說，大有剛健而文明，大壯健以動，
 小畜健而巽，需剛健而不陷，大畜剛健為實輝光，又曰能止健，泰內
 學易開微 卷四 正誼堂

而麗乎明，漸止而巽，寢見險而能止，皆善也。順者坤之德，自否比不
 取卦德外，萃順而說，晉順而麗乎大明，豫順以動，觀順而巽，剝順而
 止之，皆善也。是故，健者剛善也，陽窮則亢，順者柔善也，陰疑必戰，剛
 善為動，不善則躁動，柔善為巽，不善則悞巽，剛善為止，不善則苟止，
 柔善為說，不善則媚說，惟文明則無不善，險陷則無善，故六十四卦
 凡遇坎者多凶，多悔者多災，其言无咎悔亡者，則乾兌離震巽艮
 坤之德有以濟之也。

學易開微

卷四

六

正誼堂

六十四卦卦象解

羅登標

卦之有象也。亦依釋恍惚之間焉耳。聖人立象以盡意。而奇畫象陽。偶畫象陰。以通神明之德。而健說明動入險止順之理。無不明。以類萬物之情。而天澤火雷風水山地之用。無不悉。而三百八十四爻之取象。亦大率不出諸此。蓋實有見於象之當然。即理之宜然。非漫不經心。適然為湊合之語也。奇奇而奇者乾。其畫三連。其德健。故氣之輕清上浮者象之。天無不覆。乾無不統也。偶偶而偶者坤。其畫六斷。其德順。故質之重濁下凝者象之。地以承天。坤能載物也。奇偶而偶者震。二陰之下。一陽動焉。則奮激而成聲。故象雷。偶奇而奇者巽。二陽之下。一陰入焉。氣之善入者莫如風。故象風。物之善入者莫如木。

學易開微

卷四

三九

正誼堂

故又象木。偶奇而偶者坎。二陰之間。一陽陷焉。而體陽用陰。故象蒸泉。湧沱泉而。而顯輪湖汧。又象水也。奇偶而奇者離。二陽之間。一陰麗焉。而體陰用陽。故象烈象火。輝煌象日。而靈光炯燦。又象電也。偶偶而奇者艮。二陰之上。一陽止焉。而險阻崔嵬。隆起於坤地之上。則象山。奇奇而偶者兌。二陽之上。一陰見焉。坎水塞其下流。而滄蓄澄龍。則象澤。此乾坤六子之象也。斯象也。分布於二篇之中。合兩象而卦成。而屯畫象屯。蒙畫象蒙。需畫象需。訟畫象訟。師畫象師。比畫象比。以至於既未濟之畫。皆各有象焉。則一卦可例六十四也。且卦成而六爻具。而乾初龍象潛。二龍象見。三龍象惕。四龍象躍。五龍象飛。上龍象亢。以至於既未濟之爻。皆各有象焉。則一爻可例三百八

十四也。是故。近取諸身。外實內虛。上止下動。有順象焉。順中有物。而

而去之。有噬嗑象焉。遠取諸物。以木巽火。用以烹飪。有鼎象焉。巽乎水而上水。而所養不窮。有井象焉。師有井田之象。比有封建之象。大過有棟橈之象。小過有飛鳥之象。中孚有乘木舟虛之象。象不一。而象之中又有象也。是故。一火也。而各廣為十四象。一雷也。而各廣為十六象。一地也。而廣為十二象。一水也。而廣為二十象。一山也。而廣為十一象。一澤也。而廣為九象。在在皆易象。則在皆易理也。且也震為長男。而屯下震。豫上震。皆有建侯象。師二至四。五體震。而通為師二之長子。艮為少男。而通為漸初之小子。蒙五之童蒙。又為鼠。晉二至四。五體艮。而通為晉四之鹿。坎為血卦。而

學易開微

卷四

三九

正誼堂

通為屯上之泣血。需四之需血。兌為口舌。而通為咸上之輔頰舌。又為羊。壯三至五。五體兌。而通為壯五之喪羊。離後天居南。而通為明夷之南狩。又為雉。而通為旅五之射雉。坤為地。有國邑象。而通為升三之升虛邑。巽入而伏。有雞象。而通為孚上之翰音。如此類者。不勝紀也。且夫象亦不可以一例拘也。周公以乾為龍。孔子則以乾為馬。文王以坤為牝馬。孔子則以坤為牛。文王以離為牝牛。孔子則以離為雉。夫乃知象固在依稀彷彿之間。而非有實據也。不然。群龍无首。誰其見之。翰音登天。誰其聞之。我鬼一車。誰其載之。履虎尾。不咥人。誰其履之。神而明之。存乎其人。然而成之。不言而信。存乎德行。斯則其精於易者矣。

反易卦不及易卦解

羅登標

卦以陰陽相對為義。即以陰陽相反為對。先天小成八卦。不及易者四。乾坤坎離。居乎四正是也。反易者四。震艮巽兌。居乎四維是也。大成六十四卦。不及易者八。乾坤坎離順大過。列於上經。中孚小過。列於下經。是也。反易者五十六。則自屯蒙以下。既未濟以上皆是也。就五十六卦之中。反易而二體不易者。需也。訟也。師也。比也。泰也。否也。同人也。大有也。晉也。明夷也。既濟也。未濟也。此十二卦。皆以四正之卦互交而成。故反易而二體不易也。反易而二體皆易者。隨也。蠱也。咸也。恒也。損也。益也。震也。艮也。漸也。歸妹也。巽也。兌也。此十二卦。皆以四維之卦互交而成。故反易而二體皆易也。反易而一體易一體不易者。屯也。蒙也。小畜也。履也。謙也。豫也。臨也。觀也。噬嗑也。賁也。剝也。復也。无妄也。大畜也。遯也。大壯也。家人也。睽也。蹇也。解也。夬也。姤也。萃也。升也。同也。井也。革也。鼎也。豐也。旅也。渙也。節也。此三十二卦。皆以四正之卦與四維之卦互交而成。故反易而一體易一體不易也。總之乾坤坎離。皆不反易。震艮巽兌。皆反易。惟順大過中孚小過。以震艮巽兌互交而成。而亦不反易者。以順中孚合全體觀之。具有離象。大過小過合全體觀之。具有坎象。故亦不反易也。小成之卦八。合反易不及易計之。止得其六。大成之卦六十四。合反易不及易計之。則六其六而為三十六。故曰三十六宮者。六十四卦之別名也。

學易開微

卷四

正誼堂

先甲後甲先庚後庚解

羅登標

先甲後甲。雲峯胡氏之解。蓋甲乙木居東。丙丁火居南。戊己土居中。庚辛金居西。壬癸水居北。以此配先天。甲位離。乙位兌。丙位乾。丁位巽。庚位坎。辛位艮。壬位坤。癸位震。惟戊己居中。無配。由甲逆數離震坤三位得艮。遇辛。所謂先甲三日也。自甲順數離兌乾三位得巽。遇丁。所謂後甲三日也。蓋離合艮巽而成。然則上艮止。下巽開。所以為蠱。於艮得先甲三日之辛。於巽得後甲三日之丁。則又所以治蠱矣。蓋五爻變成巽。周公繫巽五曰。先庚三日。後庚三日。即倣文王先甲後甲之意言之。蓋五剛健中正。其德本善。以居巽體。則苟且偷安之意不免焉。是不能無悔也。然剛健則德能更。中正又善所更。起而更之。善於於困循之中。整頓於敗壞之後。則得其貞而吉。而巽悔之悔亡矣。且推之皆準。動之皆化。何不利之有。始之積弊而有悔。是元初。後得善治而无悔。是有終。然其更之也。由庚歷己戊丁逆數至巽。先庚三日也。由庚歷辛壬癸順數至震。後庚三日也。於巽取先庚三日之丁。以丁寧於變之前。於震取後庚三日之癸。以癸度於變之後。是則所謂貞也。丁在巽之本位。癸在震之對位。其三畫盡變則為震。然則苟且偷安之弊。非彛振有為。其能自振哉。書曰。若藥不眩。則厥疾不瘳。

學易開微

卷四

三

正誼堂

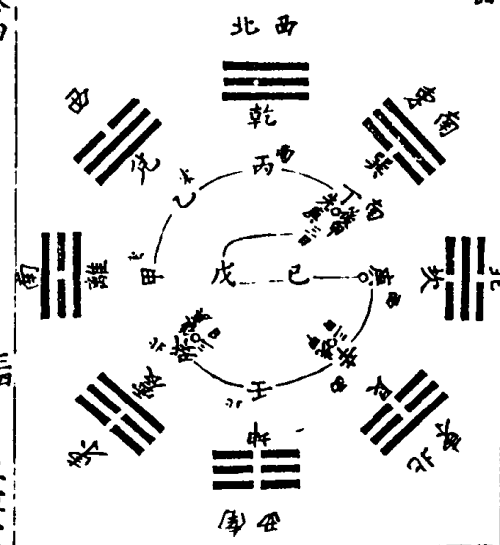
先甲後甲先庚後庚圖

巽五爻變為陽成
成巽文王所以繫
先甲後甲之辭以
治蠱內公所以繫
先庚後庚之辭以
振巽也二卦之蠱
可以合觀

學易圖微

卷四

正誼堂

說卦傳往順來逆解

羅登標

古者庖犧氏之畫卦也。未有圓圖。先有橫圖。始為一畫以分陰陽。次為二畫以分太少。又少為三畫。而小成之八卦以具。自畫成後觀之。有乾一。乃有兌二。有離三。震四。巽五。乃有坎六。艮七。坤八。規而圓之。為一氣流行。起震歷離兌。以至於乾。乾者為陽。震一陽。離二陽。乾三陽也。自巽歷坎艮。以至於坤。坤者為陰。巽一陰。坎二陰。艮三陰也。陽自下而升上。則自八而七。以至二一。似乎逆矣。而反謂之順。陰自上而降下。則自一而二。以至七八。似乎順矣。而反謂之逆。蓋往前為順。來後為逆也。數已生之卦。猶今日而遯。昨日則明白顯易。非順乎。推未生之卦。猶今日而計來日。賁推測擬議。非逆乎。若以大圓圖觀之。亦卽此意。邵子謂坤復之間為無極。故一歲之氣肇於冬至。自復至乾。三十有二之陽卦。皆從八七六五四三二一而升。皆順也。自姤至坤。三十有二之陰卦。皆從一二三四五六七八而降。皆逆也。曰起震自巽云者。自震宮之復起。巽宮之姤生耳。夫往來順逆。天道之常。母孕長男而為復。陽根陰也。父生長女而為姤。陰根陽也。陰陽不測。往來不窮。夫孰知其為順。夫孰知其為逆也。此則生生之易之不可意測者也。

學易圖微

卷四

三五

正誼堂

往順來逆圖

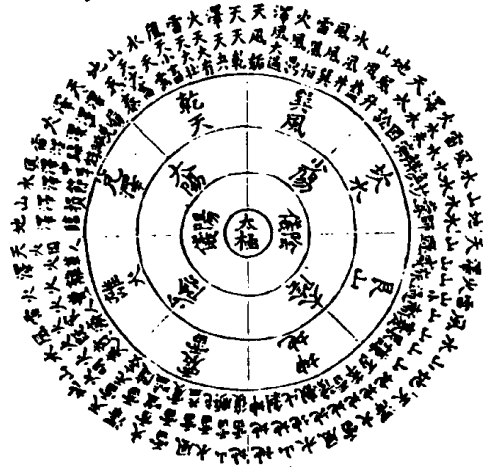
復至既皆震。明至人皆離。臨至履皆兌。泰至乾皆乾。俱以坤艮坎巽震離兌並其其。故曰數往者順。姤至升皆巽。訟至師皆坎。遯至謙皆艮。否至坤皆坤。俱以乾兌離震巽坎艮坤加其上。故曰知來者逆。

學易圖微

卷四

三六

正誼堂

先天卦配成象成形成定解

羅登標

日月寒暑之說。先儒每以圓圖貼之。一日十二時。坤至震為子丑寅。離至兌為卯辰巳。乾至巽為午未申。坎至艮為酉戌亥。一月三十日。坤而震。月始生初三日。歷離至兌。月上弦初八日。至乾。則月之望十五日。至巽。則月始虧十八日。歷坎至艮。月下弦二十三。至坤。則月之晦二十九三十日。六十四卦配日。則圓圖左邊三十卦。當六時五十刻。右邊三十卦。亦當六時五十刻。其餘四卦。則加於子午卯酉四時。六十四卦配月。則左邊三十卦。當朔後至望。右邊三十卦。當望後至晦。其餘四卦。則貼朔望及上下弦。亦如日數于午卯酉之意。六十四卦配寒暑。則先天圖所寫一歲之運。朱子謂大而古今十二萬九千六百年。小而一日十二時。都從復上推起。寒始於升訟之立秋。終於震巽隨之大寒。暑始於无妄明夷之立春。終於巽井蠱之大暑。愚謂大寒之後猶有寒。大暑之後猶有暑。未便以終言也。且卦多卦少。大費推求。終不如吳草廬之說為定。蓋震為雷。離為電。巽為風。坎為雨。離為日。坎為月。圓圖左起震而次以離。鼓之以雷霆也。右起巽而次以坎。潤之以風雨也。邵子曰。日為暑。月為寒。艮山在西北巖凝之方。則寒也。兌澤在東南濕熱之方。則暑也。左離次以兌者。日之運行而為暑也。右坎次以艮者。月之運行而為寒也。乾有父道。坤有母道。陽勝陰者所成皆男。陰勝陽者所成皆女。左起震歷離歷兌而終於乾。右起巽歷坎歷艮而終於坤。故以成男成女總之。象不一象。形

學易圖微

卷四

三七

正誼堂

不一形要之皆陰陽也。亦即一剛一柔之序也。此足以定變之說。

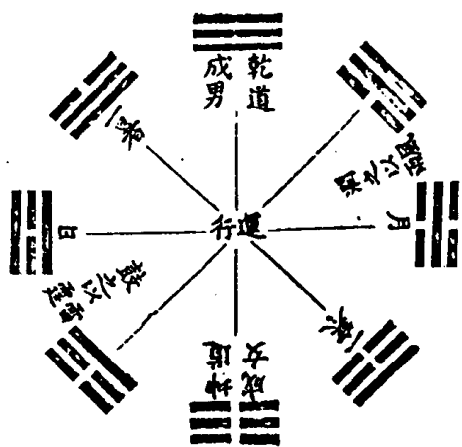
學易開微

卷四

三八

正誼堂

先天卦配成象成形成圖

六十四卦五爻配歷代帝王解

羅登標

乾坤開闢以後。也建侯。有君道焉。象求我。有師道焉。豈聰明作元后。從古帝王。皆於卦之五位見之。氣龍在天。唐堯之御宇也。魏大人虎變。虞舜之升聞也。離幹立用樂。大禹之明德也。魏王用三驅。失前禽。邑人不誡。成湯之解網也。魏无初有終。先庚三日。後庚三日。太甲之悔過也。魏无妄之災。勿藥有喜。太戊之修德而桑死也。魏去田有食。利執言。高宗之伐鬼方也。魏不明曉。初登于天。復入于地。商紂之失衆而失國也。魏上居位。黃裳元吉。文王之懿恭也。魏文王趙敬漢汗其大觀。漢王居。武王之散財發粟也。魏觀我生。君子无咎。成王之基命有家也。魏拂經。居貞吉。不可涉大川。東遷以後之君之求車求金也。魏貞疾。恒不死。東周君之謂也。魏大寒朋來。漢高藉群雄以取天下之象也。魏漢文沈潛不能剛克。厥孚交如。威如吉也。魏有漢武高明不能柔克。夫復貞厲也。魏漢昭十四而識上官桀之詐。童蒙吉也。魏漢宣之治。信賞必罰。聽訟吉也。魏光武及劉群雄。克復舊物。休否。大人吉也。魏孝靈召外兵以除內難。而虎狼入室。枯楊生華。何可久也。魏昭烈三顧茅廬。情同魚水。帝乙歸妹。以祉元吉也。魏晉惠問蝦蟆。咸其脢。志末也。魏魏高祖精勤庶務。從晉如流。甘節吉。往有尚也。魏隋文帝非能致太平者。然魏一南北。節用愛人。貴于邱園。東帛裘裘。各終吉也。魏唐高祖掃除亂界。海內咸服。不富以其鄰。利用侵伐。无不利也。魏太宗功德兼隆。由漢以來。未之或有。知曉大君之

學易開微

卷四

三九

正誼堂

宜吉也。疏高宗溺愛柱席。不戒優霜。享于制。有厲也。疏武后幽囚太子。竊弄神器。婦人吉。夫子凶也。疏中宗藉狄公之力。反周為唐。鴻漸于陸。婦三歲不孕。終莫之勝占也。疏玄宗天寶以後。寵身失國。出涕泣。若成。若也。疏肅宗收兵靈武。反柿而東。坎不盈。祇既平也。疏憲宗志平僭叛。咸令復振。積承之牙吉也。疏武宗英敏特達。委任能臣。享于嘉吉也。疏宣宗恭謹節儉。惠愛民物。海內安靖。歲十五年。王假有廟。勿恤吉也。疏人後唐明宗不無過舉。然絕聲色。屏遊畋。焚香祝天。早生聖人。射雉一矢亡。終以舉命也。疏周世宗大邦畏力。小邦懷德。發奸摘伏。聰察如神。鼎黃耳。金銮利貞也。疏宋太祖陳橋之變。迫於衆心。或益之十朋之龜。勿克違。元吉也。疏太宗仁恕恭儉。好文

學易闡微 卷四

正誼堂

守成貞吉升階也。疏仁宗深仁厚澤。社稷長遠。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德也。疏英宗愛民好士。足為良主。悔亡。厥宗盛廣。往何咎也。疏神宗亦將有為。誤於安石。變亂法政。害雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴也。疏哲宗任用賢相。政事修舉。悔亡。失得勿恤。往有慶也。疏元祐宣仁。女中堯舜。帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望吉也。疏徽宗強胡逆發。國事已去。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福也。疏高宗僅能中興。未堪撥亂。震往來厲。億无喪。有事也。疏孝宗有志恢復。南北講和。俱得休息。有孚學如。當以其鄰也。疏寧宗戰兵敗寇。國勢漸危。剗則。困於赤墻。乃徐有說也。疏度宗似道專政。權傾人主。君子維有解吉。有孚於小人也。疏元世祖仁明

英武制禮作樂。民物阜康。需于酒食。貞吉也。疏成宗垂拱而治。善于守成。雖有小難。不至喪墜。喪于子易。无悔也。疏武宗至元大德。政稍變更。而諭諒諸生。勉其德業。良其翰言。有序。悔亡也。疏仁宗慈孝恭儉。治遵成憲。為盛德守文令主。并利寒泉食也。疏英宗天性仁孝。用法無私。敦復无悔也。疏泰定帝守法無事。號稱治平。萃有位。无咎也。疏順宗不恤政事。荒於淫樂。明兵既入。北去上都。嘉慶貞吉也。疏明太祖克仁神武。混一區寓。同人先號咷而後笑。大師克相遇也。疏五成祖節用愛民。知人善任。廟謨屢算。重譯來朝。噬乾肉。得黃金。貞厲无咎也。疏宣宗履極未久。行皆善政。弘施沛澤。萬姓歡呼。君子之光。其暉吉也。疏宣宗遵祖訓。恤民隱。臣下過失。必加詳察。問有

學易闡微 卷四

正誼堂

直言忤旨。旋復覺悟。獎過加隆。有孚學如。无咎也。疏神宗正統時。太皇太后張氏。却垂簾之請。而守祖宗成法。專任輔臣。賈島。以晉人龍。无不利也。疏英宗信任王振。自陷土木。卒能復辟。用李諫曹。以杞也。瓜含章。有阻。自天也。疏孝宗初政。能去尹直。萬安。諫致省機曉。荒淫去矣。中行无咎也。疏光宗承萬曆之後。起用輔臣。一月而更七卦。政未章。有慶譽吉也。疏莊烈帝手剪元凶。宵旰圖治。雖時天子孤立。全卿大臣。無足與計事者。則時事去。而人力不足以挽之。也其齊。小貞吉。大貞凶也。疏書有之。若朽索之馭六馬。詩有之。天維顯思。命不易哉。人主知為君難。益信幽風燕逸諸篇之不可不三復也。

論撰著之法

羅盤標

據著之法，周易筮僅盡之矣。然皆出於孔子繫辭傳。惟先儒以臆說也。傳曰：大衍之數五十。其用四十有九。蓋著叢生滿百莖，半分之得五十。天五乘地十，得之河圖中宮。故著以五十定數。命筮之後，以右手取其一策，反於積中，謂之虛一。不虛一者，德不能神也。啓蒙謂象太極，然太極無形，不可象也。且極在儀中。若虛一以象極，則極在儀外矣。故本義不用其說。用四十九者，少陽之數。太陽九八十一，少陰八八六十四，其數過多。太陰六六三十六，數又過少。故以少陽七七之數據焉。不用陰而用陽者，天地變化，陽者用事也。不用老陽而用少陽者，天地變化，少者用事也。反積之後，而以左右手中分四

卷四

正誼堂

十九策。置格之左右兩大刻。所謂分而爲二以象兩也。兩者。兩儀也。隨手分。不著意也。左以象天。右以象地。而着於是乎有天地矣。若此者爲一營。次以左手取左大刻之策。執之。而以右手取右大刻之一策。掛於左手之小指間。所謂掛一以象三也。三者。三才也。有天地不可無人。所謂天關於子。地關於丑。人生於寅也。而着於是乎有人以配天地矣。若此者爲二營。次以右手四揲左手之策。所謂揲之以四以象四時也。此則第三營之半。次歸其所餘之策。或一或二或三或四。而扐之左手無名指間。所謂歸奇於扐以象閏也。此則第四營之半。由時有春夏秋冬。四序過了。又四序來。四揲有一二三四。四揲過。又四揲來。四四之後。必以掌數歸之。因法有損分。歸扐亦有積分。

13 策 爲 〇 重
25 策 爲 X 交
21 策 爲 、 單
17 策 爲 八 折

則以爲開符矣。次以右手反過揲之策於左大刻。遂取右大刻之策
之。而以左手四揲之。此第三營之半。次歸其所餘之策如前。而扞
之。左手中指之間。所謂再扞以象再閏者也。此第四營之半。一年十
二月。氣盈六日。朔虛六日。所以三年必置一閏。閏後猶餘六日。至五
年再閏。則無餘數焉。揲著則先取初扞之所餘。而積之。爲四爲八。仍
裁而去留。用全用半。而分爲九六二老之數。七八二少之數。蓋置閏
不兼三年五年。不得積分。於閏法未盡。歸奇不兼一揲二三揲。不得
積分。於歸法亦未盡也。次以右手反過揲之策於右大刻。而合左手
一掛二扞之策。置於格上第一小刻。是爲一變。所謂四營而成易也。
又再以兩手取左右大刻之著合之。復四營如第一變之儀。而置其

卷四

III

正誼堂

掛扐之策於格上第二小刻是為二爻。又再取左右大刻之著令之。後四營如第二變之儀。而置其掛扐之策於格上第三小刻是為三爻。三變畢。乃視其所得掛扐過揲之策。而畫爻於版焉。掛扐之數。五為奇。九八為耦。三奇合十三策。則過揲三十六策為老陽。三耦合二十五策。則過揲二十四策為老陰。此奇耦之純者。所謂九六是也。兩耦一奇合二十一策。則過揲二十八策為少陽。兩奇一耦合十七策。則過揲三十二策為少陰。此奇耦之雜而不純者。所謂七八是也。老陽其畫為○。重○。老陰其畫為×。交也。少陽其畫為○。單也。少陰其畫為×。拆也。三變成初爻。六變成二爻。九變成三爻。為內卦。所謂八卦而小成也。十二變成四為十五。變成五為十七。變成七十二營為十八。

1	太陽
2	少陰
3	少陽
4	太陰
5	
6	太陰
7	少陽
8	少陰
9	老太

卷四

正誼堂

凡斷筮先觀其

卦 卦 卦 卦
氣 象 德 體

論斷筮之法

羅登標

筮有問此事而以彼事應者。蒙之辭言之矣。曰初筮告。再三瀆。瀆則不告。筮所以貴誠也。凡斷筮。先觀其卦體卦德卦象。徐觀其卦氣。然後平心靜氣。觀其所值之辭。貞柔何在。悔處何在。又必於所問之事。合乎理。當乎情。而後可以論吉凶。蓋易只言貞吉。未嘗言不貞吉。易只言利貞。未嘗言利不貞。南祠叛。筮得黃裳。不應也。古者國有大事。則先筮而後卜。由是有占人有筮人。占人掌占龜。以八筮占八頌。以八卦占筮之八。故以祇吉凶。蔡人掌三易。以辨九筮之名。一曰巫更。二曰巫目。三曰巫比。四曰巫祠。五曰巫參。六曰巫环。七曰巫式。八曰巫目。九曰巫比。十曰巫祠。十一曰巫參。十二曰巫环。十三曰巫式。十四曰巫目。十五曰巫比。十六曰巫祠。十七曰巫參。十八曰巫环。十九曰巫式。二十曰巫目。二十一曰巫比。二十二曰巫祠。二十三曰巫參。二十四曰巫环。二十五曰巫式。二十六曰巫目。二十七曰巫比。二十八曰巫祠。二十九曰巫參。三十曰巫环。三十一曰巫式。三十二曰巫目。三十三曰巫比。三十四曰巫祠。三十五曰巫參。三十六曰巫环。三十七曰巫式。三十八曰巫目。三十九曰巫比。四十曰巫祠。四十一曰巫參。四十二曰巫环。四十三曰巫式。四十四曰巫目。四十五曰巫比。四十六曰巫祠。四十七曰巫參。四十八曰巫环。四十九曰巫式。五十曰巫目。五十一曰巫比。五十二曰巫祠。五十三曰巫參。五十四曰巫环。五十五曰巫式。五十六曰巫目。五十七曰巫比。五十八曰巫祠。五十九曰巫參。六十曰巫环。六十一曰巫式。六十二曰巫目。六十三曰巫比。六十四曰巫祠。六十五曰巫參。六十六曰巫环。六十七曰巫式。六十八曰巫目。六十九曰巫比。七十曰巫祠。七十一曰巫參。七十二曰巫环。七十三曰巫式。七十四曰巫目。七十五曰巫比。七十六曰巫祠。七十七曰巫參。七十八曰巫环。七十九曰巫式。八十曰巫目。八十一曰巫比。八十二曰巫祠。八十三曰巫參。八十四曰巫环。八十五曰巫式。八十六曰巫目。八十七曰巫比。八十八曰巫祠。八十九曰巫參。九十曰巫环。九十一曰巫式。九十二曰巫目。九十三曰巫比。九十四曰巫祠。九十五曰巫參。九十六曰巫环。九十七曰巫式。九十八曰巫目。九十九曰巫比。一百曰巫祠。

學易闡微

卷四

四
五

王宜生

而修德之道。必如需之內有孚。而光亨。外又事事以正。則吉矣。由是而天災可弭。世難可夷。是謂利涉乎大川也。大川既涉。大難既平。則復為大有之元亨矣。茲豈無預於卦辭耶。信所謂受命如響。无有遠近幽深。遂知來物。可與酬酢。可與佑神也。觀此可以悟斷筮之法。

擬周易折中謝表康熙五十五年

臣羅登標

伏以

一畫成文。開三才之義蘊。

六虛有位。發四聖之心傳。

校金簡於玉堂。經細動色。

聚鴻儒於虎觀。梨棗生輝。理實協乎陰陽。功更侔於造化。奎光復炳。聚火重吹。臣等誠惶誠恐。稽首頓首。上言竊惟河洛呈祥。則圖書而作。易文周通。起因卦畫。以繁辭象言。全體之材。又列一

端之變。建歸或後。人假托。理數實先。聖真傳。二篇皆未刊之遺

文。十翼仰不刊之今典。彙成書六十五卷。窮奧旨七十六家。書

學易圖說

卷四

四七

正誼堂

成校之商瞿。數學起於王弼。田何施孟。各有發明。賈直宗房。總

皆餘派。邵傳義理。程演周經。本義著而象占遂明。啓蒙垂而精

微以出。然亦見解之互異。未能剖晰之無疵。况朱程以來。誰識

周情孔思。自家存而外安。知大義微言。未有罔鑄摩儒。膠瓈珣

而廣布。融成衆說。萃珠玉以刊行。如

今日者也。茲登伏遇

皇帝陛下

兼三出宸

乘六健乾

冠離照而明。允矣光懸日月。

際春之堂卓哉手定乾坤
修前此所未修也符秘啓

輯從來所未輯筮策輝煌固已類萬物之情抑亦通神明之德猶
以百家雜說未經一手之修明諸子註疏未晰兩間之真我

萬幾之暇
御製序文因藉百爾之勞開明易蘊莫輯盡體
府斷取裁悉崇

宸衷大者羅地包天羽經翼傳小則白話字訓焉玉鼓金鼓相尋於
月窟天根故落筆皆成妙諦惟一本於居安樂玩故輯來盡屬
名言

學易圖微

卷由

四九

王龍章

特命儒臣頒行學校經在前而傳在後序次如初理自精而義自明
情文並美仍名周易竹素傳芳取義折中文星煥采奕奕乎書
倉僅事煌煌乎學海大觀臣等謬附窮經云學易占恒辭憂
惟典德觀良象懼有越思矢絕編之懷敢謂窮神達化存寡過
之意庶幾誠動擬言伏願

志潔揚謙

治嚴保赤

謹幾微於積承富德常新

法中順於黃裳坤維永奠

田崇儒益精聖學遠紹義文周孔之休

由纂易而訂諸經近接漢洛間問之盛將魯魚亥豕字句無訛研

慮說心淵源可溯仰以觀俯以察時時可兩地參天遠取物近

取身在在皆馬圖龜畫則交易變易儼若珠囊寶鏡之常懸先

天後天斯為萬古千秋之不晦矣臣等無任瞻

天仰

聖激切屏營之至謹奉

表稱

謝以

學易圖微

卷由

四九

王龍章

學易闡微四卷

福建巡撫
採進本

國朝羅登標撰登標字子建寧化人康熙間舉人官
松溪縣教諭是書皆辨易中疑義凡爲論者七十
四爲考者五爲解者三十三共一百一十一篇多循
用前人之說其首卷第一篇論畫前有易不免膚
詞卷三中以三百八十四爻割隸八卦於全卦之
義反有未融至卷四中以六十四卦之五爻配歷
代帝王解一篇亦屬掛一漏百其以恒五爻婦人
吉夫子凶擬武后之幽囚太子竊弄神器尤爲悖
理夫武后可稱婦人吉乎

讀易質疑二十卷首一卷

〔清〕汪璣撰

遼寧省圖書館藏清康熙汪氏儀典堂刻本

附《四庫全書總目·讀易質疑

二十卷》提要

讀易質疑序

易之爲書聖人所以前民而利用者而
艱深杳冥求之不失之鑿則失之詭矣朱夫子
之言曰某說易甚粗却入得精他人縱說得極
精却入不得粗旨哉言乎足以盡易解之微妙
矣古之學易者多從身心上體驗及臨事觀象
玩占亦取與卦辭爻象相印証而吉凶得失判
然來告也此其義卽史官筮人之流往往有通
陳序

其解者如崔杼之占困是也卽婦人女子亦有
能知之者如穆姜之占隨是也後世紛紛註易
言理言數迄莫能定自光武以白水真人應運
而興好言符命由是而圖經讖緯之書遍天下
甚且如元命苞援神契定命符諸書莫不附會
經傳支離穿鑿以神其說其於易爲尤甚而易
理愈晦迨伊川紫陽二氏書出而易理乃如日
月之麗天江河之行地而傳註益以歷久而彌

光明以四書五經取士士子務爲好語以取媚
時人之目且求免忌諱號曰官樣文章加之訓
詁麗雜人自爲書卽如歸妹言夫婦人倫之大
漸之彖辭則言興王創業得天下之正是豈聖
人所不屑言乃必改竄前說解歸妹爲君臣以
漸彖爲仕進種種牽扯紕繆愈失愈遠豈聖人
設象之旨哉汪默菴先生學道人也其於易理
沿流討原極深研幾固已漱芳河洛探根周孔

陳序

矣乃積之數十年始成讀易質疑一書其間遠
引旁搜委曲詳盡溯厥指歸要以平近切實爲
主一切駢指影響俗解習說悉爲屏絕卽一句
一字亦必期無悖於四聖人之意而古今來興
衰治亂之故與夫人事進退存亡之道亦莫不
燦然畢備焉夫君子道成於已亦將有所大用
於世而期與斯民同患憶昔與先生遊讀先生
所作感懷詩蘊藉弘遠輒歎其爲有心人及讀

先生密窩記則又有隨遇而安悠然自得之趣
矣以先生之學問文章所如不遇旣老而嗜學
彌篤今出其所著易解以覺世宜民方且橐籥
無窮垂之不朽易不云乎時行而行時止而止
先生其殆有得於艮止之道乎然又何能測其
詣力之高深哉余幼而學易未能竟業自一行
作吏判牘塵勞訟牒旁午勾當奔馳略無寧晷
又其甚者寢饋俱廢每自念安得稍稍閑暇兀

陳序

坐一室潛心玩味雖不敢日五十以學易可以
無大過惟是考詞占象變之理察剛柔動靜之
宜庶於身心少有所裨益以無墜先人之遺緒
固我之素願時以不得如吾意爲憾今讀先生
書又欣然自慰爲我謝先生是固有以教我矣
皆

康熙甲申清明後五日嶽麓學人通家子陳鵬
年滄洲拜題于秣陵耜齋

學者胸中必先有一股
不可磨滅之氣默與
造化相為流通而後於
身心性命飲食日用之
理有以是燦然畢陳於
前蓋其道非易無由
矣宣尼云生之謂易
則以此理相續不已不

假安排而變化無窮焉 儀德潛學遂為世通儒
故自乾坤設位以來易 所著易經質疑一書偶
道日行於天下易經日 於上務之暇受而讀之
具於人心而解者林立 體大而思精所窮義
今古相望然其蘊含^二 理之精微辨析^三 家之
而愈有所未盡豈非易 內異使四聖心源昭然
洞之中寓不測之神乎 如揭自程子易傳朱子
余蒞海陽聞汪君文 希義之後未有如此書

者也嗟身八股出而六經
微十八房著興而廿一
史廢崑山顧亭林嘗
云爾學者孰是窮經
不報體身心性命之理
直與造化相流通如江
君者手集周易之大成
功不在同鄉前賢不矣

柳升教言於簡端

廣寧金廷對撰并書

序

一畫作於未有文字之先三代聖人皆有易古者以爲卜筮之書故洪範曰謀及卜筮其說非周易明矣孔子贊易又曰吾得坤乾焉夏商易無傳後之爲易者輒流爲術數之學雖時有占驗君子弗貴也王輔嗣始譚理又類清言惟程氏傳通人事立說宗旨顯明本義於事理訓辭甚簡非略也若曰書不盡言言不盡意特以示例云爾學究訓詁則總三百八十四爻俱牽合君臣以便應舉夫易何所不備爻象雖至

姚序

奇而夫子說易每在日用切實處示人以處已待物之道非必如時說所云也學者但據講章以爲易在是矣其所見無異蠡測管窺扣槃捫燭也予家世授易曾大父承菴公疑問久播儒林先大夫榕似公有約言一書予亦纂集諸本彙刻家學就正海內然易道無窮夫子韋編三絕鐵撻三折始曰彬彬予何人也敢曰筌蹄俱忘乎新安汪子文儀以所撰讀易質疑見示其言多先儒所未發文儀與予生同日月其令嗣鈞爲予首拔士其譚經味道有年棄青衿如敝

屣日以閉戶著書爲事益意致高遠故其言亦明確闕逆剖析縝密至於卦後之總題隱括全旨而錯綜以出之名言精義縝紛楮上且文氣與折如古箴銘又從來說易者之所不能及也此書出四聖人同患前用盡言盡意之精蘊如日中天當世將有敬輿比而從之何必問君平於蜀中候子雲於後世矣余故樂得而道之是爲序

肯

康熙戊辰季冬上浣年通家眷弟姚淳燾題於江

姚序

漢書院之敬業堂

讀易質疑序

余嘗謂易道無他時中而已矣自孔子言假年學易而記者繼之以子所雅言詩書執禮後人遂疑易道無窮不在雅言之科當入罕言之例而與尋常日用無關詎知其皆庸庸庸言雖探索天人千變萬化而大旨不越時中乎不知者謂魯論中止有大過艮大象恒九三知者則以爲一部論語都是說易上論首時習終時哉時哉是卽乾之日乾夕惕與艮之時止時行矣下論首從先進終知命知禮知言知人是卽

張序

以二帝三王相傳之執中合伏羲文周之中正矣至孟子又學孔子者也學孔子者學其時故以仕止久速各適其可斷之其至梁去齊諸章卽去魯去齊前案耳孟七篇詳言詩書禮春秋而未嘗一及易然言禹稷顏子易地則皆然言曾子子思易地則皆然卽是變易交易不易義疏且于齊餽則不受于宋薛則受于季任儲子皆受而不報而他日見不見則又不同亦孰非易道也乎繇是以觀說易者宜近不宜遠貴卑不貴高何說家往往失之也休寧汪子默菴別

張序

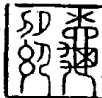
十八年重過溪上手所著易義十二卷示余余受讀之其爲說皆平正通達一洗世儒穿鑿吊詭之譚卽程傳朱義之中有稍涉迂遠者亦闕而勿錄然諸時說可謂大醇爲服膺不已偶拈一二扣擊之則曰向謂易以道陰陽何文王周公竟無一字道及惟孔子於乾坤二卦之初一則曰陽在下也一則曰陰始凝也而外此亦寥寥乃知觀象玩占只宜論剛柔不宜泥陰陽凡觀天察地以及取物不若本身之爲切近也嗚呼默菴爲易本領蘊是數言故其編中依理抒詞之處莫不徹上徹下如釋乾之或躍在淵不以舜居攝武觀兵爲証釋坤之黃裳元吉無以君臣定位爲拘其他妙諦真詮未易更僕數總之不離中正不違孔孟者近是然則易之不在雅言者特以當身體不當口宣而初非謂其高遠幽微之故也此書出而易道明矣余向因彙旃高先生得交於默庵稔知其事親孝事長恭教子弟必以正道而待師友復克敬克誠夫固以身驗易今而知言行一致惟默庵爲庶幾焉雖然默庵宜若可自信矣而猶以質疑名其

書者蓋以此教人學易之訣不獨志謙已也昔孔子自筮得旅猶問於商瞿且夫疑思問君子之道也子貢不疑何繇聞一貫門人不問何繇聞忠恕彼謂不得於言勿求於心而欲於靜中養出端倪者觀此亦可廢然返也夫

告

康熙歲次壬申清和下浣錫山同學弟張夏拜題於東林之麗澤堂

張序

三

序

自漢晉以來言易者無慮數百家大約譚象數則宗馬陸探義理則主荀王至宋程子作易傳謂得其義理則象數在其中而兩家之岐途始合朱子又以爲先見象數方說得義理不然事無實證則虛理易差是朱子亦不敢遂以程子之說爲一定而無可疑也然則讀易者觀玩之餘苟有心得因抒其獨見以質諸天下後世不愈以見易道之無窮而爲聖賢之深許哉吾友默庵汪先生承尊人惟晦先生庭訓嘗舞

葉序

一

象時卽有志于聖賢之學手錄性理書若干冊朝夕研究雖兵燹變亂猶置之懷抱間時刻玩味不敢忘及長至吳郡以世父惕若先生介紹遊于東林高彙旃先生之門遂獲備交爰徐嚴袁諸君子聞見既博智識益高因知易爲四聖人之精蘊尤學人不可須臾離者潛心探索窮其旨趣于傳義儒先之說不苟同不矜異惟因象求理每有剝獲爲前人所未發覺證之於時勢似必如此而後宜者則筆而存之積久成帙名曰讀易質疑自吳而楚越四十年孜孜汲汲

凡屢易藁然猶不敢自是常不遠數千里寄正于當代鉅公如孝感熊敬脩相公亟爲許可今年已七十矣諸同人欲謀壽之梓以傳後世謂余與先生幼同研長同遊知先生攻苦莫如余遂以序言見屬余惟先生一生精神全在此書先生一生體驗亦全在此書朱子不云乎人須是經歷天下許多事變讀易方知各有一理精審端正又曰易大槩欲人恐懼修省非必待遇事而占方有所戒須平居玩味看他所說道理于自己所處地位合是如何故云可以無大過

葉序

上

若先生自少至老閱歷艱難困苦之境與夫人情世態亦既多矣雖老於青衿未克伸其與民同患之志而敦倫接物以及一言一動無不擬議于易懃懃懇懇以求合于中正而後已是先生于易真契乎朱子之所云而願學孔子者也斯編具在謂爲先生心得之言可謂爲先生力行之譜亦可彼紛紛于馬陸王荀兩家之說固不足與辨卽或有疑于程朱傳義不無小有異同者則請於觀玩之餘各自體驗而後審其離合之何如幸勿執成見以議短長致辜負先生

之苦心斯則余所望于讀易之君子也夫是爲序

昔

康熙辛巳夏五月端陽日年家眷世小弟葉良儀頓首拜撰

葉序

三

汪默菴讀易質疑序

易也者易也變易而不窮也簡易而可趨也平易而近人也非鈎深索隱搜奇抉異離合異同之謂也故一畫既形剛柔動靜包乎天地陰陽鬼神萬物而吉凶悔吝生焉聖人因之以明心性立範圍昭制度愚夫愚婦日用飲食由之不能外然其所以運行不息者要在與時推移先後不違也伏羲乘時以畫卦文王審時以定位周公因時以繫辭孔子因時以作傳在乾則曰六位時成又曰終日乾乾與時偕行易之

江序

時義大矣哉一卦之用與運會爲盛衰一爻之用與終身爲進退時之措行而不息卽易之變化而難測也自學易者日多而易之說日紛易之道終不能明於天下觀象者推於占驗探數者神於卜筮詮理者晰於清言且流於二氏或失之浩渺或失之幽隱程子所謂隨時變化以從道者幾人哉後之人博稽汎涉求其守一經而不可易益益寡矣汪子默菴學宗濂洛洞見本原研精於易三十餘年成讀易質疑一書諸家箋釋支離訓詁嚴嚴而駁正之獨標一時字

之義以探先聖之微旨其言曰六經皆孔子所刪述易則脩辭以垂訓其旨爲獨親焉孔子聖之時者也仕遲久速與時周旋無不與易相爲用也或曰子所雅言詩書執禮獨不及易必五十以學易庶幾無過易在孔子且不敢輕言疑其爲深微廣大未易窺其涯際也不知詩書執禮爲子所雅言易則子之所躬行也當其語門人曰吾無行而不與二三子者非卽實指以易之道乎至詔賜以多學呼參以一貫皆因時啟其機以相導也無非易也然則默菴旣能得孔

江序

二

子之時以言易亦猶是簡易可趨平易可近變易不窮也易學已昭然於後學矣又何疑之可質哉彼世之一切鑿空吊詭荒唐幽渺以言易者可以悟矣

肯

康熙辛巳季夏磊齋同學弟江臯頓首撰

序

易肇於天地而成於四聖人四聖人者心身渾然一
天地卽是渾然一部易書有以見夫造化之盈虛陰
陽之消息人事之臧否生物之榮枯世運之升降盛
衰國家之禮樂兵刑治亂邪正斯人之語默動靜出
處進退經權常變情僞得失無非易理故畫之卦繫
之彖爻贊之十翼先聖後聖其揆一也漢晉諸儒未
能心身體驗或泥象數而流爲識緯其失也誣或闢
義理而倡爲清談其失也誕箋疏講注紛紛言易而

張序

易愈褻而晦矣自程子大傳朱子本義出而易學乃
歸于醇而不褻易道自此永明而不晦嗣是又有大
全蒙引存疑諸書羽翼傳義後之學者益得有所參
互考究窮微達渺而無難矣雖然學易而不實體驗
於心身之間徒務閱覽廣涉以資論說若述於博洽
而弋聲譽則自田何以下言易者無慮數百家如沉
溟渤汪洋浩瀚橫無涯涘探之茫茫索之冥冥無惑
乎童而習之白首而不得其原也海陽汪子默菴先
生易學淵源承 尊人惟晦公之庭訓默識悅心與

然有得爰謝時藝殫精研思沉潛反覆逐卦逐爻逐

字逐句息心靜悟設身處地徹上徹下徹古徹今融
會貫通舉五經四子所載之嘉言善行正史通鑑所
紀之政事理亂皆可証合於易於是采諸儒之粹精
遵傳義之宗旨其有不合者則折衷於已所獨見大
中至正之理著爲定論以發先儒傳義之所未發其
自序所云無一時一事非易如布帛菽粟日用飲食
不可須臾離也可離非易也至哉言乎是卽中庸所
謂語大天下莫能載語小天下莫能破薦飛魚躍舉

張序

二

目皆是也非積數十年居安樂玩之功詎能有此傾
會徹悟乎讀其書可以想見其心身渾然體備全易
矣此予世友姚陟山學使序曰神而明之存乎其人
洵不誣也姚陟山尊人裕似公匪惟伊川考亭諸先
儒卽上溯義文周孔亦可質之而無疑而猶自視歟
然以質疑名其書其卽夫子假年學易之心也乎余
家世授易先王父文學孝先公有手輯定衡一書緡
緯歲久漫漶破裂幾於韋編三絕先大夫儀部省菴
公有大易集解先季父贈中書欽四公有易義定本

皆不幸早世手澤猶存予少孤耽耽於制舉業數奇
不偶拓落無成未能開發先人之遺經聞汝無聞真
與草木同朽腐者先生顧不鄙棄而屬予序予何敢
序先生之書哉固謝不敏焉既而思之辱承先生之
教虛懷謙德沁人心脾義當北面奉爲師資爰匡几
卒讀管窺蠡測效夫子之贊易而贊之曰汪子之讀
易其至矣乎致廣大而盡精微窮理盡性至命之學
具在是矣請以復之先生其許我爲知言否也

告

張序

主

康熙癸未清和月同學小弟迂菴張光鉉拜題於漢
皋寓齋時年六十有九

讀易質疑序

人每言易最難讀抑知六經惟易最易讀何則蓋經
無註則無門可入有註則易讀矣况五經皆註於後
儒惟易則註於孔子學易者熟讀孔子之註以象傳
繹卦辭以象傳繹爻辭不求之高遠而求之卑邇則
易何難讀之有吾友汪默菴先生先得此訣而自信
甚篤寢食於周易者五十餘年不覺手之舞足之蹈
無非易也者學問思辨惟易應事接物亦惟易綱常
倫理惟易喜怒哀樂亦惟易易之中富有而不窮易

序

十

之外變化而莫測真所謂渾身是易者矣故於六十
四卦三百八十四爻析之極其精而不亂合之盡其
大而無餘讀易之功可謂勤矣然其事易簡其要在
寡過寡之又寡以至於無要在敬慎不怠懼以終始
而已雖然讀易不難見易爲難程明道先生曰上天
之載無聲無臭其體則謂之易一語便可見易然而
此體不可名狀豈易見也哉高景逸先生曰易卽人
之心也今人有以易書爲易有以卦爻爲易有以天
地法象爲易皆易也然與自家身心不相干所以書

自書卦自卦天地自天地也要知此心體便是易此
心變易從道便是易之用所以六十四卦聖人說六
十四箇以字如君子自強不息者以乾也厚德載物
者以坤也非乾而何能自強不息非坤而何能厚德
載物餘卦又以時言之君子所以如此者以此時也
時者易也總是以此也以此洗心退藏於密以此齊
戒神明其德隨處是密隨處是德千變萬化而不離
乎是所以自天祐之吉无不利而凶悔吝咎庶幾其
能免矣乎而先生猶自各其書曰質疑此望道未見

序

工

之懷卽文王衍易之心法也吾願觀是書者先讀聖
人之註以尋繹文周之辭然後靜玩先生之發揮自
可以心相契合萬不可以己之成見與先生相牴牾
而辜負先生覺世之苦心也

康熙癸未秋八月朔紫陽同學弟施璜拜題於還古

書院之歸仁堂

序

不肖受質范愚解悟庸淺兼有膏肓痼疾不能深求
聖賢之道思索過當輒亢陽上炎顛眩隨之一切功
瘳半塗嗟夫天之所限莫可誰何也然經傳諸書學
士家所共習者少嘗涉獵疑義所存每取衷於先賢
註釋幸有微言通竅大義丕宣未嘗不欣然有會如
春融凍解目豁心開依稀見作聖之門若此其近也
所愧拾人齒牙道不根於自得展卷淋漓移時而逝
卽追憶前言已不復得况是訓而是行之乎年來老

汪序

一

益至智益昏思屏棄塵緣枯坐一室而劇火爲祟靜
處益狂間接古人又復投其夙好把玩怡情暫且卻
病春季竊欲檢先賢之書無論朱陸異同但居身涉
世顯切易遵者輯而錄之以易爲萬理之源當自易
始卒卒踰時尚未舉筆夏末家文儀過陋室自述所
著有讀易質疑二十卷當先質疑於不肖虛衷週情
報赤甚久自揣生平底裏族黨其知老而荒繆故我
復失第宗風方替之日吾家著述有人固樂得其書
而讀之况讀易之志先獲我心尤不肖所寤寐求焉

而未可必得者也爰息念旬日坐臥其下每至從來
糾結處必條縷明晰晦塞處必徑路坦蕩既隄處必
源流精確或意有別解而理歸大同或論無大殊而
旨有獨領及乎平易中有神奇淡泊中有精采亦必
宛轉盡致不使有未剖之藏遺古人之憾總之據孔
聖之傳釋文周之詞故能以經還經絕非穿鑿傳會
者此乃若天有四德五行人有四端五典故君臣父
子之倫實稟命於繼善成性之初孩提徵於知能聖
賢等於性命而世教澆漓輒相視爲二義文儀於躍
注序

土

舍我時有所教庸愚如相瞽是不肖所厚望於我文
儀也夫
皆
康熙乙卯相月穀旦愚再叔之頑題於密閑軒中

注序

三

讀易質疑

新安縣巷汪 璵文儀甫著

同懷弟 璋文如 琮文錦

玠文介 珽文措

男 鈞鄰石 仝校字

姪 銓

姪孫復元 華元

孫益元 升元

外孫楊樹文

姓氏

儀舉堂

叅定

錫山高彙旃先生

石樵汪惕若先生

涇川熊敬修先生

簡崖汪弘先先生

叅閱訂正諸先生姓氏

萊陽姜如農 諱 琢 梁谿呂成之 諱 白成

吳趨徐侯齋 諱 枋 蘇州袁公白 諱 徵

梁谿嚴佩之 諱 發 歙邑吳敬菴 名 日慎

張秋紹 名 夏 烏程張園真 名 炎貞

烏程姚陟山 名 淳燾 桂林李星巖 諱 棠

桐城江磊齋 名 臯 錫山高節培 諱 萬生

漢陽蔣西章 名 鳴奎 同邑吳雨儼 名 雪

同邑施虹玉 名 璜 同邑葉令侯 名 良儀

讀易質疑 姓氏 二 儀舉堂

族尊 畏巖 諱 之禎 月巖 諱 知默

啟我 諱 佑 泰茹 諱 浚

鍾如 諱 鎔 筑峰 諱 時泰

涵齋 名 晉徵 弟師曾 名 三省

以上諸先生廼五十年中相與鏃礪剏切于

莛者連篇累牘手書宛然既裝潢如古帖珍

而藏之矣行當梓列簡端見淵源之所自云

桐城張隨齋 名 廷瓚 姚璠源 名 萊

姚華曾 名 士藹 廬江宋嵩南 名 衡

湘潭黃碧村	名中理	張質夫	名文炳
陳蒿廬	名鵬年	張爾石	名贊
祁門張靜齋	名璦	武昌王惟文	名路
萊陽姜學在	名實節	歙邑宋豫菴	名瑾
婺源吳本仁	名肇榮	同邑胡周生	名維楨
同邑朱我裕	名啟昆	程翼雲	名兆鵬
孫雀齋	名臯	孫倬菴	名章
余松岑	名尚鉅		
族達	鳳麓	名虬	疏亭
			名升英
讀易質疑		姓氏	三
			儀典堂
秋屏	名文炯		尊士
			名倬
干波	名澤		帖懷
			名澄
擲如	名度弘		寓攀
			名國柱

校理授梓諸同學姓氏			
歙邑張貫玉	名兆鉉	吳于曉	名蘭生
江貞孺	名承珉		
湘潭梁自牧	名謙益	彭非瞿	名之曇
石興山	名謙	石介如	名日堅
漢陽姚	名葵	婺源余御豐	名德猗
同邑王仲容	名光裕	戴楚白	名元臻
查多侯	名宗俚	楊允謙	名日吉
朱璚儀	名雲起	姊吳希耳	名猶龍
讀易質疑		姓氏	四儀典堂
吳行可	名士達	吳谷亮	名維佐
詹兼三	名曙	葉晉侯	名庶
金聖如	名生	程次郊	名瑞社
孫遠亭	名蘭蕊	程衡三	名世統
謝友蘭	名應芝	姚東林	名日基
葉潤鴻	名士藻	葉駿芬	名士衡
吳來汝	名法禹	項漢昭	名元韜
孫仁夫	名芝瑞	余枚臣	名國卜
吳聖美	名世彥	黃在中	名贊

吳子易 名繼脊

吳次珩 名茂琪

戴肇禎 名承禪

吳錦雯 名宗潯

楊子達 名日詩

朱雲五 名雯挺

查中文 名延裳

查其武 名祖齡

吳季善 名永至

張守正 名珩

謝常有 名善信

姓氏

又四

儀典堂

族彥 公煒 名輝

以經 名師純

以正 名其儀

五雲 名中瑞

次山 名映濤

聯叔 名璽

彥和 名應春

向明 名朝東

惟震 名游

元長 名可仁

鱗石 名鯨

又彬 名懷綬

公遠 名亦遐

雲一 名湛

浣夫 名輪昌

子峻 名秉大

豐芒 名仕

貞佑 名延昌

姓氏

五

儀典堂

範如 名咸鏡

敬宸 名咸鍾

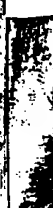
庶尹 名烜然

尹嘉

州長 名之冀

耳宸 名昌鼎

子億 名肇齡

說易私質

易之爲書至矣大矣。每稱難讀。然他經皆是後儒詮釋。豈無挂漏出入之處。惟易乃吾夫子手筆。以經註經。如彖傳則先將義皇命名。及兩卦推盪妙理。細細剖析。然後將卦體卦德卦象卦變之精蘊。逐句逐字搜剔而詮之。規模次第無幽不抉。至于爻辭之奇肆隱險。夫子則一一歸之于理。或提其要。或原其故。或言外申明。或意中別寄。平易明白。字順文從。爲古今註疏之祖。原有門戶堂室。可爲依據。學者只以夫子之言爲宗。反復玩味。

讀易質疑

儀典堂

儀典堂

易讀也

易爲易簡之學。寡過之書也。聖人看得道理親切。難以言盡。以愛惠之心。察民之故。借陰陽剛柔淑慝消長之道。寫出衰世愛惡情偽。使人知所取舍變通。又因屈信往來盈虛消息之妙。模出語默行止次第。使人知所鼓

舞趨避。無非君臣父子夫婦昆弟朋友之倫。無非富貴

貧賤患難之境。無非喜怒哀樂之節。無非禮樂刑政兵戎之事。舍子臣弟友。無所爲道。舍學聚問辨寬居仁行。無所爲學。舍誠正修齊治平。無所爲用。舍戒慎恐懼。無所爲教。舍庸言庸行。無所爲上天之載。雖明天道。實本人事。大而治亂興亡。小而趨吉避凶。精而盡性至命。麤而語默動靜。無一時無一事非易。如布帛菽粟。日用飲食。不可須臾離也。可離非易也。句句字字皆有實用。竊怪今說易之家。謂易以道陰陽。務以圖妙幽渺。籠罩影響。如捕風。如捉影。無當實用。故愚竊以爲學易。須就平近切實處用功。方不差了路。逕若眼光只向陰陽字面上鑽研。烏得不以幽深圖妙爲能。究與聖人作易之意全不相涉。

讀易質疑

說易私質二

儀典堂

所謂寡過者。不先不後。無過不及。恰好而當。其可之謂也。蓋易中有剛柔之才。有中正之德。有上中下之位。有遠近之勢。有先後遲速之時。事之非者。聖人所不道。卽其是而可行者。有其才而無其德。不可爲也。有其才有其德。而無其位。不可爲也。有其才有其德與位。而無其

勢不可爲也。有其才德。有其位與勢。而時未至。不可爲也。斯其爲寡過之道也。子曰。侍于君子有三愆。所謂愆者。豈不善之言乎。又如六禮備而後成婚。固也。然婚之日。婚之夜。婚之三日。婚之三月。各有其時。不容先。不容後也。推之天下之事。無不有其恰好。而當其可之候也。而可須臾離乎。惟不可須臾離。故雖愚夫愚婦。無不可與知與能。烏可以吾夫子且假年學易。遂謂夫子晚而方喜易。非其所雅言。若學者未嘗經歷世變。遽欲學易。亦卒難理會。且卒不得其用也。此說倡而易道晦矣。其

讀易質疑

說易私須三

三

儀典堂

原皆抗心于高遠。不肯從切實平易處用功。知此始可與言易爲寡過之地。

識

康熙戊辰八月中秋日泊彭蠡湖小舸中棘人汪璫謹

河圖圖

洛書圖

伏羲八卦次序圖

伏羲八卦方位圖

伏羲六十四卦次序圖

伏羲六十四卦方位圖

文王八卦次序圖

文王八卦方位圖

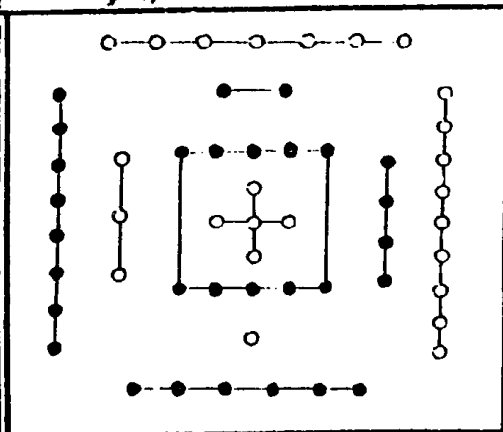
上下經六十四卦次序反對

讀易質疑

圖說

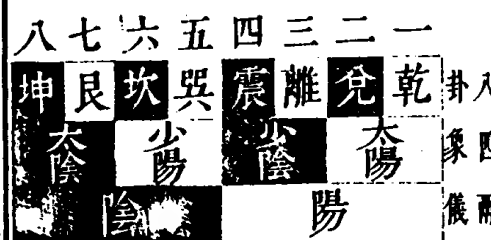
儀典堂

河圖

繫辭傳曰。河出圖。洛出書。聖人則之。又曰。天一地二。天三地四。天五地六。天七地八。天九地十。天數五。地數五。五位相得而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。此河圖之數也。洛書蓋取龜象。故其數戴九履一。

伏義八卦次序

太極

繫辭傳曰：易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。邵子曰：一分为二，二分为四，四分为八也。說卦傳曰：易逆數也。邵子曰：乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。自乾至坤，皆得未生之卦，若逆推四時之比也。後六十四卦次序放此。

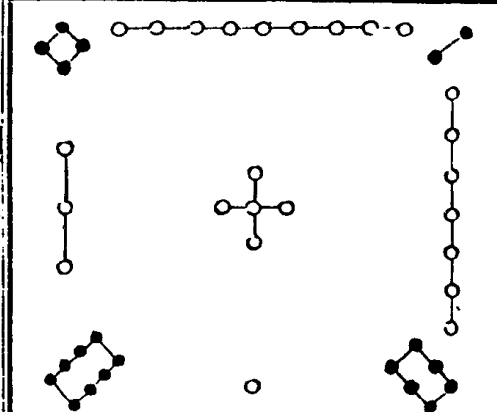
讀易質疑

圖說

二

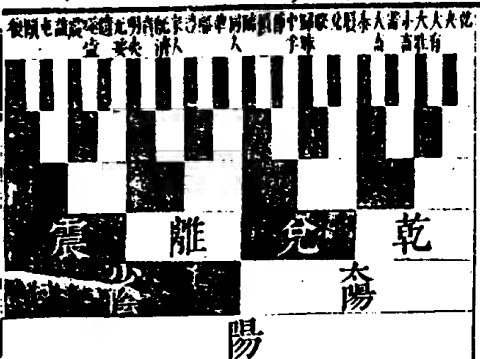
儀典堂

洛書

左三右七，二四為肩，六八為足。蔡元定曰：圖書之象，自漢孔安國劉歆，魏關朗子明，有宋康節先生邵雍堯夫，皆謂如此。至劉牧始兩易其名，而諸家因之，故今復之，悉從其舊。

伏義十六卦

太

前八卦次序圖，即繫辭傳所謂八卦成列者。此圖即其所謂因而重之者也。故下三畫，即前圖之八卦。上三畫，則各以其序重之。而下卦，因亦各行而為八也。若逐爻漸生，則邵子所謂八分為十六，十六分為三十二，三十二分為六十四者，尤見法象自然之妙。

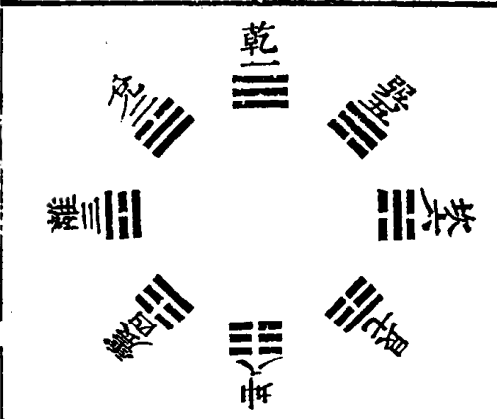
讀易質疑

圖說

三

儀典堂

伏義八卦方位

說卦傳曰：天地定位，山澤通氣，風相薄，水火不相射，八卦相錯。數往者順，知來者逆。邵子曰：乾南坤北，離東坎西，震東北兌東南，巽西南艮西北。自震至乾為順，自坤至艮為逆。後六十四卦方位放此。

伏義十六

此圖乃伏義氏所得之先天圖也。其說謂：『大極生一氣，一氣生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦生十六卦。』此十六卦之序，即先天之數也。其說又謂：『大極生一氣，一氣生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦生十六卦。』此十六卦之序，即先天之數也。

四卦次序

此圖乃四卦之次序也。其說謂：『大極生一氣，一氣生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦生十六卦。』此十六卦之序，即先天之數也。

讀易質疑

圖說

四

儀典堂

也。

四十六卦方位

此圖乃四十六卦之方位也。其說謂：『大極生一氣，一氣生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦生十六卦。』此十六卦之序，即先天之數也。

四卦圓位

此圖乃四卦之圓位也。其說謂：『大極生一氣，一氣生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦生十六卦。』此十六卦之序，即先天之數也。

讀易質疑

圖說

五

儀典堂

也。

方圖說

邵子曰天地定位否泰反類山澤通氣咸損見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相錯爲六十四

序次卦八王文

讀易廣疑

圖說

六

儀典堂

艮坎震

震長男
得乾初爻

乾父

次中男
得乾中爻

艮少男
䷳ 得乾上爻

吳長女
得坤初爻

坤母

離中女
得坤中爻

兌離吳

兌少女
得坤上爻

文王八卦方位

讀易質疑

圖說

中

儀興堂

反對圖

右見說卦邵子曰此文
王八卦乃入用之位後
天之學也

雜卦傳反對圖

八卦之象。不易者四卦。反易者二卦。六十四卦之象。不易者八卦。反易者二十八卦。以二十八反易。合八不易。為三十六卦。卽邵子詩所謂三十六宮都是春。是也。以二十八卦。反易為五十六卦。合八不易卦。六十四卦。上經三十卦。下經三十四卦。似不均矣。然上經不易者六卦。反易者十二卦。以六合十二。為十八卦。下經不易者二卦。反易者十六卦。以二合十六。亦十八卦。則又未嘗不均矣。不可謂非易中至巧至妙之一節也。而謂之讀易質疑。

圖說

木

儀典堂

雜者。意者伏羲六十四卦次序。文王更而置之。分為上下經。自文王之所次言之。固有相承之精蘊。據伏羲原本言之。則為雜矣。故謂之雜卦。歟。敢以為質。

周易卦歌

卦畫取象歌

☰ 乾三連

☷ 坤六斷

☳ 震仰盂

☶ 艮覆碗

☵ 離中虛

☴ 坎中滿

☱ 兌上缺

☲ 巽下斷

分宮卦象次序 乾坎艮震為陽 四宮 坤兌為陰 四宮 每宮陰陽八卦

乾為天

天風姤

天山遯

天地否

風地觀

山地剝

火地晉

火天大有

讀易質疑

卦歌

十

儀典堂

坎為水

水澤節

水雷屯

水火既濟

澤火革

雷火豐

地火明夷

地水師

艮為山

山火賁

山天大畜

山澤損

火澤睽

天澤履

風澤中孚

風山漸

震為雷

雷地豫

雷水解

雷風恒

地風升

水風井

澤風大過

澤雷隨

巽為風

風天小畜

風火家人

風雷益

天雷无妄

火雷噬嗑

山雷頤

山風蠱

離為火

火山旅

火風鼎

大水未濟

山水蒙	風水渙	天水訟	天火同人
坤爲地	地雷復	地澤臨	地天泰
雷天大壯	澤天夬	水天需	水地比
兌爲澤	澤水困	澤地萃	澤山咸
水山蹇	地山謙	雷山小過	雷澤歸妹
上下經卦名次序歌			
乾坤屯蒙需訟師	比小畜兮履泰否		
同人大有謙豫隨	蠱臨觀兮噬嗑賁		
剝復无妄大畜頤	大過坎離三十備		
讀易寶錄 卦歌 二 儀典堂			
咸恒遯兮及大壯	晉與明夷家人睽		
蹇解損益夬姤萃	升困井革鼎震繼		
艮漸歸妹豐旅巽	兌渙節兮中孚至		
小過既濟兼未濟	是爲下經三十四		
伏羲六十四卦次序歌			
乾夫大有及大壯	小畜需兮大畜泰		
履兌睽兮睽歸妹	中孚與節損臨屆		
同人革商豐家人	既濟及賁明夷晝		
无妄隨兮噬嗑震	益與屯兮頤復會		

姤暨大過鼎與恒	巽與井兮蠱兼升
訟及困兮未濟解	渙與坎兮蒙師困
遯咸旅兮及小過	漸與蹇兮艮謙豫
否與萃兮晉及豫	觀與比兮剝而坤
規而爲圓登爲方	既成之後有此象
若夫自然之次第	生生仍歸橫圖上
讀易寶錄	卦歌
三	儀典堂

筮儀

擇地潔處為著室。南戶置牀于室中央。

牀大約長五尺。廣三尺。毋太近壁。

著五十莖。韜以繻帛。貯以阜囊。納之積中。置于牀北。

積以竹筒。或堅木。或布漆為之。圓徑三寸。如著之長。

半為底。半為蓋。下別為臺。兩之。使不偃仆。

設木格于積南。居牀二分之北。

格以橫木板為之。高一尺。長竟牀當中為兩大刻。相

距一尺。大刻之西。為三小刻。相距各五寸許。下施橫

讀易彙疑

筮儀

儀典堂

足側立案上。

置香爐一于格南。香合一于爐南。日炷香致敬將筮。則

灑掃拂拭。滌硯一注水。及筆一。墨一。黃漆板一。于爐東。

束上。筮者齊潔衣冠北面。盥手焚香致敬。齊側皆反

筮者北面。見儀禮。若使人筮。則主人焚香畢。少退。北

面立。筮者進立于牀前。少西南向受命。主人直述所

占之事。筮者許諾。主人右還西向立。筮者右還北向

立。

兩手奉積蓋。置于格南。爐北。出著于積。去囊解韜。置于

積東。合五十策。兩手執之。熏于爐上。

此後所用著策之數。其說並見啟蒙。

命之曰。假爾泰筮有常。假爾泰筮有常。某官姓名。今以

某事云云。未知可否。爰質所疑于神于靈。吉凶得失。悔

吝憂虞。惟爾有神。尚明告之。乃以右手取其一策。反于

積中。而以左右手中分四十九策。置格之左右兩大刻。

此第一營。所謂分而為二以象兩者也。

次以左手取左大刻之策。執之。而以右手取右大刻之

一策。掛于左手之小指間。

讀易彙疑

筮儀

儀典堂

此第二營。所謂掛一以象三者也。

次以右手四揲左手之策。揲食列反

此第三營之半。所謂揲之以四。以象四時者也。

次歸其所餘之策。或一。或二。或三。或四。兩揲之。左手无

名指間。

此第四營之半。所謂歸奇于扚以象閏者也。

次以右手反過揲之策于左大刻。遂取右大刻之策。執

之。而以左手四揲之。

此第三營之半。

大歸其所餘之策如前而扞之左手中指之間。

此第四營之半。所謂再扞以象再問者也。一變所餘

之策。左一則右必三。左二則右亦二。左三則右必一。

左四則右亦四。通掛一之策。不五則九。五以一其四

而為奇。九以兩其四而為耦。奇者三而耦者一也。

次以右手反過揲之策于右大刻。而合左手一掛一扞

之策。置于格上第一小刻。

以東為上。後放此。

是為一變。再以兩手取左右大刻之著合之。

筮儀

三 儀典堂

或四十四策。或四十策。

復四營如第一變之儀。而置其掛扞之策于格上第二

小刻。是為二變。復扞又反營于平反下同

二變所餘之策。左一則右必二。左二則右必一。左三

則右必四。左四則右必三。通掛一之策。不四則八。四

以一其四而為奇。八以兩其四而為耦。奇耦各得四

之二焉。

又再取左右大刻之著合之。

或四十策。或三十六策。或三十二策。

復四營如第二變之儀。而置其掛扞之策于格上第二

小刻。是為三變。

三變餘策。與二變同。

三變既畢。乃視其三變所得掛扞過揲之策。而畫其爻

于版。

掛扞之數。五四為奇。九八為耦。掛扞三奇合十三策。

則過揲三十六策而為老陽。其畫為口。所謂重也。掛

扞兩奇一耦合十七策。則過揲三十二策而為少陰。

其畫為一。所謂拆也。掛扞兩耦一奇合二十一策。則

過揲二十八策而為少陽。其畫為一。所謂單也。掛扞

三耦合二十五策。則過揲二十四策而為老陰。其畫

為X。所謂交也。

如是每三變而成爻。

第一。第四。第七。第十。第十三。第十六。凡六變並同。但

第三變以下不命。而但用四十九著耳。第二。第五。第

八。第十一。第十四。第十七。凡六變亦同。第三。第六。第

九。第十二。第十五。第十八。凡六變亦同。

凡十有八變而成卦。乃考其卦之變。而占其事之吉凶。

讀易質疑

筮儀

四 儀典堂

卦變別有圖說見啟蒙

禮畢。翰著襲之以裘。入楨加蓋。斂筆視墨版。再焚香致敬而退。

如使人筮。則主人焚香。揖筮者而退。

讀易質疑

筮儀

五

儀典堂

讀易質疑目錄

上經

一卷

乾 坤

二卷

屯 蒙 需 訟

三卷

師 比 小畜 履

四卷

讀易質疑

目錄

一

儀典堂

泰 否 同人 大有

五卷

謙 豫 隨 蠱

六卷

臨 觀 噬嗑 賁

七卷

剝 復 无妄 大畜

八卷

頤 大過 坎 離

下經

九卷

咸 恒 遯 大壯

十卷

晉 明夷 家人 睽

十一卷

蹇 解 損 益

十二卷

夬 姤 萃 升

讀易實疑

目錄

二

儀典堂

十三卷

困 井 革 鼎

十四卷

震 艮 漸 歸妹

十五卷

豐 旅 巽 兌

十六卷

渙 節 中孚 小過

既濟 未濟

十七卷

繫辭上傳

十八卷

繫辭下傳

十九卷

說卦傳

二十卷

序卦傳

讀易實疑

目錄

三

儀典堂

讀易質疑卷之一

新安縣汪文儀甫著

乾元亨利貞

傳曰以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之神以性情謂之乾

元亨利貞文王本意爲乾卦之占辭與諸卦一例至孔子始以爲四德而諸卦自如其舊蓋聖人見得道理分明衝口而出自然表裡精粗無不通貫非如衆

讀易質疑

卷之一 乾一

儀典堂

人之言舉大或遺其小語內或遺其外在文王當日繫此四字原爲六十四卦之占初非擬議思慮不意說來如此該括以言乎理則配乎仁義禮知以言乎氣則配乎生長遂成以言乎時則配乎春夏秋冬專以德言遺却占抑知夫子所以不言占者當日本是占人所共知不必復贅從占上看出德來故不覺只贊其德耳後人不知此意見夫子專屬之德則以爲不可言占在夫子爲因占而贊德在後人則膠德而失占矣但占筮之法既無可考而尚幸有辭可玩因

辭以通其意因象而求其理吉凶悔吝夫固有不容占而見者則謂爲專說理亦無不可究竟以爲占辭卽所謂乾道大通而至正也然大通至正四字包括全易夫子許多言語皆不外此德卽在占中非占之外又有所謂德也學者又當知之

初九潛龍勿用

大傳曰父者效天下之動者也故吉凶生而悔吝著今乾之初爻首以潛爲訓且戒之以勿用者何也乾爲六十四卦之首乾之初爲三百八十四爻之首初

讀易質疑

卷之一 乾二

儀典堂

之九爲陽儀百九十二畫之首太極動而生陽百九十二由此而生動根于靜百九十二統于靜而不統于動卽天下萬感亦不統于動而統于靜靜而後裕天下之動動靜相生循環無間然必靜爲主也曰潛曰勿用豈偶然哉元公之傳有自來矣伊尹耕莘太公釣渭以之

卓去病曰說者謂潛不專以蟄言卽至用之中有至潛者在此是深論一層非本旨也理有全體有當機不可過也爻只是初陽在下未可施用未仕者得之

則當隱而待時已仕者得之則當退以全身庶民得之則不利有攸往商賈得之宜藏而勿露天子之尊得之當王靜當謹密

周公之繫爻辭或取爻德或取爻位或取本爻之時與本爻之位又或取應爻或取承與乘爻或兼取承乘應有一爻爲衆爻之主者則兼取衆爻者大都不出此數端

九二見龍在田利見大人

按傳以舜之田漁時當之本義亦僅謂出潛離隱愚

讀易質疑

卷之一 乾三

三

儀典堂

意諸卦之例九二爲有位之大臣况五以剛健中正之君同德相應觀二五俱繫利見之辭其應可知且象傳及文言以德施普天下文明歸之苟非在位大臣安能施普而文明乎故宜如諸卦例爲龍見而在田則苗被其澤龍德莫大焉如伊傳之僭利見九五之大人以得時而行道也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三重剛而不中居下之上位高勢重處危疑之域而行乎憂患之途者也在他卦重剛爲過不中爲用

躁乾卦六爻皆以聖人分上繫辭故不取爻德之不

中只借爻位之危表君子兢業之心蓋天人休咎全關敬怠安常處順且然况乘危履患之日乎居此位者惟乾乾惕厲而後可保无咎也惕若者憂懼小心常自惺惺其我公位冢宰正百官之日乎日終日日夕曰乾乾曰惕若又曰厲辭繁而不殺懼以終始有味乎其言之也赤舄几几宜其德音之不瑕也蓋聖人無危機兢業是其危機聖人無懼境兢業是其懼境因爻位之危懼寫聖心之危懼此化工之筆也

讀易質疑

卷之一 乾四

四

儀典堂

九四或躍在淵无咎

此爻由來以舜之歷試抑且以武王觀兵而退當之蓋以相傳乾之六龍皆取君象五旣爲飛龍則四自不得不以舜武歸之若謂非君不足以象龍則龍德而隱當屬何等人且革命征誅千古曠見身其際者以不獲已之心行不敢不正之事尚不能無口實之慙開物成務之書可誦言不諱以古今之通誼垂爲天地之常經哉必不可也卽揖讓受終唐虞而後久矣爲與子之天命位之風亦難再見况乾之爲卦爲

諸卦之綱領。乾之爲父。爲諸父之根蒂。故繫辭之聖人。別爲一例。不以父德軒輊其性質。而惟以父位表聖人時措之宜。有隱顯無淺深。立六十四卦三百八十四爻之標準。而顧以萬古一時。萬古一見之事。繫不諱之象。恐非垂訓之至意也。故愚竊以爲二剛中。故處之而安。三下之上。故居之而危。四近五。故宜多懼。夫初以下卦之下。既潛而勿用。四雖離下而上。然猶在上卦之下。可冒昧以犯凌迫之嫌乎。淵龍之所安也。故躍則或。而淵則在。蓋處利見之朝。自宜及時。以有爲輔剛中之君。尤當善下而安處。純臣之所爲也。進退如是。可无咎矣。胡雲峯曰。其位上下之交。其時進退之際。躍以或言。審于進也。淵以在言。安于退也。爲得之。

讀易質疑

卷之一 乾五

五

儀典堂

淵下于田。自其澤及于物。則曰用。自其及時騰躍。則曰淵。隨時取義。非以上下拘也。

九五飛龍在天。利見大人。

傳進位乎天位也。聖人既得天位。則利見在下大德之人。與之共成天下之事。天下固利見大德之君也。

上九亢龍有悔

上九一爻。最爲易之大義。君子知命。聖人立命。範圍天地。曲成萬物。每于此時。見妙用。所貴知易者。只爭這些。子上九亢之時也。亢而不亢。乃可免悔。亢動也。處亢不動。何從得亢。既不得亢。何由有悔。故聖人不能必時之亢。而能必我之无悔。知此者。始可與言易。堯禪舜。舜禪禹。伊尹復政。周公明農。以之用九見羣龍无首。

讀易質疑

卷之十 乾六

六

儀典堂

見字本剛。而能用柔之旨。昭然矣。高明行以巽順。果敢出于渾厚。猶龍之剛在首。而如見其无也。

象曰大哉乾元。萬物資始。乃統天。

資始者。偏言之元也。統天者。專言之元也。

朱子曰。乾元不是兩箇物事。只是天之性。乾元卽天之所以爲天也。天渾然只是一箇發生之氣。乃統天。猶言性統情。

大哉乾元。萬物資始。至哉坤元。萬物資生。元字便是生物之仁。資始是得其氣。資生是得其形。始之于未。

生之前生之于有始之後

雲行雨施品物流形

乾之亨在品物流形上見蔡虛齋謂當依萬物資始例看蓋品物之所以流形者乾之亨也。向者乾元資始之時僅有其氣猶未有形也。坤元資生之時雖有其形而猶未流其形也。至是雲行雨施品物暢然莫不各流其形而生生不已。流字非苟下者品物露出形質從此進退生去而根而荄而抽心抽萼續續而出如川之流卽此是亨也。萬物無所不該品物則只信筆又改作品物乎。

讀易真疑 卷之一 乾七

七 儀典堂

大明終始六位時成時乘六龍以御天

易之大義時而已矣。六十四卦有六十四卦之時三百八十四爻有三百八十四爻之時。位以時成時以位用。然不明四德之所以終始則或先時而不俟時後時而不知時。甚且援時以就位或推位以逆時若是雖有時烏得而乘諸。故夫子于彖首發之恍然見聖人乘時之妙曰大明終始言必灼然真知四德終

始之故蓋非終無以爲始不始不能成終循環無端而後見潛見惕躍飛亢之時各因位成始于初而終于上時焉而已以時而乘此六陽以行天道散化川流應變不窮是乃聖人之元亨也。元亨從聖人身上見未說到天下曰大明私意小智惟我獨喻曰御天進退遲速操縱無迹。

讀易真疑 卷之一 乾八

八 儀典堂

聖人元亨只在時乘六龍以御天一句上如爲君者有時而慎密不出潛也時而澤及于物見也時而恐懼脩省惕也時而感而遂通躍也時而開明堂受朝貢飛也安不忘危存不忘亡時亢不與俱亢也龍德無成心乘時無定格卽其所乘一龍之中六龍森然具焉此便是乘龍此便是御天乘龍御天則是聖人一身常馭乎六龍而乾之六龍常出沒于聖人之一身矣。

生萬物者天地也參天地者聖人也易之六位本三才並立故贊四德卽以聖人配之聖人盡人道者也天人一而已矣盡人合天之說已屬第二義乾道變化各正性命保合太和乃利貞

本義變者化之漸化者變之成物所受爲性天所賦爲命太和陰陽會合冲和之氣也各正者得于有生之初保合者全于有生之後此言乾道變化無所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也按各正則不相混雜不相假借保合則真性常存生生無窮性命以理言而氣在其中太和以氣言而理在其中各正而後可保合保合而愈見其各正也各正爲利保合爲貞利則向于實貞則實之成也

首出庶物萬國咸寧

讀易質疑

卷之十 乾九

九

儀典堂

本義備矣宜詳玩

坤之德在乎順承乾之功在乎首出

朱子曰仁爲四德之首而知則成始成終猶元爲四德之長元不生于元而生于貞蓋天地之化不翕聚則不能發散仁知交際之間萬物之機軸此理循環不窮脗合無間又曰元者天地生物之端倪也亨則生意之長利則生氣之遂貞則生意之成仁本生意生意乃惻隱之心也傷着生意則惻隱之心便廢若羞惡乃是仁向義上發辭讓乃是仁向禮上發是非

乃是仁向知上發若不仁之人安得更有禮義知象曰天行健君子以自強不息

天之性情何可擬自吾夫子以健字擬之初若不足以盡天乃欲易一字而不可得也然後知健字果足以盡之而無餘矣恒久不易萬古如斯非健而何惟健故無息蓋聖人胷中義理無窮卦名卦辭之說有限故自天行健至火在水上六十四卦之象也自君子以自強不息至君子以慎辨物居方六十四卦之用也皆夫子所自取特着一以字以者所以體易而用之也所以示萬世學易之方也

讀易質疑

卷之十 乾十

十

儀典堂

有所恃以爲強者失其恃則息矣師友以爲輔詩書以爲資倚師友非自也倚詩書非自也欺曰自欺慊曰自慊明日自明不息由已而由人乎哉不敢言無息且自不息入

胡雲峯曰上經四卦乾曰天行坤曰地勢坎曰水洊至離曰明兩作先體而後用也下經四卦震曰洊雷艮曰兼山巽曰隨風兌曰麗澤先用而後體也乾坤不言重異于六子也稱健不稱乾異于坤也

潛龍勿用陽在下也

聖人立象以盡意。一陰一陽之謂道。六十四卦三百八十四爻。無非以道陰陽。然象爻未有徑以陰陽言者。使人觀象而得之。不欲以形下之器。晦却形上之理道也。夫子傳象以通意。從一畫落手。處參詳乾坤。爲陰陽之本。乾之初。爲太極所生陽儀之始。坤之初。爲太極所生陰儀之始。故特立陰陽二義。括全易之旨。曰陽在下也。安易之序。爲君子告曰陰始凝也。謹女之壯。爲君子危。陰陽立而尊卑貴賤。剛柔吉凶。變化無不從此出矣。然卦雖陰陽之物。爻固陰陽之動。苟此曰陰陽。彼亦曰陰陽。徒懸此陰陽之象。開物成務之謂何。聖人之大懼也。故自乾坤二初而後。隱其義于崇德廣業中。而不復見矣。先聖後聖。其揆一也。豈偶然哉。

見龍在田德施普也

德化及物其施已普

終日乾乾反復道也

天不以晝夜間其運行之機君子其可以晝夜間其

讀易質疑

卷之一 乾十一

十一

儀典堂

自強之功乎。終日乾乾。君子豈好爲此無逸哉。反復之道如是也。其卽復象反復其道之謂歟。始終無間。所以法天。夙夜匪懈。所以盡人。

或躍在淵進无咎也

或則不必于進矣。不必于進而進。則其進也猶有咎乎。進无咎也。從或字看出。不然。象近于決。而爻鄰于疑矣。何以爲訓。

飛龍在天大人造也

亢龍有悔盈不可久也

讀易質疑

卷之一 乾十二

十二

儀典堂

盈則虧矣。其可久乎。知盈之不可久。則有悔者无悔矣。爻咎人事。象明天道。

用九天德不可爲首也

朱子曰。陽剛不可爲物先。故六陽皆變而吉。而君子體之。則當謙恭卑順。不敢爲天下先耳。非謂天德不可爲首也。又非謂乾不可爲首也。乾不爲首。則萬物何所資而誰爲首乎。

呂東萊曰。乾者萬物之首。非有心于首萬物也。雖爲首而實未嘗爲首也。老子竊窺无首之旨。日後其身

而身先居其後。乃所以致其先跡。雖不爲首。而心實爲首。公私之辨。燦然矣。

文言曰。元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者事之幹也。

四德運乎天。而備于人。元之在人。也爲吾心之慈愛。未有衆善而理先具。既有衆善而理兼該。非善之長乎。亨之在人。也爲吾心之秩序。天理之節文于此具備。則人事之儀則。皆于此萃聚。非嘉之會乎。利乃吾心之裁制。辨名分定親疎貴賤長幼尊卑各歸其安。讀易質疑 卷之一 乾十三 主 儀典堂 無所乖戾。義之和也。至于貞。乃吾心之靈覺。洞徹道理。則事至有主。而成始成終。皆依之以立矣。事之幹也。

蔡虛齋曰。天之四德。自其生成萬物者言也。聖人之四德。自其統治一世者言也。至此所謂四德。又自君子一身而言。元字宜竟作仁字看。元之在人。爲仁。故爲善之長。且四箇者也字。氣勢自相呼應。又曰。將元亨利貞四字。當仁義禮知四字看。方與下文故曰乾元亨利貞相合。

禮義知皆善也。仁爲長者。仁是善端初發處。禮以節之。節此仁也。義以宜之。宜此仁也。知以成之。成此仁也。禮義知皆從仁出。又適以全此仁。故仁爲善之長。嘉美會聚也。無不美之謂也。三千三百。厚薄親疎。各有節文。罔不恰當也。義之嚴肅。疑若不和。然措置合宜。利乃隨之。利之所在。和之所在也。故聖人不于利上求利。只以義之和爲利也。

朱子曰。貞者事之幹。伊川說貞字。只以爲正。恐未足以盡貞字之義。須是說正而固。然亦未推到知上看。來。知是默運事變底。所以爲事之幹。如孟子所謂知斯二者。弗去是也。

君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。

體仁。非是以仁爲體。朱子亦自謂爲不甚分明。程子謂比而效之較近。但覺嫌于勉強。而非安然之事。蓋仁者人也。天地以生物爲心。人之生也。得其心以爲心。生物之理。仁也。故人之所以爲人者。仁而已。體仁則全體皆仁。卽仁卽體。卽體卽仁之謂。體仁則無一

物不在所愛之中。物爲我所愛。故羣然而待愛于我。故足以長人。

嘉非難。嘉會爲難。得其一。不得其二。非會。得于此。不得于彼。非會也。禮在嘉先。而合禮則在嘉後。嘉會則足以合禮。

義所以利物。不利不可以爲義也。蓋義之所安。卽和之所在。和之所在。則利之所在也。利外無義。義外亦無利。外義而求利。戰國之言利也。外利而言義。楊朱之言義也。故利物則足以和義。

讀易質疑

卷之一 乾十五

十五

儀典堂

蔡虛齋曰。義之爲德也。君尊于上。臣恭于下。男正乎外。女正乎內。其分截然。安在其和哉。然君尊于上。君之利也。臣恭于下。臣之利也。男正乎外。男之利也。女正乎內。女之利也。蓋守分之嚴明。既足以相維。而不至于漬。則其恩意之浹洽。自足以相維。而不至于戾。和不生于和。而生于嚴也。

幹字最妙。作事而非貞固。如何得事立。始銳而終惰。始慎而終肆者。不貞之故也。幹如骨子。堅忍凝定。不可搖動之謂。故必貞固足以幹事。按元爲四德之長。

而貞又爲四德之本也。仁爲衆善之長。而貞又爲衆善之歸也。何也。貞之本位。知也。貞下起元。仁也。守之固行之堅。勇也。知仁勇三者。而皆于貞統之。朱子曰。德惟元與貞。爲大元之大者。以所發之大也。故爲天德之首貞之大者。以其所畜之大也。故能成始以成終。而爲六十四卦三百八十四爻之樞紐。

君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

非君子之至健無以行此。故曰乾元亨利貞。必以元亨利貞。屬之乾者。必乾而後能行此。元亨利貞也。朱子曰。此君子當乾字。蓋至健者。乃能勝私勝乎私。然後能全天理。

讀易質疑

卷之一 乾十六

未

儀典堂

初九曰潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世無悶。不見是而無悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。

無龍德而隱。則不謂之潛矣。潛其易言哉。下文暢其義。而再申之曰。潛龍。言能如是。而後謂之潛龍也。三段一節。難似一節。不易乎世者。不爲世所易也。不爲世所易者。必欲出而成名乎世。初既不易乎世。又無

所成名。遜世无悶者。爲世所遺而无悶也。爲世所遺者。未必不爲世所是一二知己。可以自慰矣。初既遜世无悶。卽不見是而亦无悶。夫不成名。不見是。或者頽隱之流。藏拙者有矣。樂則行之。得志則舉而措之。無停待也。憂則違之者。不得志則卷而懷之。無留滯也。彼蓋有所獨裕。故能安止如此。內不見已。外不見人。固蒂深根。夫孰得奪之。故曰確乎其不可拔。此句通指上文而贊之。不可單貼樂行二句。樂行句。正龍德之所以爲隱也。與憂違不要兩平。上四句俱憂違。

讀易質疑

卷之一 乾十七

七

儀典堂

之事。與用舍無與于已。行藏安于所遇之意。微有分別。不可混講。觀下文日可見之行節可見。九二曰見龍在田。利見大人。何謂也。子曰龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰見龍在田。利見大人。若德也。

上文重龍德二字。此則重正中二字。以下要見得正中意。德而曰龍。夫子恐人以高遠神奇求。故卽交位之正中。明龍德之正中。正中何可見。見之于言信行謹而已。然言無異言也。庸言之信。行無異行也。庸行

之謹。言無不信。行無不謹。猶必閑邪以存其誠。于是而善兼一世。于我無加也。故不伐。德施者博。于我分定也。故化。化非物化也。已化也。不伐。猶有善之見者。存化則忘乎其爲德矣。曰君德者。以正中之德。得位而君長乎民也。邪本無也。故閑之。誠本有也。故存之。邪閑而誠存矣。無兩層。無先後。

九三曰君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。子曰君子進德脩業。忠信所以進德也。脩辭立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居

讀易質疑

卷之一 乾十八

十六

儀典堂

上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

德者。業之基。業者。德之著。求誠于心。則德崇。求誠于身。則業廣。君子之道。誠而已矣。聖人教人。喫緊下手處。無如此節。忠信所以進德。以其實也。若非實心下工夫。則理無自而得。然須從知上說。

朱子曰。如播穀種。須有種子。下在泥中。方能日日發生。若把箇空殼。如何發生。故道理須實見得。方一日進一日。若徒將口說過。耳聽過。卻無根。如何進。忠信

是知得到真實極至處。修辭立誠。則做到真實極至處。又曰。忠信二字。與別處不同。如破釜餓燒廬舍。持三日根。示士卒必死無還心。如此方會廝殺。如此忠信方會進德。

程子曰。修辭立誠。不可不仔細看。言能脩省言語。便是立誠。若只以脩辭言辭爲心。是爲僞也。脩其言辭。正爲要立己之誠意。體當自家敬以直內。義以方外之實事。道之浩浩。何處下手。惟立誠纔有可居之處。則可脩業。問立誠不就制事上說。而特指脩辭何語。易賁彖。卷之一。乾十九。九。儀典堂。

也。朱子曰。人不誠處。多在言語上。若一一要實。此工夫自是大。忠信進德。是見得脩辭立誠底許多道理。脩辭立誠。便要立得此忠信。若口不擇言。逢事便說。忠信亦被他汨沒動盪。立不住矣。

程子曰。知至至之。致知也。博學明辨慎思。皆致知事。篤行。便是終之。如始條理。終條理。因其始條理。故能終條理。猶知至卽能終之。

朱子曰。知至至之。主知也。知終終之。主終也。至是要到而未到之辭。先知爲幾。未到長安。卻先知長安所

在。所謂可與幾也。若已至。則不爲幾。幾者。先知之謂也。進字貼幾字。至字貼進字。終則是守業。居字貼存字。終字貼居字。

又曰。忠信脩辭。且大綱說。所以進德脩業之道。知至知終。則又詳其終始工夫之序。忠信心也。脩業事也。然蘊于心。所以見于事也。脩于事者。所以養其心。此聖人之學。所以爲內外兩進。而非判然二事也。知至則知道之所止。至之乃行矣。而驗其所知也。知終則見其道之極至。終之乃力行而期至所歸之地也。知

讀易賁彖。卷之一。乾二十。三。儀典堂。

而行。行而知二者交相警發。而其道日益光明。終日乾乾。又安有一息之或間哉。又曰。進如日。知其所亡。只管前進去。居如月。無忘其所能。進德與幾。都是去底字。立誠居業。都是住底字。可與幾。可與存。義是旁人說。與可立可與權之可與同。

乾卦分明。是見得透徹。一直做將去。如忠信所以進德。至可與存。義。都是徑前做去。乾健也有勇猛嚴厲。剛果斬截之意。如真龍活虎。精采氣焰。自不可及者。坤順也。則有緊貼把捉。固執循守。循規蹈矩之意。居

上而不驕。忘其尊也。在下位而不憂。忘其卑也。惟進德脩業能之。

按程朱二夫子以真知實踐之功。發四聖真知實踐之理。平易確切。故詳錄與學者共盡心焉。

璉按。造次發語。往往隨俗。不無文飾。不無假借。世俗習以爲常。賢者不免此等情弊。古今同之。不知靈害莫此爲甚。君子于是乎有脩辭工夫。

乾爲天道。蓋德無不實。而明無不照。卽中庸所謂自

誠明。謂之性是也。其言誠處。有雷厲風行。無一毫留

讀易質疑

卷之一 乾二十一

三

儀典堂

滯待待之意。如閑邪存誠。便從信言謹行上做起。進

德修業。卽從忠信立誠做起。非遺卻致知工夫。只言

力行也。所謂誠則明。言誠而明在其中。卽誠卽明。卽

明。卽誠。始終條理一齊到頭。故知至至之明。是致知

邊事。卻根忠信來。知終終之明。是力行邊事。卻不離

知字也。知而行。行而知。交相發。有何疑碍。而存疑

乃謂乾之六爻。以聖人明之。故言學俱除。致知工夫

就力行說起。若然。則知至知字。知終知字。何處着落。

後面學聚問辨。又是何事。如其言。豈聖人便不必致

知耶。毫髮之差。故不敢不辨。

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非爲邪也。進退无恒。非離羣也。君子進德脩業。欲及時也。故无咎。

无常。无恒。俱從或字看出。无常。則其迹有似于爲邪。无恒。則其迹有似于離羣。然非爲邪也。非離羣也。君子進德脩業。非僅自餘而已。欲及時。以有爲于天下也。而可苟且以赴功名之會哉。

九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同

讀易質疑

卷之一 乾二十一

三

儀典堂

同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者。親上。本乎地者。親下。則各從其類也。

衰世之主。往往求諸人。多方以治人。而人不。服。夫子

深察斯情。故諄諄設喻。明聖人作。則物無不應。人君

必反求諸己。不可罪民之頑。而不可化也。不可歎當

世乏才。而無與共理也。朱子曰。天下患無君。不患無

臣。有如是之君。必有如是之臣。雲從龍。風從虎。只怕

不是真龍虎。若是真龍虎。必生風致雲也。漢高奮跡

佐命。多產于豐沛。光武中興。諸將半出于南陽。

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

此爻從來釋者一滾說所以皆未分曉蓋貴而无位三句是上九之爻位是以動而有悔也句方釋爻辭觀是以二字可見言上九居上而不當位无輔无民如此是以亢動而有悔也以動字代亢字上九雖貴而无位无位故无輔无民非亢而致其无民无輔也本義上九過高志滿不來輔助之也亦似欠分曉識時善處者貴而可賤高而能下權去運移理當退謝讀易質疑 卷之一 乾二十三 儀典堂

靜以藏于密退以裕其變不動何亢不亢何悔

潛龍勿用下也

下故勿用非德不足

見龍在田時舍也

雖有君德隨時而安于臣道也猶益之于夏伊尹之于殷也

終日乾乾行事也

事即進脩之事事而日行即天行不息意豈徒憂懼哉惟行吾所當行之事而已

或躍在淵自試也

審央之際幾曰我嘗德進業脩之後與幾存義之妙用也

飛龍在天上治也

乘時居上以治民也

亢龍有悔窮之災也

窮之也者窮之也災生于窮不窮何災

乾元用九天下治也

元天之體也九天之用也聖人體天之體用天之用

讀易質疑

卷之一 乾二十四

二四

儀典堂

思威並行剛柔兼濟至誠惻怛常流行于剛果嚴肅之中敷政優優而天下治矣

潛龍勿用陽氣潛藏

非藏無以裕其用非靜無以養其動陽氣潛藏可輕

洩以戕其生生之機乎

見龍在田天下文明

德施普而文明之俗成所謂百姓昭明是也

終日乾乾與時偕行

時行者乾也與時偕行者乾乾也原之而不見其始

反之而不見其終

或躍在淵乾道乃革

革潛爲躍離下體而入上體也

飛龍在天乃位乎天德

德稱其位故不言位而言德乃字有所幸快觀之意

亢龍有悔與時偕極

時可偕行而不可與偕極

乾元用九乃見天則

剛而能柔天則之妙見則法也有節限而無過不及

讀易質疑

卷之一 乾二十五

三 儀典堂

之謂龍之爲物以神變爲用者也神變之中而有不
易之天則在焉君子時中小人無忌憚于此辨焉矣
則而曰天言非人所能損益也

乾元者始而亨者也

主乾而言不主物而言始則必亨理勢然也

利貞者性情也

天地之大德曰生天之性情惟健惟健故始則必亨
惟生故乾元統天天地別無事事只是生而已方元
亨時要非無情性也但生意未足實理未完至收斂

歸藏時貞下起元于此曉然見乾元之性情惟此生
生不窮而已故曰利貞者性情也非以性情爲利貞
乃以利貞爲乾元之性情耳

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉乾始乎

合亨于元者元也合利于貞者亦元也渾乎元亨利

貞而一之始也忽言元忽言始無異旨也反復贊歎

指點示人而不容已耳凡人纔有一善卽沾沾自喜

微惠及物益復矜負若是者總未嘗向性體上照顧

讀易質疑

卷之一 乾二十六

三 儀典堂

蓋仁義禮知非繇外鑠澤被寰區分定故也無加于
已何與于人而顧詡詡爲哉宜其小則喪能失德大
則招尤而速累易爲性命之原開物成務之書也所
以夫子于乾二發善世而不伐德博而化之義泝流
而上其大源無非本于乾元之不言所利教人從性
分上體認渾然元氣流行無間獨善兼善卓然成位
兩間而無媿故不覺矢口而贊之曰大矣哉薛魏公
喜雨詩有曰須臾慰滿三農望斂却神功寂若無有
此氣象

大哉乾乎剛健中正純粹精也

本義備矣

大哉乾乎只是一箇乾而元亨利貞無不自具乾體也元亨利貞用也體雖不雜乎用亦不離乎用也乾猶太極也元亨利貞之動也利貞陰之靜也元陽之陽也亨利貞之陰也利貞之陽也貞陰之陰也本一氣之流行也乾也故曰大哉乾乎

六爻發揮旁通情也

卦以肖其性爻以盡其情爻而不六則發有未備發

讀易質疑

卷之一 乾二十七

二七

儀典堂

揮于六爻而潛見惕躍飛亢之情雖有萬殊萬變皆曲盡而無餘矣聖人乘時以御天其有外于此乎時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

前言雲行雨施繼以品物流形則雲雨爲乾之雲雨此言雲行雨施繼之以天下平則雲雨爲聖人之德澤聖即天天即聖天人一而已矣

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

以成德爲行句重君子之行以成德爲行君子之德

以可見之行爲德日可之爲言無待安排無容擬議其弗用也豈德不足哉時爲之也非成德者不能行非能行者不能潛聖人恐人以藏拙者托之爲潛故特如此洗發

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易日見龍在田利見大人君德也

理散於萬事必學而後聚也理淆于疑似必問而始辨也理廣而大非寬不足以居也理重而遠非仁不足以行也再言君德明非咕嗶記問之學也內聖外

讀易質疑

卷之一 乾二十八

二八

儀典堂

王之道備故利見大人以普其施耳

學聚矣問辨矣苟無含弘之度則學問無從停蓄隨得隨失亦不我有矣抑且從容優泳無急迫之病則觸類相發自然有會通處子曰無欲速張子曰心大則百物皆通故寬居貫乎學聚問辨仁行之中而爲進脩之關鍵也仁者當理無私之謂無私則天德之剛生生不窮貫徹連絡所居所聚通體皆靈而無一息之或間矣此學問之極功也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時

而惕雖危无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

推原兩爻所以危疑之故以時位不以體質觀因其時三字可見

胡雲峰曰下乾之剛以二爲中三則重剛而過乎中上乾之剛以五爲中四則重剛而不及乎中過則危不及則疑危所當危卒以無危疑所當疑卒以無疑所以皆无咎

讀易質疑

卷之一 乾二十九

元

儀典堂

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎

天地日月四時鬼神指形而下者言也

程子曰大人心通天地之先而用必後天事起天地之後而知必先天天者後天之體後天者先天之用

天地之間一氣而已氣本一也一動一靜一往一來莫知其然而然者理也有此理斯有此氣者爲天地

懸象著明者爲日月運行有序者爲四時屈信往來

者爲鬼神虛靈不昧具衆理而應萬事者爲人天地

日月四時鬼神大人皆一氣之往來渾淪充塞體更

無二同是氣自同是理理同而氣自合氣合則德與

明序與吉凶無不合矣非在外也一本故也時之未

至我則先天而爲之時之既至我則後天而奉之天

卽人人卽天也其所以不合者以有我之私隔之也

无私則與道爲體而自合矣

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不

讀易質疑

卷之一 乾三十

辛

儀典堂

知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

知進而不知退三句正釋所以爲亢處此其所以有

悔也本義多一動字故未分曉

知進退存亡矣又云不失其正者蓋以規避爲知者

知士之爲也非正也以激昂爲知者氣節之爲也非

正也當明哲則保身當成仁則盡道所謂正也乾元

之用所歸宿也至乾元用九則貞元之妙用如環矣

然非周公爻辭本意乃吾夫子占外之占也

乾之六爻自五以下或四時或及時或乘時天已然而我後之所謂後天而奉天時者是也。獨上九居亢之時聖人則不爲亢所限旋乾轉坤造化在手先幾獨運行无轍迹天未然而我先之所謂先天而天弗違者是也。先後之義也。非聖人其孰能與于斯故再言以申贊之。

總

乾之爲言健也。天之道也。卦爲全易之門。爻爲全易之蘊也。自一聖人言之。乘時御天時而已矣。潛見惕

讀易質疑

卷之十

三

儀典堂

躍飛九惟見其時措之宜。自六位言之。位以時成。時以位用。潛見惕躍飛九各並行而不悖。分之爲四德。統之只一元。其所以動靜无端。陰陽无始者。則乾之爲也。君子于是乎有自強之學焉。學易者勉之。

坤元亨利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

坤順也。順以從陽爲義。玩一卦之辭。只是以陰從陽四字之義。乾健而坤順。如吐行而牝從。乾爲馬。言牝馬者。明其爲乾之配也。竊以不必添入健字。不言牝馬之元。牝馬之亨。而必言牝馬之貞者。四德終始。貞以爲元。言牝馬之貞。則坤之元。坤之亨。皆從牝馬之貞出。而坤元之卽乾元。坤元之所以承天。俱于牝馬

讀易質疑

卷之十

三

儀典堂

之貞四字內見之矣。先後不可以一事言。任已先物則致迷。居後從陽則不失。利者。義之和也。義之所在。利乃隨之。非謂不可爲義也。承陽之義以爲利。陰而主義。則牝雞司晨矣。故主利亦從陽之謂。西南得朋二句。當從程傳以陰從陽之說。詳玩彖傳乃終有慶句。則本義似多一轉。謂自王弼而下。俱以從陽爲言。而本義獨不從。且謂爲錯解。必有說也。惜未發明的。當姑記于左。不敢輕議。

傳曰。離喪其朋類。乃能成化育之功。而有安貞之吉。

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

地類二字釋牝字。言取象于牝馬者。以牝馬爲地類。行乎地而配乎乾也。无疆。貼乾言。觀牝馬之象而知以柔順而利貞也。利貞只是生物有終處見。以柔順

而利貞。是乾之利貞。即坤之利貞。而坤之利貞。以乾之利貞爲利貞也。柔順從牝馬上。見利貞從无疆上。見坤之柔順利貞如此。君子法之而有所行。先何以述。先則失其柔順之道。後何以得。後則柔順而得其利貞之常。故西南得朋。乃不過與其類行而已。東北喪朋。則一心從陽。以柔順而利貞。成化育之功。乃終有慶矣。利牝馬之貞者。以地而合天之无疆。安且貞者。以君子而合地之无疆。君子應地。地應天。

丘氏曰。无疆。天德也。惟地能合天之无疆。則地亦无疆。君子能法地之无疆。則君子亦无疆。總一天德之无疆而已矣。

象曰。地勢坤。君子以厚德載物。

地以形言。故曰勢。君子觀地勢之順也。厚爲之也。法坤厚之象。以深厚之德。容載庶物。其矣厚之爲德。其載物之原乎。地不厚。華嶽載而重。河海振而洩矣。君子而不厚。萬民蠢而莫勝。庶事廢而弗久矣。負一德而若矜。炫聰明而盡隱。非厚也可暫而不可久。能始而不能終者。非厚也可終可久。不察不矜。天下蒼生。

讀易質疑

卷之一 坤四

三

儀典堂

得所願。天下事物得所理。非厚德而何。初六履霜。堅冰至。

本義備矣。

陰陽消長。造化之自然。何所容其扶抑。而聖人兢兢焉。于陽之來也。引翼推助。惟恐其不盛。于陰之長也。排擠摧黜。惟懼其不衰者。何也。聖人作易。常以陽爲君子。陰爲小人。君子小人之分明。則引翼推助。非扶陽也。扶君子也。排擠摧黜。非抑陰也。抑小人也。故凡陰陽消長之際。默寓扶抑之微權者。須從人事上理會。因氣運而識人事之變遷。盡人事以回造化之消息。端本澄源。遏人欲而存天理。知微知彰。愛君子而勉小人。聖人贊化育而參天地者。以此非以其無可如何。而徒致抑揚進退之私願而已也。

象曰。履霜。堅冰。陰始凝也。馴致其道。至堅冰也。

按履霜。象也。若眞履霜。則堅冰隨之矣。非謹微之本旨也。聖人正恐錯認。特著始凝二字。見所履之霜。乃一陰始生而凝之象。其時爲五月也。不知者。謂爲去霜尚遠。馴致其道而莫之天閔。則至堅冰矣。又要其

讀易質疑

卷之一 坤五

三

儀典堂

終故曰堅冰至象原其始故曰至堅冰馴致二字有二義在君子以始凝爲無害馴而順之不蚤爲之防也則馴致屬君子在小人以始凝爲尚微馴致而順之不敢有忤于君子也則馴致屬小人合二義而意始足細按馴致其道四字夫子意中似專屬小人言其道卽始凝之道也致字有力言順致其始凝之道則至堅冰矣如諸人者必浸潤而不驟浸潤者馴致之謂也若屬君子則當只云馴之或云馴而習之不必着致字更不必着其道字面矣蓋小人之事君也

讀易質疑

卷之一 坤六

三

儀典堂

則阿諛以取容倭媚以固寵其處同類也則柔軟以相悅詭譎以相軋辨之不早鮮有不被其繃縱傾軋者漢祚潛移于新室唐運幾覆于祿山大非以王莽林甫之工于馴致哉人言林甫奸朕殊不覺吁馴致之可畏如此

六二直方大不習无不利

直方大坤之道也。自其承天之氣有施卽生更無撓曲曰直。自其因物賦物。整齊畫一曰方。自其德厚載物。配合无疆曰大。坤六爻惟二柔順中正得坤道之

純者也。故以直方大坤道歸之。自本爻而言。則爲柔順中正對諸爻而言。則爲得坤道之純者也。其所以得坤道之純者。只是柔順中正而已。從容中道。純之又純。故不待學習而无不利用。取之左右逢其源。坦然由之而無疑也。

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

直方須從動處見。如石中之火。一擊便發。直方雖不因動而後有。實因動而始見。以字與而字有別。存之爲無私之直。發之則爲當理之方。由內以達外也。

讀易質疑

卷之一 坤七

三

儀典堂

地道以人事言。六二之道。卽地道也。光猶光被四表之光。誠中形外。不言而喻。非光而何。

六三含章可貞或從王事无成有終

六陰三陽。陽爲美而陰含之。故爲含章。三居下之上。得位者也。人臣之道。當含晦其章美。三所自具。故教之日可貞。言所具含章之道。可貞以守也。可貞之道。如或出而從王事。則不敢居其成功。惟奉事以守其終耳。含章二字。該括已盡。下文卽含章之義而申之。不能无成。不可爲含章。不能有終。不足爲含章。无成

則有終有成則無終矣。本義之說與文言稍異。

象曰含章可貞以時發也。或從王事知光大也。

夫子恐人不達含章之旨。謂含章不爲。故特揭之曰。以時發也。不先時而露。不後時而失。先時而露。非含也。後時而失。非章也。時發正含章之謂。非含章之後。而又以時發也。無兩層。無先後。

程傳曰。惟其知之光大。故能含晦。淺暗之人。有善惟恐人不知。豈能含章。呂東萊曰。程子之言極有味。蓋尋常之人。亦有欲含章者。只知鋤治。矜矜深匿名迹。

讀易質疑

卷之一 坤八

元

儀典堂

然愈鋤愈生。愈匿愈露。蓋未嘗於根本上理會。自己知未光大。胸中淺狹。纔有一功一善。便無安着處。譬如瓶小水多。雖遏抑閉固。終必汎溢。

六四括囊无咎无譽

象曰括囊无咎慎不害也

此爻只是重陰不中。故惟當括其囊口。慎密而不出也。匿影晦迹。故无咎。韜光斂銑。故无譽。譽者咎之招也。惟其无譽。故得无咎。處否塞之時。苟有名譽。皆足以招尤而蹇果。故咎幸其无。而譽尤不可使有。朱子

曰。占此爻者。在位者當去。未仕者當隱也。盧陵龍氏曰。當去當隱之說。蓋深。有功于易也。苟當去而不去。當隱而不隱。阿諛取容。竊位全身。以應文義。小人之尤者也。豈易之旨哉。

六五黃裳元吉

六五以陰居尊。盡柔順之道。居尊而能下人者也。故爲黃裳之象。黃中色。裳下飾。謂之黃裳。是中順之德。見于外者。就用上說。凡云吉者。事吉而已。元吉。則于道理爲盡善而盡美也。君道則以剛健爲體。以虛中

讀易質疑

卷之一 坤九

四十

儀典堂

爲用。故易中九居五者辭多艱。六居五者辭多吉。去讒遠色。克明峻德。用人惟已。改過不吝。體之剛也。尊賢也。親親也。敬大臣也。用之柔也。故允恭克讓者。堯也。溫恭允塞者。舜也。徽柔懿恭者。文王也。皆黃裳之謂也。元吉之占。首于坤五發之。作周恭先。我公其深。有見于柔中之妙用乎。乾五以剛健中正而作觀。坤五以柔順虛中而正位。一爲乾之主。一爲坤之君。各居一卦之尊。綱領全易。立聖學之標準。何得以坤爲臣道。而不可以君當也。夫自全易而言。乾爲君而坤

爲臣坤爲乾之配。乾爲坤之應。固也。自一卦而言。則六位成章。各有兼三才而兩之之義。則乾有乾之君。臣。坤有坤之君。臣。乾有乾應。坤有坤應。各有性體。各有時位。各有世界。各有作用。烏得以乾之六爻。硬配坤之六爻。謂乾無臣。六爻皆君事。坤無君。六爻皆臣道。于是在乾。則揖讓征誅。誦言而不諱。在坤。則羿莽。嬖武。示戒于不言。致恒易。恒簡。繫辭以告之。大道。競應而不安。起而矯之者。則又謂乾五爲堯舜。坤五爲堯舜。乾坤相應者。堯舜堯舜之遇合也。且謂合二卦。讀易質疑

少未聞。五非君。而離兌之五爲女王也。

象曰黃裳元吉。文在中也。

日黃裳。似致飾于聲音笑貌爲者。故循本而論。曰文在中也。五日在中。爲君者。固非貴于鋪張之盛。三日含章。爲臣者。亦無取乎華藻之工。闇然意味。溢于言外。

上六龍戰于野。其血玄黃。

陰敵于陽。而曰龍。去其實以全名。不許陰以敵陽也。陽衰于陰。而曰血。正其名以統實。諱陽之傷。以抑陰也。消長之大義。淑慝之大分。尚存而未滅矣。

胡雲峯曰。初日堅冰。至防龍戰之禍于其始。上日龍戰于野。著堅冰之至于其終。

象曰龍戰于野。其道窮也。

其道。卽馴致其道之道。始苟不馴。則不至于窮矣。惟其始也。馴故其終也。窮。馴之爲害也。久矣。爲人君父者。辨之。

川六利永貞。

象曰用六永貞以大終也。

胡雲峯曰。坤安貞。變而爲乾。則爲永貞。安者。順而不動。永者。健而不息。乾變坤。剛而能柔。坤變乾。雖柔必強。善變化。氣質者。當如之。陽先于陰。陽之極。不爲首。陰小。于陽。而陰之極。以大終。善撫馭世變者。當如之。文言曰。坤至柔而動也剛。至靜而德方。後得王。王下當有利字而有常。含萬物而化光。坤道其順乎。承天而時行。

居高處卑。柔也。時至氣到。萬物怒生。何其剛。寂然不動。靜也。因物賦物。亘古不易。何其方。故體則至柔而用則剛。本則至靜而發則方。以其至柔至靜也。故後

讀易質疑

卷之一 坤十二

聖

儀典堂

則得而主利。以其剛方也。故有常而萬古如斯。且其含萬物于靜翕。而化光于動闢也。剛也。方也。有常而化光也。祇以成其至順之德而已。夫子于剛方中看出曉然見坤之所以爲坤也。曰。坤道其順乎。不先時而有爲。不後時而不爲。其剛其方。不過承天而時行耳。義雖錯舉。而意則相生。渾四德于不言。而理則各足。既不必分屬元亨利貞。更不可附會貞利亨元也。坤之動于生物處見方。謂賦形有定。如根莖者。不可以爲胎卵。羽毛不可以爲鱗介。有常。謂其常久不易。

也不可解作主利爲坤道之常也。後得王利根柔靜來有常根剛方來。

積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。臣弑其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辨之不早辨也。易曰。履霜。堅冰。至。蓋言順也。

今日爲一善。明日爲一善。久之而善積矣。善固有慶。善積則慶有餘。餘慶者。非但一身之慶。子孫亦有其慶。今日爲一惡。明日爲一惡。久之而不善積矣。不善固有殃。不善之積。則殃有餘。餘殃者。不但一身之殃。

讀易質疑

卷之一 坤十三

四

儀典堂

子孫亦有其殃也。積者。自微而至著。自少而至多也。順字依程傳作順字較確。不必作慎字讀。卽馴字之義。亦卽所謂縱之之意。蓋不善之來。防之杜之。則不至于積。順則積矣。子弑父。臣弑君。其始未有不由君父之順之也。

郝仲輿曰。天下之事。逆者易防。順者難知。陰之侵陽。順其消以自長也。順其虛以自盈也。陽日消日虛。而不知夫非以其順之故歟。亂賊之術。靡不由此。由前之說。爲君父者。知奸宄之肆盈。由吾之順之也。

應之弗摧蛇將若何。不可不早辨而勿順由郝之說。爲君父者知乾綱之解弛。由吾之受其順也。遜志非道。巧言孔壬。不可不早辨而勿爲所順。其庶幾矣。庸亂之情狀順之一字寫之殆盡。煞有深意。

在其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。直方大。不習無不利。則不疑其所行也。

程傳曰。直言其正也。方言其義也。君子主敬以直其內。守義以方其外。敬立而內直。義形而外方。義形于外。非在外也。敬義既立。其德盛矣。不期大而大矣。德

讀易質疑

卷之一 坤十四

四

儀典堂

不孤也。無所用而不用。無所施而不利。孰爲疑乎。

朱子曰。敬以直內。義以方外。八箇字。一生用之不窮。工夫不可偏廢。彼專務集義而不知主敬者。固有虛僞急迫之病。而所謂義者。非其義矣。然專言主敬而不知就日用念慮起處。分別其公私義利之所在。而決取舍之機。則亦不免于昏憤雜擾。而所謂敬者。有非敬矣。敬義只是一事。如兩脚立定是敬。纔行是義。饒氏曰。所謂直者。卽人心本然之正。所謂方者。卽人心裁制之義。皆其固有而非外鑠者。君子當主敬以

直其內。守義以方其外。敬義並立。則其德不孤。體用全備。無適不宜。其于行事坦然無所疑惑。此所以不習而無不利也。

爻辭論本體以成德言。文言論工夫以入德言。恐人以率意徑行爲直。而無所顧忌也。故釋之曰。直其正也。非率意徑行之謂也。恐人以拘攣固執爲方。而多所桎鑿也。故釋之曰。方其義也。非拘攣固執之謂也。立字最確。人只有一心。被許多人欲牽扯。便覺立脚不住。內直則旁引不得。外方則移易不得。堅起精神。

讀易質疑

卷之一 坤十五

四

儀典堂

不令東西走作。是之謂立。

陰雖有美。舍之以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成而代有終也。弗敢云者。非美之不足。分有所不敢耳。爲萬世立臣道之鵠。父義。主臣妻言。而本于地道。故下文獨舉地道以申之。成與終要有別。成者成乎始而兼乎終者也。終者無其始而代其終者也。不言子者。子有時而爲父也。

青鎮張炎貞曰。天能始物。不能終物。地繼其後而終

之所以終天之所未終也。故曰代有終。

敢字可玩。操懿莽溫之惡。皆一敢心成之也。

天地變化草木蕃。天地閉賢人隱。易曰括囊无咎无譽。蓋言謹也。

變化非春夏發生之謂。謂陰陽調風雨時也。閉非秋冬肅殺之謂。謂政多紕繆陰陽不調也。

君子黃中通理正位居體。美在其中而暢于四支。發于事業美之至也。

同一順德也在親則親之在賢則尊之。于庶民則子

讀易質疑

卷之一 坤十六

四

儀典堂

之于諸侯則懷之。各有條理而不容紊。所謂黃中通理也。釋黃字之義。

暢于四支者。中德之暢而為順也。發于事業者。中德之發而為順也。積于中而形于外者如此。故曰美之至也。

徐進齋曰。涵養不熟。操守不固。天理有一毫未純。人欲有一毫未盡。未得為黃中也。涵養熟矣。操守固矣。天理純而人欲盡矣。然條理未達。脈絡未貫。則是蘊于內者。雖有中和之德。而無融暢貫通之妙。未得為

通理也。必黃中通理。暢于四支。發于事業。而後為美之至也。

按宋史邵子傳曰。坤雖臣道。五實君位。雖以柔德不害其為君。猶乾之九二。雖有君德。不害其為臣。故乾有兩君德。而無兩君。坤有兩臣德。而無兩臣。又曰。六五以柔居尊。下下之君。江海所以能為百谷王者。以其下下也。下下本坤德也。黃中色色之至美者也。裳下服也。是則至美之德。下人者也。史稱其發明精到。觀此則有以見愚前說之不謬矣。

讀易質疑

卷之一 坤十七

四

儀典堂

陰疑于陽。必戰為其嫌于无陽也。故稱龍焉。猶木離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。張雨若曰。稱龍者。存陽之名以扶其衰。稱血者。彰陰之類以抑其盛。玄黃雜。明陰之無利于抗陽。玄黃正。見定分之終不可分。

張彥陵曰。陰而敢與陽戰。忘却自家本色矣。故以未離其類。點醒他。謂之血。則受傷反在陰矣。天玄地黃。即在雜字看出。當其玄黃。似乎莫辨。而不知即雜之中。定分原自不易。所以欲無陽而陽卒不可無。欲離

類而類卒不可離。陽將聲其罪而戰之。又曰。稱名不
是存空名之說。世界不可一日無陽。雖當重陰固結
之日。若無一點真陽。如何收斂得住。若謂只存空名
以扶其衰。則與之戰者當是何物。

此大易之名實也。立義之精如此。春秋之作所自來
也。而王安石乃謂陰盛于陽。故與陽俱稱龍。陽衰于
陰。故與陰俱稱血。恣邪說亂名實。誣經甚矣。而虛齋
反引之于蒙引。稱其至精至妙何也。恐為所惑。故斥
之。

總
讀易質疑

卷之一 坤十八

咒

儀典堂

坤之為言順也。地之道也。體厚德以載物。元吉所以
獨歸黃裳之君也。敬直內而義方外。地道之光。其惟
中正之乎。陽美而陰令之。代終臣道。三知之所以
光大也。凡此者。法地之无疆以合天也。雖然。消長之
際。有淑慝之分焉。辨之不早。馴于初。所以窮于上也。
重陰不中。括囊之戒。宜其為四告乎。此又扶抑之微
權也。乾畫實。坤畫虛。于是有誠敬之學焉。誠敬者。乾
坤之別也。陽性健。陰性順。于是有仁義之道焉。仁義

者。陰陽之辨也。誠也。敬也。仁也。義也。一也。始于庖羲
之心。畫實天地自然之理也。

吾弟積學有年。觀玩精審。今七十矣。猶默
然不欲輕以示人。余恐久而散逸。有辜嘉
惠。苦心因損。買山之貲。先將首卷付諸剞
劂。喜余壻彭壘亦有同心。然涓滴自慚。聊
為嚆矢。嗣而成之。是仰望于羣公云。
康熙辛巳秋月兄燁識

讀易質疑

卷之一 坤十九

五

儀典堂

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

乾坤開闢後一索得震而長男用事乘權作君為人
道之始具四德而繼乾坤以氣化則潛鬱而未暢以
品物則勾萌而未舒以世界則多難而未通此所以
為屯也然帝出乎震父母之權既有所託則天機之
發自然遏抑不任未暢未舒未通者從此而暢而舒

讀易質疑

卷之二 屯

儀典堂

而通矣豈不元亨利貞者元亨之本不正則屈撓而不
得遂何以元亨故大亨而必利于正也于斯時也而
可輕有所往乎先利在建侯以統之蓋方屯之時非
立君无以開太平也

屯之元亨全在能動上利貞以下所以善其動而致
元亨也

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動
滿盈天造草昧宜建侯而不寧

造化之樞紐剛柔之交而已震則其始交也故萬物

出焉大亨之道未有不始于難者草木之生也有甲

有核胎卵之生也有胞有殼垢甲穿核破胎脫殼必
犯難而始出惟人也亦然其垢剛也初聲為啼其啼
也非難而何此天地之大德也蚤已遣大投艱于爾
身矣作易者次屯于乾坤有以也夫夫子于此特揭
以示人曰剛柔始交而難生所賴者能動耳蓋拂鬱
湮塞正生意之積盈不可萌畏難之念規避委險固
非動僥倖出險尤非所以為動也精神與險相為周
旋志氣與險相為終始動乎險中所以大亨貞也如

讀易質疑

卷之二 屯

儀典堂

漢高之就國巴蜀不與楚爭養民致賢一出而三秦
定強項滅而天下清矣是也

雷雨之動滿盈即天造草昧之象卦中只是雷雨之
動滿盈而已卻從此看出天造草昧來雷雨之動滿
盈天之鼓舞萬物而不與聖人同憂也天造草昧宜
建侯而不寧其不與聖人同憂者乃以憂患寄之聖
人也惟一人有不寧之心而後庶物受咸寧之福蓋
天下事非一人所能獨濟故內有百揆四岳外有州
牧侯伯樹以后王君公承以大夫師長皆建侯之義

也。朱子曰。此三句各有所指。剛柔句是以二體釋卦名義。動乎句是以二體之德釋卦辭。雷雨節是以二體之象釋卦辭。說者混雜耳。故覺重複。

象曰雲雷屯君子以經綸

屯與否不同。否由人事。屯由天道。又與蹇不同。蹇行而有難。屯蹇而未行。雲氣蒸鬱。雷聲殷殷。欲雨未雨。屯之象也。人皆惶懼沮喪。抑知盤錯之會。天之所以開聖人。故屯難之世。君子有爲之時也。卽草昧之天造。開文明之氣化。何以治之而爭奪息。何以導之而

讀易質疑

卷之二 屯三

三

儀典堂

生養遂。何以教之而倫理明。先定規模。大及節目。經引而綸理之。法雲雷之鬱積。爲意念之經營。網緼化生萬物。本天地而造。經綸位育。天地待君子而立。初九磐桓利居貞利建侯。

按以磐桓爲難進者。自馬融始。高子孔義曰。磐石桓柱也。國之柱石。鎮定不搖也。蓋以剛正爲成卦之主。處屯初而居動體。正恐其恃才妄動。故以利居貞戒之。居者。堅固凝定之意。有君道焉。宜利建以爲侯也。象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也。

爻言居貞疑于不行。故因其位之正。特爲闢發曰。初

雖磐桓。其堅定凝固。非藉口恬退者比。以不寧之志。

行其不敢苟且之正也。况一陽而居衆陰之下。爲以

貴下賤。民欲舍此。將安歸乎。豈惟得民。且大得民也。

安民惟正。守正在謙。象之建侯。主以自輔。爻之建侯。

主從民望而稱大號也。

乾坤初爻。提出陰陽二字。此則提出貴賤二字。聖人

傳象通意。豈偶然哉。

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年

讀易質疑

卷之二 屯四

四

儀典堂

乃字

濟屯以剛明爲貴。二雖中正。有應于五。而體柔弱。又乘初剛而爲所陵。益以御顧拂鬱矣。故屯如爲初所難。遑如因其難而不得進也。有乘馬班如之象。在初非有害于二而爲寇也。第陰爲陽所求。求與已爲婚媾耳。媾合也。在已惟辨別其是非。知正應之所在。固守其志節而不許。如女子之貞不字。至于十年。數窮理極。妄求者去。正應者合。而可許耳。屯于始所以善其終也。子卿在胡。仗節食糴。終歸漢室。雲長在許。挂

印封金卒奔玄德也。以之。

象曰六二之難乘剛也。十年乃字。反常也。

初之匪危而婚媾。人情既易。失其所守。而初剛之力。又足以制之。所以能爲六二之難也。二獨能守正不許。故原而贊之。曰六二之難乘剛也。天下事往往有心知其非。以不能卻其來意之厚。遂致錯悞者多矣。二五正應。理之常也。十年乃字。則反而復其常矣。六三卽鹿无虞。惟入于林中。君子幾不如舍。往吝。

君子欲有爲于天下。必有其資。有其執而後可。六三

讀易實錄

卷之二

屯五

五

儀典堂

陰柔居下。上无正應。不中不正。以才弱而居下。则无可進之資。无應援。则无可進之執。不中不正。则躁動而妄行。猶卽鹿无虞。阻險平易。膏然罔知。惟有陷入林中而已。君子則內信于己。外審諸執。知炳幾先。決不移時。其不如舍者。誠知夫往。則豈惟不得遂其進。而反以取困矣。舍不在林中。而在无虞之先。故曰幾。

象曰卽鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往吝窮也。

幾爲動微。亦非難見。只爲一有所迷。則當面錯過。故以從禽二字提醒之事。不可而妄動。以從欲也。无虞。

而卽鹿以貪禽也。豈惟不獲所欲。不得禽而已哉。往。

則吝而取困窮矣。此君子所以早決而舍之也。三何。

足與于斯。日不如舍。辨之審也。日舍之。去之決也。

六四乘馬班如。求婚媾。往吉无不利。

程傳曰。以柔順居近君之位。而其才不足以濟屯。欲進復止。乘馬班如也。已既不足以濟。若能求賢以自輔。則可濟矣。初陽剛之賢。乃是正應。已之婚媾也。若求之。往與其輔中正之君。以濟時屯。則吉而无不利也。按語錄有四往求初。則恐未然。語雙湖因以求字。

讀易實錄

卷之二

屯六

六

儀典堂

對往字。謂初求四而四往應之也。此說非也。本義殊不然。語錄則記之悞耳。大臣屈已下賢。盛德事也。烏得以輕身匹夫爲嫌哉。以周公之聖。尚勤吐哺。况以陰柔而居屯者。妻師德當武后之亂。自知才力之不足。薦狄梁公。卒能反周爲唐。其有合于此爻之義乎。

象曰求而往明也。知已之不足。求賢以自輔。可謂明也已。贊之也。非推。

本之辭。

九五屯其膏。小貞吉。大貞凶。

象曰屯其膏施未光也

則又弱唯一初九遠而在下然則欲有為誰與有為
施未光明五之剛中非无膏也陷于二陰而无陽剛
之輔故施未能光耳古之聖君所以汲汲于求賢也
上六乘馬班如泣血漣如

居屯之終處險之極有陽剛之才而又有助極則通
矣庶有濟也上六陰柔下无正應宜其蹇蹇靡蹇進
无所之泣血漣如終于屯而已矣

象曰泣血漣如何可長也

聖人恐人譏于氣數而无振奮之思故特明之曰泣
血漣如何可長也言屯久必通无長屯之理无才可
輔坐失其機矣故不言凶咎呂東萊曰屯極當通亂
極當治上居屯極正好機會此時不變而治即入而
淪于亂亡矣只有兩件不容停待

總

余讀屯卦而知有君之不可无臣也書曰臣哉鄰哉
鄰哉臣哉无汝為何以宜力四方无汝翼何以左右
有民况晦冥屯難之世乎故欲親正夏聿求元聖大
正于商矜獲仁人德莫大于中正祇為屯膏之主者
无臣故也二柔中女子之貞耳三柔而躁非識時之
人四知求賢以輔矣然柔也動而得時其惟初九乎
屯之主也大得民也屯極可通惜也陰柔居之何可
長也夫子終有望乎其濟也觀時識變者无亦求賢
是務乎舍已從人罔或恃剛自足拒俊义于千里惟
譏詔面諛之與居使後之人致嘆于有君而无臣身
其際者徒抱憾于窮山幸我四聖拳拳開物成務之
至意也若是者又豈誠有君乎哉

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

乾坤之後。次以屯蒙。屯合雲雷。見天之川。蒙合山水。見地之體。屯以建侯。作之君。蒙以養正。作之師。天地既位。君師立矣。屯者物之始。純言之也。蒙者人之始。專言之也。未通曰屯。未明日蒙。非不明也。特未明耳。真性不失。純一未發。發則亨矣。然所以得亨者。繇明者之善發也。發有道。故下文專以教言。禮聞來學。不問往教。非自尊也。尊道也。初再三以占筮之道。象誠與不誠也。誠則告。不誠則不告。然發蒙之道。則利以貞正。益貞者。童蒙本來之良也。彖只泛言養蒙之道。不必經二五說。

彖曰蒙山下有險。險而止。蒙蒙亨以亨行。時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。初筮告以剛中也。再三瀆瀆則不告。瀆蒙也。蒙以養正。聖功也。

卦主坎男之中德。故彖傳之論。皆二之義。卦象為蒙之地。卦德為蒙之意。蒙之所以亨者。非我有亨。以與

讀易質疑

卷之二 蒙一

九 儀典堂

讀易質疑

卷之二 蒙二

十 儀典堂

之也。蒙自有蒙之亨。因蒙之亨以行其時中之教。爾時之所及。則導之淺深先後。各當其可。所謂以亨行時中也。然豈我之求童蒙哉。惟我有中德。自足以來童蒙之求耳。其志自相應也。蒙之志不應。則蒙之亨機不動。志既應。必初筮告者。以二有剛中之德。故能因其誠而告之有節也。再三瀆矣。瀆則所以不告者。以瀆而猶告。不惟不足以發其蒙。適所以增其蒙矣。故曰瀆蒙也。然則不告者。乃所以深告之也。童蒙之正也。童蒙之時。自有良知良能。所謂正也。欲覓聖功。須全蒙體。養其良知良能之天。保護涵育。不失其正。則他日擴克而至于无所不知。无所不能。此其基也。故曰聖功。即就今日言。非謂到後日方有聖功也。蓋入聖之域。雖在後。作聖之功。在今日。

象曰山下出泉。蒙君子以果行育德。

山下出泉。其一未散。其勢未達。惟其果決而必行。故終流而成川。然源不深。則行雖果而易竭。艮山其德止也。靜故泉源之出。无窮。有止而後有行也。君子觀蒙之象。果其行。如水之必行。育其德。如水之有本。則

其體盛大其用周流矣。所養者厚則其應不窮。中庸曰：溥博淵泉而時出之。又曰：小德川流。人德教化皆此義也。

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

桎梏諸儒皆以刑具言。惟程傳作昏蒙之極。桎梏詳看用字似傳爲確。言治蒙之初威之以刑者。用以說去其昏蒙之極。桎梏爾往則吝矣。蒙之甚名非朋不足以發之也。雖然刑以去其桎蒙者爾。桎去而善心生。善心生而教化行。若一往則威而不知返。蒙且避罪苟免之不暇。何善之能遷。故以往則可吝也。蒙而曰發。惟還其所本有。桎梏而曰說。祇去其所本无。以往吝者改而止之謂也。孟子牛山章兩桎字本此。

象曰利用刑人以正法也

爻言刑人象申之曰。刑人非諷朴斬刈之謂。立其防範。明其罪罰。以正其不正耳。然則雖曰刑而教在其中矣。刑教之相須如此。或曰以正法爲刑人。則是不徒刑威之尚矣。何不可以往而爻猶有羞吝之戒何也。蓋立法制刑。禁民爲非而已。上无匡直輔翼之意。

讀易質疑

卷之二 蒙三

士 儀典堂

蒙亦无優柔自得之樂。桎梏說而遽申往吝。聖人示人深矣。後之論刑者且不足以語正法。宜乎其无善治也。

九二包蒙吉納婦吉子克家

發蒙之道盡乎包納二字。出之蒙昏昧柔暗。苟无舍弘之度。哀矜之意。束縛馳驟。急則敗矣。卦凡四陰待治于二陽。苟恃剛凌柔。德不弘而明不遠。豈敷教在寬之旨乎。二剛而得中。雖有垢汙亦且包之。婦之柔暗亦且納之。五信而不疑。二承而自任。能包能納。成治蒙之功。猶子之克家也。包納二虛而能受之象。克家剛而能任之象。

象曰子克家剛柔接也

子克家子之功也。象以剛柔接也。明克家之故。以歸功于五。言二能主蒙之功者。以五之信任專也。皐雖適種非舜无以致協中之功。伊固一德非湯无以成同風之治。噫。夫子有餘慨哉。

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

此爻只是陰柔不中正爲不正之女。故著此象爲納。

讀易質疑

卷之二 蒙四

士 儀典堂

婦者戒。不可以取此女何也。蓋此女見金夫。則舍身從之。而不復有其身矣。取之何益云云。因上文有納婦之吉。故言取女。不可以勿用爲戒。二又不必以三與上應。不從上而從二。爲見金夫也。然則妄生邪見。與金夫之可親。而不知終見損于君子。祇自喪厥躬耳。立身一敗。萬事瓦裂。用則兩失。何利之有。胡雲峯曰。六爻皆說蒙。惟此別發一義。昧其所適。見利忘身。蒙不足以盡之。女一失身。且如此。士而失身于所從。用之何利焉。

讀易質疑

卷之二 蒙五

十三

儀典堂

象曰勿用取女行不順也。

不順卽不有躬之謂。邪僻如此。其可取乎。干祿之人。不可以爲臣。好利之徒。不可以爲友。

六四困蒙吝

遠于陽則无師。无正應則无友。又居止初。孤陋寡聞。宜其困矣。可羞吝也。本義能求剛明之德而親近之。則可幾矣。又吾朱子占外之精意也。

象曰困蒙之吝獨遠實也

既无正應之可援。卽當資陽以求助。二方統治羣陰。

既遠之而不能近。則包之所不及。上方嚴密于治蒙。又遠之而不欲從。則擊之所不加。遠而曰獨。非實遠。四四獨遠實也。

六五童蒙吉

以柔中之德。居尊而應二。能自得師。取其純二未發。而惟人是資。故曰童。非真冥昧不明之童也。人君如是。則德性明而治功成矣。何吉如之。其太甲之于伊尹。成王之于周公乎。

楊龜山曰。以童蒙自居。則无所挾矣。苟有求焉。而有

讀易質疑

卷之二 蒙六

十四

儀典堂

所挾。皆在所不告。自天子至于庶人一也。故惟童蒙乃吉。

象曰童蒙之吉順以巽也

童蒙之所以吉者。內尤人我之見。外无粉飾之擾。舍已從人順也。好善而忘勢。巽也。夫柔既盡接剛之誠。剛始克振輔柔之力。此其所以吉乎。爻言本體之純。象推聽受之益。

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

卦以四陰待發于二陽。二以中德。故能包能納。上剛

而過中止不下濟。有擊之象焉。聖人就其擊之道。裁之使中。曰不利爲寇。利禦寇。見得蒙未嘗不可擊。但利擊去其害蒙者耳。不利以擊爲蒙害也。外誘之纏。擾嗜欲之內証。非過于嚴密不可。擊之道。所以利禦也。蓋上之過剛。其性則然。不可抑也。善其用。則可合于中行矣。此聖人裁成之道也。豈惟治蒙。自治用人亦然。于此爻可悟其微。

張苗曰。曰諸父皆蒙。其不蒙者。唯兩剛。二以剛居中。包以剛其善。上以剛過中。擊以懲其惡。

讀易質疑

卷之二

蒙七

十五

儀典堂

象曰利川禦寇。上下順也。

上不爲寇而禦寇。上之順也。不益其所本无。下隨所止而止。下之順也。祇還其所本有。

總

卦以蒙爲義。四陰爲處蒙者。兩陽爲治蒙者。蒙戒攻。擊上過剛。爲正禦寇之功。得中而應。其惟二乎。故又爲蒙之主。五應二而吉。四遠二而吝。三不正者也。徇利忘身。本先賂矣。故不以蒙視之。是亦不屑之教乎。初蒙之甚。獨垂發蒙之義者。發貴初機。且承乎二故。

也。師道立而善人多。次蒙于屯。有以也。夫合屯蒙二卦而益知剛柔有體用之殊。體用有君臣之別。得其時。則剛柔接而治功成。失其時。則不相得而悔吝生。宋學士李椿嘗言于朝曰。易以九居五。六居二爲當位。而辭多艱。以六居五。九居二爲不當位。而辭多吉者。蓋君以剛健爲體。而虛中爲用。臣以柔順爲體。而剛中爲用。君誠以虛中行其剛健。臣誠以剛中守其柔順。則上下交而其志同矣。陛下得虛中之道。以行剛健之德矣。而在廷之臣。未見其能以剛中守柔順而事陛下者。願觀象玩辭。求剛中之臣。遠柔佞之士。以應經義。起治功。朱文公善之。爲之採入其志銘中。

讀易質疑

卷之二

蒙八

十六

儀典堂

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也。造化自然之候也。凌節不可欲。違不可陰陽寒暑以需而移。道德功業以需而成。卦之所以有需也。爲卦乾下坎上。乾健之性。必進者也。以必進而能待。故爲需。然豈徒需而已哉。不知需之義者。苟且因循。藉口于能需。則非需矣。惟坎男得乾之中氣。實其中而无外馳之思。養其心而无一念之息。有孚矣。然後形著明動。光而且亨。由是而見諸事。則得正而吉。讀易質疑 卷之二 雷一 七 儀典堂

象曰需須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。需有孚光亨貞吉。位乎天位以正中。也。利涉大川。往有功也。

險在前也。固不可不需。然柔暗則不知需。過剛則不肯需。惟乾天下之至健也。德行恒易以知險。知險則

不陷矣。不陷則无困窮之慮矣。剛健二字。確然有力。主張自我。險陷之來。无入而不自得。時而殺身成仁。時而否身亨道。聖人只信諸義。境遇非所問也。故曰其義不困窮矣。

吳因之曰。難端方發。豪傑方奮臂從事。聖人拔冠世經綸。又切痼瘵乃身之痛。乃獨于紛紛擾擾之中。凝然不動。此非有大中至正學問。如何拔得定。又曰。臣子于君父之難也。用需否。曰除了事无可爲。勇于赴死。不待躊躇。其餘看事勢如何。若機未可乘。早發喪功。縱有忠孝心腸。濟得恁事。有合下便當做者。有當需者。有需卽起者。有起之後復需者。稍不中節。天下事去矣。

按漢高之就國巴蜀也。燒絕棧道。此漢高之能需也。少露則窮矣。惟其能需。故楚无西意。而天下遂定于漢。此既需而往。所以有功也。唐之狄梁公亦庶幾焉。位乎天位。此句宜重看。非據尊位。恐爲衆所搖。當需不得需者。亦多屈于勢力。不得遂其无欲速之願。而盡道者矣。故夫子發之。

讀易質疑

卷之二 雷二

十八

儀典堂

朱子曰。遇險之來。只寧耐以待之。涉川多以不能耐。致覆溺之禍。故需卦首言涉川。

象曰。雲上天。需君子以飲食宴樂。

非教人以飲食宴樂也。明其无所作為耳。以學道言。勿忘勿助長也。以治道言。必世後仁之候也。天下方亂。不可暇逸以養禍。天下既治。不可慢易以隳功。惟自亂適治之際。民困方甦。危情未安。如物之穉者。不可不養。必優游和裕以俟其自復。曹平陽庶偶似之。初九需于郊。利用恒无咎。

讀易質疑

卷之二 需三

九 儀典堂

以乾陽之初氣而遠于險。宜无咎矣。而又戒以利用。恒乃无咎者。蓋境遇何嘗之有。惟吾心之所召。躁則遠者未必遠。安則近者不必近。需于郊。則身在理亂之外。利用恒。則志在寵辱之表。聖人示人審矣。

象曰。需于郊。不犯難行也。利用恒。无咎。未失常也。

難所時有。不犯為高。雖不犯難。心少不恬焉。則亦不能恒矣。未失常也。幸其未然而惟恐其或然之詞。

陽以上行為常。夫子恐人用恒為失常。故以未失常斷之。所以堅用恒之心也。易變易也。隨時變易以

從道也。道即恒也。

九二需于沙。小有言終吉。

近險至于有言。而曰終吉者。剛中故也。剛則沉毅有守。中則善處有道。彖所謂剛健而不陷者二也。豈惟不陷。成涉川之功者亦二也。故曰終吉。

象曰。需于沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。

險之最忌者。莫如躁逼。躁則妄。逼則傾。二能寬以在中。宜其履險如夷。雖小有言。自當以吉終也。梁公用晦于武后之朝以之。

讀易質疑

卷之二 需四

二 儀典堂

玩在中二字。險陷不在境而在吾心。在外者不可必。而在中者可自持。微哉。

凡人每因言語不平。逞意氣于一擊。遂悞大事者有矣。聖人以小有點醒他。見得一時之是非不足惜。惟寧耐候時。以成涉川之功。故曰終吉。

九三需于泥。致寇至。

去險愈近。而至于泥。是寇之來也。其自至耳。于三何尤。聖人以致寇罪之者。三過剛不中。則非居易順受者矣。非致而何。

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

在外之災于我何與由我進而迫之耳故曰自我夫既自我致之還應自我禦之豈他人所得而參其間哉敬以量其進慎以審其動則庶乎其不喪敗矣聖人只有求諸已之方毋委諸人之道也敬慎者真涉世涉險之良方哉故曰易道不遠在吾心之不放六四需于血出自穴

需以能待爲義能待則雖陷而不爲所陷聖人所以貴需也四交坎體已入于險矣然以柔居柔而得其

讀易質疑

卷之二 需五

主 儀典堂

正入險而能需安靜以處之則險陷不能困阨塞不能窮且可以成出險之功矣故曰出自穴出者我自出也坎爲血卦需于血者卽其地而言也本義着眼在地所二字若謂陰陽相傷則昧需字之義矣且與順聽亦不合

象曰需于血順以聽也

順以聽之聖人揭出順之一字爲處險者告順者順于理也聽者聽于命也聽于命而无欣戚之心善矣然不順于理以盡其所當爲非需之善者也順以爲

聽善之善者也此聖人立命之學也

蔡虛齋曰剛中能需者乾健而知險也柔正亦能需者坤順而知阻也

九五需于酒食貞吉

以剛健中正之德而位乎天位是有孚之誠徧其德于羣黎乾之三陽連彙而進坎可平險可夷光亨利涉不待言矣于此時也无復可需惟辟玉食受天下之養而无愧恭已南面與天下相忘于含嬉鼓腹之天而已夫何爲哉需于酒食所以爲九五之貞吉也

讀易質疑

卷之二 需六

主 儀典堂

象曰酒食貞吉以中正也

象明天位之尊故曰正中由正而遯乎中也象明貞吉之義故曰中正卽中以明正也酒食非貞吉之具故洗發之如此

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

需之終險之極又以陰柔居之宜其陷入于穴矣然乾之三陽非在下之物需時而進者也需既極矣並進同來不待號召爲上之不速客蓋涉川非剛健不能上雖陰柔不能濟險九三之陽正應也初與二正

應之同類也。將藉之以出險。非敬之不可。敬之則汝翼汝爲始。雖有入亢之嫌。而終得出亢之吉也。象曰不速之客來敬之終吉。雖不當位未大失也。

需以能待爲義。不能必世路之无險。要在能需而已。故六爻之吉凶。不專在險之遠近。見其要只在能需與不能需而已。初雖遠于險。必用恒而後无咎。四陷于險矣。能順則可出。二剛中。故雖小有言而終得吉。五貞吉于酒食。以中正也。三將陷。禦致寇之戒。上已陷明敬客之功。然則險非能陷人。人自陷耳。需其可忽乎哉。浮躁不可以致遠。急促不可以令終。呂東萊曰天下事若能委曲停待。終是少錯。

讀易質疑

卷之二 需七

三

儀典堂

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

卦以訟爲義。訟之爲字。言于公也。有所不平。言于公以求平也。易爲君子謀。不爲小人謀。故只言君子之事。所以致訟者。以有孚而窒也。孚宜亨者也。孚而窒。所以訟也。如本直而見枉。本真而見誣。于是乎不得已而訟。夫不得已而至訟。動心忍性。正在此。日本乾乾惕厲之心。爲臨事而懼之中。生于憂患。惕中則吉矣。所謂惕中者。非畏禍也。一念兢業。反躬自省。得平則已。不至于終恃其孚而終訟。則未有不凶者也。惕中。故利見大人終凶。故不利涉大川。有孚之訟。且然无孚者可以懼矣。

讀易質疑

卷之二 訟一

廿

儀典堂

象曰訟上剛下險險而健訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

卦之所以名訟者。上剛下險。險而健。是以訟也。聖人就卦之上下兩象。畫出訟底行徑。來以一人言其內也。險心既忍于害物。其外也健力又足以遂好。以二

人言。我險能脅彼之短。彼健能爲我之敵。

剛來爲二陰所陷。故有孚而見窒。得中則剛不過。故惕中而吉。以訟不可成也。夬終凶之故。見得訟必不可終。終則未有不凶者也。德喪業壞。怨深禍結。皆由于此。二既得中。自宜利見中正之九五。中則聽不偏。正則斷合理。有孚者。得以辨明。所以利見之也。淵者最險之地。訟之爲道。陷人之淵也。而可入乎。惟惕中者免之。

按朱子于啟蒙考變占下註曰。所謂剛來柔進之類。

讀易實疑

卷之二 訟二

筌

儀典堂

是就卦已成後用意推說。以此爲自彼卦而來耳。非真有彼而後有此也。古註有卦自泰來先儒非之以爲乾坤合而爲泰。豈有泰復爲賁之理。殊不知若論伏羲畫卦。則六十四卦一時都了。雖乾亦无生諸卦之理。若如文王孔子之說。則縱橫曲直。反復相生。无所不可。蓋易中之一義。而非畫卦作易之本旨。論卦變者。要當知此。

象曰天與水違行。訟君子以作事謀始。

天上水下。勢隔天淵。訟之象也。君子觀訟之象。與其

戒訟之所以終不若求訟之所以始。始不謀。故致訟已訟而謀。則无及矣。作事謀始。按本塞源之道。戒其終爲訟者。告慎其始。爲觀象者。告卦之所以成訟者。天與水違行。君子之所以弭訟者。作事謀始。斯其爲善用易者哉。

初六不永所事。小有言。終吉。

險而不健。則不能訟。以柔居下。則非健矣。不終所訟者也。爲不永所事之象。尚未成訟。故曰事居訟之初。不能无小有言。能不永所事。故終得吉。訟不可成也。于訟之初。急示之。小有言。與需不同。需之有言在人。訟之有言在已。

讀易實疑

卷之二 訟三

六

儀典堂

象曰不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辯明也。

天下之事。未有不以能永爲勝者。惟訟則不可永。聖人恐人以能永爲強。以不永爲弱。故示之曰。不永所事。非弱也。訟不可長爾。其辯明也。如大有四象明辯。晷也之側。言初雖不能无小有言。然其強弱吉凶之辭甚明。故知訟之不可長而不永也。世之終訟不已。正犯此強弱不明之故。聖人善解人心之蔽如此。

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

此象所謂有孚窒惕中吉者也。二臣也。與五為應。何以有訟。所以有訟者。實不酬功。忠不見報。孚而窒爾。二以陽剛為險之主。本能訟者也。故有訟象。然剛而得中。知忠為臣職。功為臣分。出于已者。既不敢有一毫之未盡。施于君者。又安敢萌一念之濫思。惟安退于其所得封邑之卑約而已。為不克訟歸而逋其邑人三百戶之象。如此。則庶乎其无眚也。曰不克曰歸。則訟心原未嘗无可知矣。歸而必曰逋者。蔽匿不深。

讀易質疑

卷之二 訟四

三

儀典堂

則訟心不絕。訟心不絕。則有眚矣。按程傳謂兩不相與。故訟。本義二為險主。本欲訟者。以勢不敵。故不克訟而處于卑小云。俱未言致訟之由。誠如是。則二為叛扈之臣。畏于勢而逃耳。豈剛中之所為乎。人臣无將。不克而逃。豈僅將乎。反謂為无眚。非其義矣。竊意如前所云。則二之訟。為爭賞之常。非將之比矣。且與邑人三百戶之象有合。而歸字。逋字。其字俱有屑落。无眚之占。又聖人不貴无過。貴改過之意也。

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

義既不可。自當竄伏。苟不勝其忿怒。則自下訟上矣。有善喪善。矜能喪功。禍患之至。適為自取。明告大義。以表能惕之心。歸逋而竄。何患之掇哉。

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

訟者剛健之事。六三陰柔。非能訟者。惟守舊居正。兢危懼而已。故終得吉也。或出而從王事。則亦不可以居其成功。蓋居成而祿不稱。則不能无訟心矣。寧德浮食。毋食浮德。无成者。正三之食舊。貞厲之本。履吉而日終。有以也。夫本義之說。與象不合。當詳之。

讀易質疑

卷之二 訟五

六

儀典堂

曰食舊德。而曰德祿者。稱德而詔者也。惟有是德。乃宜有是祿也。

初與三兩柔爻。皆繫以終吉之辭。蓋所以勉人以无訟也。苟知柔而不喜訟者之終吉。則知剛而好訟者之終凶矣。

象曰食舊德從上吉也

爻言无成。象復補出吉字。正恐人以无成為无功也。守其素分。以從上為心。成非所存也。此從上之所以吉也。

九四不克訟復卽命渝安貞吉

四以陽剛而居健體不得中正本爲能訟者也然以剛居柔雖競而能安故亦爲不克訟且能克其剛忿之氣復卽其所當得之命革其心平其氣變而爲安貞非陽爲不訟而陰存訟之心者此何吉如之按命卽命也夫剛健而不中正則躁競而不安不安不貞所以訟也義不克訟而不訟變其不安貞而安貞則吉矣象占與二同但二陰而四健故二之歸遁訟心猶存四之復渝不知有訟矣故二僅无咎而四所以吉也

讀易質疑

卷之七 訟六

无

儀典堂

象曰復卽命渝安貞不失也

四剛而不中宜有失也能如是則不失不失則吉失不失之間惟善復者審其幾焉

九五訟元吉

以剛健中正而居尊位平天下之情以消天下之爭初不永二不克三食舊四復且渝何莫非於變于平章協和之中風動于從欲畏志之會化有訟爲无訟大人所以爲天下利見者也吉孰有大于此曰元吉

豈僅一聽斷之能而已哉

象曰訟元吉以中正也

訟所以元吉者以有中正之德也本天德以行王道有本者如是是之取爾

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

終訟斷无不凶之理聖人特設一或然之辭者以剛居上健之極而訟之終有能成之象也故告之曰訟不可終非所論于勝負也卽令勝而或錫之鞶帶倚伏之理榮我者未必不還而辱我仇爭所獲其能保

讀易質疑

卷之七 訟七

无

儀典堂

乎將不終朝而三見褫奪矣本義作无理而或取勝說愚竊謂无理而肆害與禽獸何異聖人所不道蓋訟不可成訟不可長二語作有理說其意較深且有孚窒孚而窒而後有訟也无理而凶何待聖言曰或者見无得勝之事曰終朝見有必敗之理

象曰以訟受服亦不足敬也

爻辭猶從吉凶上起見象則畧去吉凶直以理斷發其惻隱之良曰以言乎訟而可終乎終而至于受服无論在所必褫卽令不我褫賤惡已甚何足敬乎人

之窮極于訟者。雖險健使然。或亦不勝其上人之心。好高邀榮。故冒險爲之。僥倖于一得。以矜詡于人。今日不足敬也。誇張之氣。沮喪消委。如水沃火。人亦何樂于此而爲之哉。辭不迫而爲戒至矣。

總

孚而窒故訟。然君子无爭。聖人不欲以訟事立訓。以言乎訟。則无善後之道。故六爻不以曲直訓斷。惟訟則凶。不訟則吉。初之終吉。以不永。三之終吉。以食舊。二之无咎。知懲窒也。四之得吉。能遷改也。畏志有本。

讀易質疑

卷之十一 訟八

五

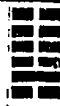
儀典堂

時靡有爭。元吉所以歸于九五之中正也。上九過剛。獨嚴終凶之戒焉。楊中吉終凶。括于訟不可成也。一語。知者觀其彖辭。則思過半矣。噫。聖人引人以无訟至矣哉。

讀易質疑卷之二終

讀易質疑卷之三

新安縣汪璣文儀甫著

師貞丈人吉无咎

坎險坤順。坎水坤地。古者寓兵于農。伏至險于大順。藏不測于至靜之中。此朱子以二體之德與象。補釋卦名義也。耕田鑿井。出作入息。至順也。蒐苗獮狩。習坐作進退之方。非大順之中。有至險者伏乎。耕桑之暇。脩其孝弟忠信。至靜也。然親上死長之義明。是至

讀易質疑

卷之三 師一

儀典堂

靜之中。而有不測之幾藏焉。可謂精矣。此兵法之祖也。兵者危道也。危者以順行之。兵者。詭道也。詭者以正出之。順行。兩象之義已具其體。正出。全卦之旨。首著其用。故貞之一字。全括師道無遺議也。貞矣。又必丈人而後可以吉而无咎。丈人。長者之稱。兵以英銳爲貴。而所仗則老成人焉。蓋老成持重。用師之本也。變撼之來。屹不爲奪。貞故无咎。丈人故吉。吉而有咎者。有丈人而動未貞。無名之師而幸勝也。无咎而未必吉者。能貞而非丈人。聲罪致討而不勝也。吉而无

咎盡善盡美之謂也。

彖曰師衆也。貞正也能以衆正。可以王矣。剛中而應行險而順。以此毒天下而民從之。吉又何咎矣。

夫子見得貞之一字。爲統師之本。外此更無餘議。故特疏之曰。師衆也。貞正也。蓋師之爲道。正而已矣。正與不正。有所以以之者。曰能。曰以。有確然力量作用。行一不義。殺一不辜。而得天下不爲。能以衆正。可以王矣。明不僅行師已也。統言師貞之極功。以欣之。不可沾丈人說。

讀易質疑

卷之三 師二

二

儀典堂

貞固師之本。而行師有闕外之寄。嚴則刻。寬則弛。緩以猶豫。喪功。急以輕躁。致敗。此剛中所以爲丈人也。然剛中無應。則信任不專。應則明良遭際。無中制之虞。且內險外順。是行危道。而以大順出之。夫以剛中而行大順。奉天討罪。雖毒害于天下。我以安民爲心。民亦咸喻我意。筐篚壺漿。一戎衣而大定。吉又何咎。師旅之興。不無勞傷。聖人特下一毒字。殺戮之慘。供億之苦。所謂毒也。正而順者。且然。蹟將何如。聖人示人微矣。

披堅執銳。陷陣先登。爲勇而已。戰將之所爲也。深計

秘策。詭詐神妙。爲畫而已。好奇之所矜也。爭地利。測天時。奇正相生。循環無間。爲謀而已。智將之所詡也。止屠戮。禁剽掠。持重節制。刁斗嚴戒。爲厚而已。儒將之所爲也。若夫不披執而勇。無深謀而奇。不爭不測而智。不僥倖以爲功。不徇欲以爲利。春生秋殺。心悅誠服。淡闇而厚。衆美隨之。所謂丈人者也。伊尹。太公。武侯。尚矣。若漢之淮陰。鄧高密。唐之郭汾陽。裴晉公。宋之韓范。岳武穆。明之徐中山。其人也。趙充國。馮大

讀易質疑

卷之三 師三

三

儀典堂

樹寇河內。李西平。亦庶幾焉。

象曰。地中有水。師。君子以容民畜衆。

水之在地中也。無往非地。則無往非水。兵之寓于民也。無在非民。則無在非兵。無在非水。人惟見地。不見水。無在非民。亦惟見民。不見兵。惟不見水。故能隨地得水。惟不見兵。故能因民爲兵。甲藏于丘。車賦于甸。善其政教。厚其生聚。卒伍軍旅。藏于比閭。族黨之中。坐作進退。寓于畝畝。擾鋤之內。一有徵發。爲王敵愾。爲國禦侮。而不患無兵矣。是容保其民。卽所以畜養

其兵衆也

朱子曰易有精有蘊如師貞丈人吉此聖人之精畫前之易不可易之妙理容民畜衆等處因卦以發乃其蘊也

初六師出以律否臧凶

初師之始也故言出師律者號令節制之謂左右步伐之有方攻射擊刺之有則牛馬臣妾之勿逐皆有常命故甘誓牧誓無不于此致嚴焉武侯曰有制之兵無能之將不可以敗無制之兵有能之將不可以

讀易質疑

卷之三 師四

四

儀典堂

勝雖桓文之節制不足以當湯武之仁義然未有有仁義而無節制者故律爲出師第一義于初首發之重律也苟不以律所謂有仁義而無節制者雖臧亦凶矣律不言吉否乃言凶者蓋節制者出師之常勝負未可知出而失律則凶立見矣

蘇子瞻謂律者正勝也不以律者奇勝也非也夫律非奇正之謂也分數之明號令之一坐作進退之不愆律也奇正之所由出也若以無律爲奇則鼓之而不進金之而不退矣惡乎奇夫律非奇正之謂也

象曰師出以律失律凶也

失律則凶不待計也

九二在師中吉无咎王三錫命

九二以一陽爲衆陰所歸以剛中之德爲師之主專制其事者也居下而專制其事惟在師中則吉聖人特繫一在字原有微旨雖然凡此者豈九二之能致之哉皆君之所與也既專其委任復厚其寵數蓋禮不稱則威不重而下不信王三錫命所謂剛中而應是也剛中而不應者有矣本其由于王錫豈徒曰諸侯有善歸之天子已哉

讀易質疑

卷之三 師五

五

儀典堂

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

二之所以得在師中吉者以其承天寵也寵而曰天則天子亦不得而私之矣王之所以三錫其命者以懷萬邦也天子以安民爲事隆節餞之寄所以救民于水火也王者知此自無窮黷之弊臣子知此自免矜伐之過矣承天寵原其所以專制之由懷萬邦原其所以錫命之故

六三師或輿尸凶

輿尸宜依程傳訓衆主爲是。六三陰柔不中不正居九二之上才柔志剛故有撓政專擅之象或者萬有一然之辭夫軍旅之事旌旗金鼓所以一耳目也號令節制所以一心志也輿尸則權紛謀亂何由稟命乎無主乃亂凶之道也覆敗必矣後世河曲之戰宣孟爲政而令出趙穿邲之役林父帥師而先穀違命濟涇而次苟偃爲將而樂壓欲東又如觀軍容使之各立而九節度之師潰于相州師或輿尸焉往而不敗哉聖人所以因三而發之也

讀易質疑

卷之三 師六

六

儀典堂

象曰師或輿尸大无功也

六四師左次无咎

六四陰柔雖無克敵之才柔而得正則有量敵之智審于知己不輕進以勦民明于度勢能善全以免敗所謂見可而進知難而退師之善政也因其才之如此取其退之得宜故曰左次无咎易發此義以訓後世其仁深矣

象曰左次无咎未失常也

進退无定師之常也以全師爲貴既善全矣何美之

有聖人正恐人錯認故以未失明之

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

五君位師之主也故以全卦之旨繫之傳曰師之興必寇賊奸宄爲生民害不可懷來然後奉辭以誅之若禽獸入于田中侵害稼穡義宜獵取如此而動乃得无咎若輕動以毒天下其咎大矣執言奉辭也明其罪而討之若秦皇漢武此窮獵山林以索禽獸者也非田有禽也任將授師之道當以長子帥師若以弟子衆主則所爲雖正亦凶也自古任將不專而致覆敗者多矣故惓惓致戒焉

讀易質疑

卷之三 師七

七

儀典堂

丈人長子皆老成之稱弟子則以況未經事少年也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

選將之道才德兼優五之以長子帥師者以長子之中德有合故授之任以行也夫旣以德任之復以弟子參之其凶必矣安危所繫全在一使字其可忽諸上六大君有命開國承家小人勿用

此爻傳義俱以論功行賞言愚竊疑之夫知其爲小人則宜勿用不可使有功若已有功自當論功行賞

烏可謂在君子則賞之。在小人則格之。吾恐未足以服其心也。若曰。小人不可使之有爵土。則賞功之具。不以爵土可也。既以爵土賞功。豈宜異同。且有功之時。小人之惡未形。誰肯以小人自居。甘于爵土之不及。而不言哉。處置而宜。小人可使爲君子。處置不宜。君子或流爲小人。聖人之言。恐不如是。故竊謂此爻。專取師終之義。師終。則論功行賞之時也。坤爲土。故有開國承家之象。雖然。治定功成。則驕逸之心。易生。逸心生。則小人進而君子遠。平亂又以生亂矣。故亟爲之戒曰。小人勿用。其亡其亡。繫于苞桑。保泰休否之道也。聖人示人審矣。

讀易質疑

卷之三

師八

八

儀典堂

象曰。大君有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。

所以命有國與家之異者。以正夫功之大小也。賞當其宜。而人心悅服。所以兢兢于小人之勿用者。必亂邦也。事未遽然而理可豫決。

總

師之大旨。彖辭六字盡之。初若以律。正之始也。上頌有命正之終也。二有剛中之德。爲申在師之宜。五能

善任。全繫師貞之旨。師債于無主。三陰不中也。師貴于見幾。四柔而得正也。要之貞固其本。而得人爲要。必將能而君不御。然後可以取勝。苟三錫之寵不加。叛前蹕後。是解豪傑之體也。故讀師卦。而將兵將將之道盡矣。勿用小人。尤惓惓于功成之後焉。隱。非能以衆正者。烏足以知之。

讀易質疑

卷之三

師九

九

儀典堂

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

一陽之卦得臣位者爲師得君位者爲比。比所以次師者衆雖聽命于將心當親輔于君也。比以親輔爲義。孤立者危相依則安。故此吉道也。有一人而撫萬邦有四海而仰一人之象。夫同有于天地之中同此耳目口鼻何以作威惟我作福惟我王食惟我父母惟我不可不原筮以自審也不以人歸自信自問自考。常若神明之難欺。一陽爲元坤爲永貞乾坤合德而後可以當衆之歸而无咎在我既有可比之德人自仰德傾心不敢寧居汲汲焉方來以求比于我矣。所謂飛龍在天位乎天位之大人萬國萬民孰有不求利見者乎。苟或遲疑不來負固自恃是自絕于天凶也。于我何病哉。

遲而後至者在一人原無容心來者撫之去者不追也。然爲求比者謀之有此元永貞之德宜其奔走恐後親而比之以遂其生而獨遲疑不至坐昧事幾自外生成取凶之道也。

讀易質疑

卷之三

比一

十

儀典堂

比以親輔爲義臣之比君弟之比師親戚之相比朋友之相比皆該于此。程子曰生天地之間未有不相親比而能自存者也。雖剛強之至未有能獨立者也。又曰人之相親固有道然而求比之志不可緩也。彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也。不寧方來上下應也後夫凶其道窮也。

順字重看。尊上之辭。故曰下順從也。舉衆而言故曰上下應也。原筮元永貞无咎文王只據比道當如是也。夫子從剛中看出上下應也。傳謂民不能自保故戴君以求寧君不能獨立故保民以爲安。此說似不確。保民爲安之意已在原筮句內矣。此句只是上下五陰應五也。後夫之窮非王者窮之也。遑衆獨異有取窮之道耳。不必說到誅伐上。

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯水之在地上也。千谿萬壑。派別滯滙則浩浩蕩蕩之勢始馴而朝宗于海。先王之比民也。萬國千邦枝析脉通則林林總總之衆始會而歸極于王建之親之無非自然之勢也。

讀易質疑

卷之三

比二

十一

儀典堂

潘氏曰元永貞。比天下之大本。建國親侯。比天下之大機。顯比。比天下之大道。

初六有孚。比之无咎。有孚盈缶。終來有他吉。

比之道。誠信爲本。程子曰。中心不信。而親人。人誰與我。蓋中心不信。怨尤之根也。已未能信。而怨君之不信。已未能信。而九人之不我信。是皆不知比之道也。聖人于比。初首揭其吉。有孚比之。乃无咎也。然非爲求比之故而後用我之孚。以要之。誠實積于中。動變應于外。有孚盈缶。則不必其來。而終能來。有他吉矣。他。外也。意之所求。如吾意而來者。非他也。吾之意。祇盈滿我之誠實。而未嘗有外求之思。而物無不信。終來之吉。非吾意之所有也。故曰他。

象曰比之初六有他吉也。

爻一則曰有孚。再則曰有孚。謹始以要終也。象不曰有孚。但曰初六。慎終只如始也。初念不失。終致有他之吉矣。泳歎。濡佚。令人自得。

六二比之自內貞吉。

二五以中正之道。相應而比者也。五以中正求三。二

讀易質疑

卷之三 比三

十一

儀典堂

讀易質疑

卷之三 比四

十三

儀典堂

以中正自守。其比之自內。非枉道以干人。汲汲以求比者比矣。貞吉之占。與之也。非戒也。如舜發于畎畝。伊尹耕于莘野。說舉于版築。孔明顧于草廬。養高待聘是也。

象曰比之自內不自失也。

不自失。幾微之間。察察乎危之。義或不精。鮮不失矣。工夫在兩自字上。失與不失。非他人所得而與也。

六三比之匪人。

比之爲害者。比之匪人也。三以不中不正之資。見邪即入。遇僻即趨。類聚氣合。有比匪之象。故因而戒之。不必指承乘應爲匪人也。不言凶咎者。所比既匪。則凶之來。隨其匪之大小而受之矣。非不言也。無可言也。

象曰比之匪人不亦傷乎。

比以求安。反以賈禍。不亦傷乎。哀矜惻怛之意。溢于言外。居者之于隣。學者之于友。仕者之于同僚。可不慎乎。苟或之從曹操。卒致殺身。柳宗元入于王叔文之黨。卒以貶斥。其可傷也如何。

六四外比之貞吉

柔而得正。故能比正而不比匪。五爲比主。外比于五。其贊顯比之治。得正而吉之道也。

象曰外比于賢以從上也。

曰賢。表九五天位之無疾。曰從上。原六四外比之非佞。

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

陽剛中正。凡卦皆然。而莫盛于比。顯字對暗而言。凡權謀術數。必隱昧難測。雖或可以比天下。而不可以

讀易實疑

卷之三

比五

吉

儀典堂

示天下王者不由也。顯者如青天白日。無一毫翳蔽之謂也。只是顯比二字。王用三驅失前禽。上之人光明正大也。邑人不誡。下之人亦光明正大也。來者固足以驗吾德之盛。無之惟恐不至。未來者又足以驗吾德之歎。脩之惟恐或怠。此三驅失前禽之所以取象也。

象曰顯比之吉位正中也。含逆取順失前禽也。邑人不誡上使中也。

比道之不善者莫如偏陂。比道之易流者亦莫如偏

陂。顯比之吉。以五位尊處正。而又得中也。兼德位言。所謂聖作物覲是也。若無位。亦無由顯其比矣。故特揭出位字。難感者莫如私屬。非五有以使之。烏能化其偏而歸于中乎。正不識不知順帝之則氣象。

按禮天子不合圍。成湯祝網。是其義也。合其三面。前開一面使去。不忍盡物。好生之仁也。只取其不用命者。不用命者。不出而反入圍內者也。聽其祝而前來者皆免矣。朱子曰。田獵之禮。置旃爲門。列車以爲長圍。獵者自門驅而入。禽向我而出者皆免。惟驅而入

讀易實疑

卷之三

比六

吉

儀典堂

者獲。按惟向我而出者免。故無面傷。惟被驅而入者乃獲。故自牒達肩者爲上殺。舍逆取順句。原爲釋失前禽之意。言禽不聽我驅。反向前迎我而來。其勢似逆。然其心則順我之命而去也。故舍其身之逆。而取其心之順。失前禽之謂也。只就一禽上言。勿作兩禽說。傳作兩禽說。故不分曉。蓋取禽者尚有詭遇詐巧之道。况禽之向我者最爲易獲。先王反不取其爲光明正大也。何如取象之意。只是形容顯比之大道。非小數小術爾。若沾着彖辭後夫及上六无首說。則滯

矣。繫辭取象原活潑。切不可牽合傳會。武侯南征。七擒七縱。以服其心。其顯比之遺意歟。

上六比之无首凶。

按王輔嗣云。乾剛惡首。比吉惡後。比之不先。所以凶也。諸家因之。傳謂首始也。陰柔不中而處險極。固非克終者也。以其无終。知其无始。朱子但不取本義曰。陰柔居上。無以比下。凶之道也。故爲无首之象。此吾朱子獨得之精義。雲峰謂與後夫之取義不同。失其旨矣。蓋四海萬方。仰一人而不寧。方來彼獨負固不服。自棄德化。其意亦欲如五之爲。以比下爲事。爾抑知首出者。必再筮自審。有元永貞之德。而後可以當衆之歸。而无咎。陰柔而可爲首乎。陰柔既無。可以爲首。居上又不肯從人。妄覲非分。闢干天位。弗率弗庭。祇勦絕其命而已。如萬國來朝。而防風後至。天下歸漢。而田橫不來。隗囂公孫述之徒是也。後夫之凶。上六之謂矣。曰无首。原後夫之心而誅之。以離奇之語。聊寄譏笑之趣。非朱子其孰知之。

象曰比之无首无終也。

讀易質疑

卷之三

比七

十六

儀典堂

總

无終者。諺所謂無結果也。本欲爲首。反得无終。因譏笑之趣。發閑冷之歎。先聖後聖。水乳交融。令人深賞。爲卦一陽五陰。九五居尊。顯比之主也。正而得中。德莫盛焉。比貴于誠。故若有孚之義于初。比戒徇外。爲嚴不失之訓于二。惟其盈缶。所以他吉。惟其自內。所以貞吉。柔而得正。四也。爲表外比之從上。不中不正。三也。傷所比之匪人。亢然于外。肯上乎。无首者也。後夫之凶。難乎免矣。合六爻觀之。人來比我。我往比人。無不于身是求焉。豈偶然哉。

讀易質疑

卷之十一

比八

十七

儀典堂

小畜亨密雲不雨自我西郊

卦以一陰畜五陽爲義。乾坤而後八卦。陰之用事自此卦始。蓋至剛者惟至柔者爲能擾之。火至剛也。能炎峴峴而不能不殺其焰于弱水。矢至剛也。射石沒羽而不能不鏃其鏑于重絮。惟天下之至柔乃能馳騁天下之至剛。此小畜之義也。以六位言。雖以一陰畜乎五陽。以二體言。是以柔順馴其剛健。陰非有抗陽之勢。陽亦未有弱羸之嫌。有亨道焉。密雲不雨。二句。亨之象。非亨之故也。

讀易質疑

卷之三

小畜一

十八

儀典堂

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而與剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也。卦之一陰者六得位者小畜與大有以得位而爲衆陽所應。疑于陰貴矣。故聖人于此尤不可不急尊陽之義。曰柔得位而上下應之。玩一柔字。不與陰以制陽之權。見陰自以柔德爲衆陽所應耳。

乾健也。巽順也。以乾健之體而巽順以出之。即乾元用九之道也。二以剛中爲乾之主。志欲上進。五以剛

中爲巽之主。同德相求而志行矣。是雖以一陰畜陽成卦。而二體之才自足以亨也。乃字有確然之意。非強爲此抑陰扶陽之語也。

密雲不雨。先儒有主文王自占說。殊不安。雨以天氣下降。地氣上騰而成。今乾氣上升。雖爲四陰所閉。然畜未極。氣猶上進。所以雲雖密而不成雨也。西郊陰方。陰氣來自陰方。象六四以柔得柔位也。施未行。乾氣尚往。故陰雨之施未行也。曰尚往。曰施未行。有快然欣幸。幾幾而危之之辭。志行。施未行。緊相呼應。惟其志行。故施未行。

讀易質疑

卷之三

小畜二

十九

儀典堂

象曰風行天上小畜君子以懿文德。風之在天下也。鼓撓萬物而散其湮鬱。則爲姤。故后以施命誥四方。風之在天上也。變化雲物。頃刻萬狀。而布其章采。則爲小畜。故君子以懿文德。懿。修飾致美之謂。文德威儀文辭之類。論語曰。不莊以蒞之。則民不敬。動之不以禮。未善也。此君子所以有懿文德之學也。

初九復自道何其咎吉

初爲乾體。以乾初之氣。奮有爲之資。精神所至。莫之
天閼。雖與四爲正應。爲能自守。以正不爲所畜。有進
復自道之象。復者。陽爲陰所畜。初能復其本志。上進
而無阻。若既生而復返。然者。故曰復。是其進特以復
其健行之本志。非驟進妄動者。比何咎之有。况復也
有道。何吉如之。曰復。其辭直也。曰自道。其理正也。曰
何其咎。快然欣幸之辭也。賁融馬援以之。援與融。隔
于隗囂。公孫述。不能從。尤武。自守以正。卒得歸漢。不
爲囂述所留。乃復自道也。

讀易質疑

卷之三

小畜三

三

儀典堂

象曰復自道其義吉也

適時而宜之謂義。復既自道。聖人又特着一義字。明
復者。道之當然。吉可先見。不待吉之來而後知也。吉
與不吉。君子信諸義。不問其應。義吉而應。不必吉。君
子謂之吉。義不吉而應。吉。君子不謂之吉也。吉即无
咎。故象只言吉。

九二牽復吉

按傳以二五同志。故牽連而復。二陽並進。則陰不能
勝。得遂其復矣。故吉。本義則謂三陽志同。而九二剛

中故能與初九牽連而復。亦吉道也。二說不同。傳較
確。卦以陰畜陽爲義。是上下五陽皆爲陰所畜矣。當
小畜之時。五陽皆欲上進。二以剛中與五以同德相
合同。同志相求。同患相恤。以相應之位。援挽以濟。牽連
而復。何事不成。况復乎。故吉也。二以牽復取象。五以
學如爲義。又彖傳以剛中並提。故牽連于五。于義有
合。牽連于初。似無所取。大約以一陰畜五陽取象。以
與畜乾特一義耳。

象曰牽復在中亦不自失也

讀易質疑

卷之三

小畜四

三

儀典堂

爻只言牽復之義。象復明其在中之美者。明二之牽
復也。在于中德相牽。非依附借援以爲復者也。初復
自道。固不失其本然之志。二亦如之。曰自者。失與不
失。權自我操。亦初象其義吉也之意。

九三輿說輻夫妻反目

過剛不中。近于四。比而說之。爲所畜者也。象爲輿而
說其輻。輻車輪之輻也。輪破輻裂。而後可說。說輻。則
失其所以行矣。陰制于陽者也。今反制陽。故爲夫妻
反目。反目主妻說。婦能制夫。未有不反目者。若夫能

反目則不爲婦所制矣。又奚多白眼。本義主夫說。當更詳之。或謂不宜說比而悅之。悅則不反目矣。不知惟其悅。故敢于反目也。

象曰。夫妻反目。不能正室也。

程子曰。未有夫不失道。而妻能制之者也。故說輻反目。三自爲之也。

六四有孚。血去惕出。无咎。

以一陰畜衆陽。衆陽環而係之。苟惟陰勢奸究是逞。衆陽將羣起而敵之。其爲傷害憂懼也必矣。惟其柔

讀易質疑

卷之三 小畜五

五

儀典堂

順得正。虛中與體。爲能盡其孚誠。以固結衆陽之心。衆陽信而從之。爾且四爲近君之位。畜君而不積誠以感之。君能聽其畜乎。此必有孚而後有血去惕出之象也。庶可无咎。四爲小畜之主。而其所以畜之者。不外乎誠。雖曰畜之道當如是。亦聖人不與陰以制陽之微權也。

象曰。有孚。惕出上合志也。

下以三陽上進之勢而畜之也。易上以二陽居尊而畜之也。難上既合志。下自信而應之矣。舉重以見輕。

者也。合志者。明上之來合。四實有以孚之。形可力奪。志不可力合也。

九五有孚。攣如。富以其隣。

此彖所謂剛中而志行者也。九五居尊。與二相求。其攣如也。非昵比之私情。以剛中之德相孚耳。君臣相孚。則上下之隣類合而從之矣。當小畜之時。上必援引乎下。下必攀援乎上。同心相濟。乃能不爲所畜而志行爲富。以其隣之象。初二言吉。此獨不言吉者。初二在下而不自失。又牽連而進。故吉。五君位也。君位

讀易質疑

卷之三 小畜六

五

儀典堂

而僅免爲陰所厄。猶天子而纔勘禍亂。何吉之有。富言其盛也。唐之憲宗。以之代德之際。藩鎮陸梁。憲宗初年。與裴度杜黃裳韓昌黎協謀專制。遂使承宗歛手。淮西削平。非其心之孚攣力之富厚。何以濟之本義。以與體三爻同力。畜乾爲義。夫以陽剛中正而與陰爲黨。于義已謬。既助陰矣。又云占者有孚。則能如是。益復難通。且彖明言陽之所以亨者。剛中而志行也。蓋小畜之成卦。以一陰畜五陽爲義。觀彖傳釋卦名義處。只取柔得位而上下應之。可見至于以與畜。

乾特就二體觀之。有此一義。未必是幾。川本吉而未
于。乃不取程傳。何也。必有說焉。不敢妄議。姑記以質
象曰。有孚。攣如不獨富也。

言五以有孚而攣如。非獨以其隣為盛也。

上九既雨。既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。

畜極而成。陰陽和矣。不雨者而雨。不處者而處。是豈
衆陽削弱。為陰所制哉。由四以柔順之德。孚于衆陽。
衆陽尚之。積滿而然。遂為所畜。而不覺耳。在四固非
小人而所守甚正。然婦道也。婦制于夫者也。今反挾

讀易寶疑

卷之三

小畜七

品

儀典堂

其柔正之德。而制其大。危之道也。在君子陰未盛。猶
可往也。月幾望矣。望則敵陽。猶可往乎。征則凶矣。曰
尚德。言陰以德為陽所尚。曰載。言微未防。始僅尚之。
而遂致于載也。察察之意。溢于言外。易言月幾望者。
三皆對陽而言。中孚言其從。歸妹言其配。此則言其
抗也。

象曰。既雨。既處。德積載也。君子征凶。有所疑也。

疑。即坤文言陰疑于陽之疑。既以德應。宜乎可征。而
乃曰征凶者。以陰盛有所疑于陽矣。致本澄源。辨之

鳥可不早。如晉之六卿。魯之三家。始以純臣之節。而
尚之。其漸遂至于專而不制。有所疑也。之義。聖人之
患後世至矣。

總

卦以一陰得位。畜五陽。為義。聖人繫辭。則不與陰以
制陽之權。二五剛中。特著攀援之象。二喜其牽。五誇
其攣。初應于四。疑為所畜。以得正而快其復吉。三比
于四。為所畜矣。以不中而咎其失道。畜終而成者。上
也。貞厲以防陰之盛。征凶以戒陽之弱。至于畜陽之
四。不少借。以其得正。為垂有孚之訓。血去陽出。僅免
咎耳。無吉辭。合六位觀之。陰雖盛。豈得加陽。陽不失
道。豈制于陰。扶抑雖嚴。而為戒益深矣。

讀易寶疑

卷之三

小畜八

品

儀典堂

履虎尾不咥人亨

履德之基也。爲卦上天下澤。秩然有序。有禮象焉。禮者人之所履也。故其卦爲履。本義履有躡而進之義。以兌遇乾。和說以躡剛強之後。有履虎尾而不見傷之象。程傳曰。履藉也。踐也。履物爲踐。履于物爲藉。天在上。澤處下。以柔藉剛。各得其義。事之至順。理之至當。人之履行如此。雖履至危之地。亦無所害。故履虎尾而不見咥。所以能亨也。愚按二夫子之說。皆不可

讀易實錄

卷之三

履一

二六

儀典堂

易但各有所當耳。彖之履虎尾不咥人亨。乃文王觀履之象。因履之名。而繫辭連名于辭。又是一例。如同人于野。艮其背之類是也。若以爲藉于連讀之文。不順則本義專以象言。有所躡而進之義。爲確彖傳之柔履剛也。又夫子因辭以明義。義明而象在其中。故釋其意。不釋其辭。觀是以二字可見。則程傳訓藉爲確。正所謂不可以夫子之說爲文王之說也。以本義之說釋卦辭。以程傳之說釋彖傳。不可相混。則文從字順矣。沛公見羽于鴻門而不爲所噬也。以之。

胡雲峰曰。小畜之亨在乾。乾之陽能達于一陰之上。履之亨在兌。兌之陰能安于三陽之下也。人之涉世。多是危幾。不爲所傷。乃見所履。大傳曰。易之興也。其當殷之末世。是故其辭危。危莫危于履虎尾之辭矣。故憂患之九卦以履爲首。

禮以擾亂。禮以化暴。有禮則安。無禮則危。履虎尾不咥人亨。甚矣禮之不可以已也。

虎咥人者也。以和悅履之。豈惟不咥。而且致亨。可見和悅無往不宜。人苟能和悅。何畏乎強暴。何憂乎變。

讀易實錄

卷之三

履二

二七

儀典堂

猶何惟乎患難禍害。然非邪媚取容也。亦曰盡其在我之禮而已矣。剛中而柔外。兌之所以爲卦也。豈阿容取媚之爲哉。

彖曰。履柔履剛也。說而應乎乾。是以履虎尾不咥人亨。剛中正。履帝位而不疚。光明也。

諸家以兌爲虎。又有以乾爲虎。以兌爲虎者。虎西方之宿。兌西方之卦。似也。然先後之義。其說雖詳。終欠自然。以乾爲虎者。謂說應乾。然求諸說卦。乾無虎象。三言虎尾。則取象于乾。似爲確。然四亦言虎尾。則又

無據矣。愚按以柔藉剛。天地之定分。說而應乾。天地之大義。以定分而履太義。陰承乎陽。下順乎上。周行大道。如砥如矢。猶有危機之足慮乎。以卦義雖履至危無害。故爲此象。于二體無所取。玩是以二字可見。朱夫子嘗曰。易之取象。固必有所自來。然不可考者。則始闕之。夫上無闕于義理之本原。下無資于人事之垂戒。又何必極力苦心以求必得哉。此之謂也。剛中正。句夫子于繫辭之外。于卦體上補明其義。言以柔履剛。雖天地之定分。然必剛有可以爲柔履者。讀易質疑

卷之三 履三

義典堂

象曰。上天下澤。履君子以辨上下。定民志。

程傳備矣。

程子又曰。古者冠婚喪祭。車服器用。等差分別。莫敢僭違。故財用易給。而民有常心。今禮制未脩。奢靡相尚。卿大夫家莫能中禮。而商販之類。或踰王公禮制。

不足以檢飭人情。名數不足以旌別貴賤。既無定名。則奸詐攘奪。人人求厭其欲。而後已。此爭亂之道也。丘瓊山曰。此六經言禮之始。然經但言履而已。而說者乃以爲禮何哉。朱子曰。辨上下。定民志。是禮的意思。莫高于天。莫卑于澤。上下之分。如此懸絕。苟無辨焉。則民志不知所向。而無定守矣。是以君子爲治。莫先于定天下之民志。欲定民志。莫先于辨上下之分。辨上下之分。而不見于踐履之間。徒有其言。不可也是以定爲品級。制爲節文。截然有威而不可犯。秩然有儀而不可紊。此履之所以爲禮歟。

讀易質疑 卷之三 履四

義典堂

初九素履往无咎

以陽剛之才。未有不欲有爲于天下。是隱居求志。其素也。無如驥首王路。紛華亂其心。利害怵其志。而素喪矣。聖人繫辭于陽剛在下。居履之初。首揭其旨。卽不變塞之意。教人出門第一步。曰往。豈飯糗簞瓢之謂哉。臨川之說悞矣。

存疑伊尹耕莘樂道。及膺湯聘。則欲堯舜其君民。可謂履素之君子矣。世之貪饕無耻之徒。則無素之可

履。若夫舉生平之所學。弁髦而盡棄之。則有素而不履。然後知窮不失義。達不離道之難其人也。

象曰素履之往。獨行願也。

程子曰。獨。專也。言其素履之往。非爲富貴而來。專以行其志願耳。

九二履道坦坦。幽人貞吉。

天下之道。未有不平易正直者也。詩云。周道如砥。其直如矢。二剛而得中。能以蕩平之道行乎天下。几几委蛇。故爲履道坦坦之象。國有道不變塞焉。又爲幽

讀易質辭

卷之三 履五

十 儀典堂

人之貞也。何吉如之。不以紛華染其純白之風。則曰素。不以廊廟易其山林之趣。則曰幽。

象曰幽人貞吉。中不自亂也。

按先儒訓二之幽貞。以爲世俗之崎嶇。不如在藪之寬衍。富貴之流人。不如貧賤之肆志。是以幽爲隱矣。竊謂非也。觀象之中。不自亂。益信非所以語幽隱者。襍卦傳曰。履。不處也。則履之主行也明矣。言二之幽貞。非欲其退處巖穴也。率吾坦坦之履道。與民由之。富貴不能淫。貧賤不能移。威武不能屈。中有所主。不

自亂也。若主幽隱說。既幽隱矣。又何不自亂之有。自字最有味。世路崎嶇。全看我主宰何如。

六三眇能視。跛能履。履虎尾。咥人。凶。武人爲于大君。三之所以凶者。非眇與跛也。安眇與跛。何凶之有。惟眇而自謂能視。跛而自謂能履。予聖予雄。是自履危道也。寧無傾折之凶乎。故爲履虎尾。咥人凶之象。三不中正。履道之最危者也。故以最危之辭繫之。武人爲于大君。卽上文而申言之也。

讀易質辭

卷之三 履六

三 儀典堂

人之凶位不當也。武人爲于大君。志剛也。

志剛句最重。三取凶之由也。惟其志剛。故不安于靜。躁動妄尊。甚矣人不可不自審也。不自審危道也。豈能久乎。終于凶而已。不必說到恣其狂悖上。一則口不足。再則口不足。長言以深醒之。或疑六三陰柔。非武人之象。抑知惟其陰柔。所以爲武人。陽主生。陰主殺。故兵陰象也。陽之善者。爲光明。爲平易。爲慈愛。爲寬厚。爲忠信。陽之惡者。爲果決。爲狂肆。爲踞傲。爲強猛。陰之善者。爲正大。爲簡直。爲恭順。爲嚴毅。陰之惡

者爲巧佞。爲詐譎。爲殘忍。爲忌刻。六三陰柔。不中不正。正陰之惡者。故象之。

九四履虎尾。愬愬終吉。

四以近君之位。陽剛乾體。居柔能懼。若蹈虎尾。涉于春冰者也。以此而承剛中之君。終得吉矣。危者使平。此聖賢心法之見于易者。周條侯之繹。啟于取筮失愬愬之義矣。

象曰愬愬終吉志行也

四之愬愬終吉者。非苟爲媚悅阿諛取容以保其富。

讀易實錄

卷之三

履七

三

儀典堂

貴爲終吉也。憚憚小心。戰兢而嚴其祗畏者。以行其志爲務耳。終吉而志行。豈鄙夫可同日語哉。可見大臣欲展其志。切不可炫才使氣。愬愬而後志行。蕭相國之于漢。徐中山之于明。太祖似之。

九五夬履貞厲

剛中正而履帝位者九五也。兌說在下而應之。是以不患其威令之不行。德意之不宜。而患其過于剛決耳。病在于夬字上。貞故夬。夬則厲矣。程傳云。古之聖人居天下之尊。明足以照。剛足以決。勢足以尊。然不

敢不盡天下之議。雖蓍莖之言必取。乃其所以爲聖也。履帝位而光明者也。若自任光明。決行不顧。雖使得正亦危道也。有剛明之才。苟專自任。猶爲危道。况剛明不足者乎。

象曰夬履貞厲位正當也

厲必不正。未有正而厲者也。何以于五而獨著其義。蓋五以大德而侑天位。無不正者也。而可恃乎。才每傷于所恃。危多伏于所安。位正當也。原所以夬履之。故爲治世憂而爲明主危乎。

讀易實錄

卷之三

履八

三

儀典堂

上九視履考祥其旋元吉

善作者不必善成。善始者不必善終。嚴矣哉。視也。危矣哉。考也。元吉不信諸天。而信諸視。與考視與考。不問諸人。而問諸心。子思子曰。內省不疚。無惡于志。君子之所不可及者。其惟人之所不見乎。視與考之義也。祥字兼休咎言。祥不是禍福。乃禍福之朕兆也。祥生于履。故履口視。而祥曰考。旋字。圓滿無玷缺之意。

象曰元吉在上大有慶也

上履之終也。吉莫吉于無愧。慶莫慶于有終。揭在上二字以立履道之極。

總

卦以禮爲義。爻以踐履言。禮人所行。言行而禮在其。中。履以初步爲艱。德以克終爲貴。初不變塞。上慶其。旋而履道成矣。道惡險側。趾戒舉高險側。則有旁通。之亂。趾高而心不固。二剛中爲表坦坦之貞。四柔正。因明愬愬之吉。行貴自審。非妄人之可據。噬凶所以。爲志剛之三危也。予臨兆民。禦乎若朽索之御六馬。

讀易質疑

卷之三

履九

語

儀典堂

貞厲之占。所以爲正當之九五告也。作易之道也。

讀易質疑三卷終

讀易質疑卷之四

新安縣汪璣文儀甫著

䷊

泰小往大來吉亨

往來二字爲全易門戶。陽往則陰來。陰往則陽來。治。亂之機。只爭往來之間而已。聖人于泰卦始著其義。者。泰爲三陰三陽之正。自乾坤而後。陽三十畫。陰三十。畫。數適相等。然後爲泰。泰豈偶然哉。而其所以致。此者。小往大來。往來之際。消長之間。聖人之權見矣。

讀易質疑

卷之四

泰一

十

儀典堂

知往來之幾者。乃能成位乎其中。

天地只一陽氣。

無一息或停。陽來卽是陰往。陽往卽是陰來。其實只。

一陽而已。

彖曰泰小往大來吉亨。則是天地交而萬物通也。上下。交而其志同也。內陽而外陰。內健而外順。內君子而外。小人。君子道長。小人道消也。

太極者易之體也。六十四卦易之用也。用則貴交。不。交無以爲用也。泰之爲卦。乾下坤上。貞元會合。聖人。觀象不覺爲吾道稱慶。不細細分疏。如何爲泰。如何。

往如何來。如何吉亨。將卦辭一氣讀下。無限通暢。曰則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。云云。天地之交以氣。氣交而萬物通。上下君臣也。君臣之交以心。心交而其志同。言天必合諸人。言人必本諸天。天人合一之旨也。

內陽三句。申其義而詳言之。陰陽以氣言。健順以德言。君子小人以類言。以明泰之所以爲泰。而其歸在于君子。小人之消長。按蕪子瞻曰。世之小人不可勝盡。必欲迫而逐之。使之窮而無歸。其勢必至于爭爭。讀易質疑 卷之四 泰二 儀典堂

則勝負之勢未有決焉。故泰則使君子居中。嘗制其命。小人在外。不爲無歸。然後君子之患無由而起。嗟乎。子瞻此論。元祐諸賢所爲。自取海隅嶺表之毒。而紹聖靖宣所由末如之何者也。聖人正恐人觀象不真。析理不精。見陰陽各半。遂謂君子小人不可偏廢。故特補消長之義。以明之。冰炭同處。必致交爭。薰蕕共器。久當遺臭。一消一長。自然之理也。正氣足。則邪氣消。邪氣消。而正氣愈足。朱子曰。君子之于小人。固不當過爲忿疾。然無交和之理。又曰。舜湯舉皋陶伊

尹不仁者遠。小人不敵爲非。皆革面而爲君子矣。此消長之至理也。惟此義不明。故持平之論主。而小人之魂返。調停之議出。而羣邪之脉續。清臣進而絡述倡。楊畏用而餘孽援。宣和靖康之間。可勝言哉。雖有善者。亦無如之何矣。學術不明。擇義不精。爲害如此。然則靖康之禍。諸賢自爲之也。悲夫。

象曰。天地交泰。后以財成。天地之道。輔相天地之宜。以左右民。

天氣下降。天之交乎地也。地氣上騰。地之交乎天也。讀易質疑 卷之四 泰三 儀典堂

財成以制其過。輔相以補其不及。后之交乎天地也。非天地無以開一代之治。運非元后無以成一代之治。功后之交乎天地也。曷以哉。以左右民而已。初九拔茅茹。以其彙。征吉。

乾坤清寧之日。君子有爲之時也。然天下事非一人之可辦。百僚師師。稱美推讓。豈僅志相先。善樂與哉。同志協力。實相賴以共濟耳。可見引分避嫌。非盛世事。小人加害君子。每以黨目之一網打盡。昏庸之君。歷世相仍。卒至國滅身亡。而不悟。拔茅連茹。聖人所

以爲開泰之首象也

象曰拔茅征吉志在外也

愚聞之師曰君子連彙而出原以天下國家爲心不獨同道無猜卽異已者方欲化之使歸于正故曰志在外也自古黨禍雖構自小人然亦由君子私念未化自啓覺端聖人于泰初發太公之旨明乎不私已始能造福于天下故曰惟君子爲能通天下之志九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

程傳二以陽剛得中上應于五五以柔順得中下應

讀易實錄

卷之四 泰四

儀典堂

于二是以剛中之才爲上所專任也故治泰之道主二而言包荒四者處泰之道也人情安肆則政舒緩而法度廢弛庶事無節治之道必有包含荒穢之量則其施爲寬裕詳密弊革事理而人安之若無含弘之度有忿疾之心則無深遠之慮有暴慢之患深弊未去而近患已生矣故在包荒也用馮河寧泰之世人情習于久安安于守常情于因循憚于變更非有馮河之勇不能有爲于斯世也馮河謂其剛果足以濟深遠越險阻也自古泰治之世必漸至于衰替

蓋由狃習安逸因循而然自非剛斷之君英烈之輔

不能挺持奮發以革其弊也故曰用馮河或疑包荒則是包含寬容此云馮河是奮發改革似相反也不知以含容之量施剛果之用則聖賢之爲也不遐遺泰寧之世人心狃于泰則苟安逸而已惡能復深思遠慮及于遐遠之事哉治夫泰者當周及庶事雖遐遠不可遺若事之微隱賢才之在側陋皆遐遠者也時泰則固遺之矣朋亡夫時之既泰則人習于安肆而失節將約而正之非絕去其朋與之私則不能也

讀易實錄

卷之四 泰五

儀典堂

故云朋亡自古立法制事牽于人情卒不能行者多矣若夫禁奢侈則害于近戚限田產則妨于貴家如此之類既不能斷以大公而必行則是牽于朋比也治泰不能朋亡則爲之難也愚按四者猶乾之四德也分之有四者之目而皆統括于包荒之二字馮河者包荒中之剛果奮發也不遐遺者包荒中之深遠精到也朋亡者包荒中之太公無我也君子之所以不見容于小人不能使其身一日安于朝廷之上者皆不知包荒之義者也故以

言乎學問則曰寬以居之以言乎爲政則曰寬則得衆以言乎君德則曰寬裕溫柔以言乎一介臣則休休有容試思豐功偉烈斷非狹隘褊急局促之人所能辦也故曰能辦天下事者必其能有包天下之量者也聖人于治泰之道首揭此二字其示人深矣中行五之願也剛中二之德也尚配也備此四者得以配乎五之中行也

象曰包荒得尚于中行以光大也

爻列四者象舉包荒見包荒之貫乎四者而四者之

讀易質疑

卷之四 泰六

六

儀典堂

統乎包荒也光大乾之象也蓋包荒二字最易爲胡廣之中庸味道之模稜所混托然則烏乎辨之亦曰公與私之間而已從固位慕祿上起見則暗昧從天下國家上起見則光大光如日月無所不照大如天地無所不容

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

三爲泰道正盛之時而聖人忽發出循環反復一啓道理令人悚然人只知極盛之時可畏而不知正盛

之時之可畏也極盛之時衰已伏矣于此時而爲之也難正盛之時衰未來伏于此時而防之也易防則不至于極矣邵子論圓圖有曰坎離陰陽之限也離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也按坤當子半乾當午半則離當卯半坎當酉半矣四方之中四隅之會而邵反以爲數常踰之者爲陰陽之溢若以離當寅坎當申是以乾當巳坤當亥矣皆數之不及而邵反以爲中朱子曰邵子怕處其盛其有見于泰三之旨乎

讀易質疑

卷之四 泰七

七

儀典堂

平之必陂往之必復天運也知平之必陂往之必復而艱以貞之聖人先天之權也勿恤其孚孚信也陂與復天運之期所必信苟能艱以貞之則可以勿憂其陂復矣既曰艱貞又曰勿恤似相反也不知以勿恤爲艱貞乃聖人之艱貞也程子曰德日積則祿日臻德踰于祿則雖盛而弗滿文中子曰樂天知命吾何憂窮理盡性吾何疑艱貞勿恤之謂也

象曰无往不復天地際也

際字有汲汲及時之意過此以往未之或知矣

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

泰寧之時小人屏迹四過乎中泰已極矣聖人觀象到此見泰極則否來而三陰又有類聚之象特著翩翩兩字見羣陰之來人未及覺而翩翩之勢已成莫禦易進而難退翩翩之謂也不富不戒中狀翩翩之象重為羣陰誇詡張皇者所以深為君子危也憂之也深故其說之也詳春秋傳曰侯人來矣蓋畏之也楊畏用而首叛大防章惇惠卿輩因之復進遂釀成靖康之禍翩翩之可畏如此

讀易質疑

卷之四 泰八

八

儀典堂

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陽王義陰王利泰寧之世小人屏迹今之翩翩不富而能以其鄰者皆昔之失實怨望之徒也屏跡之日小人豈須更忘勢位富厚哉特以吾無間而可入耳故不戒而令交以害正者乃其中心之所願也言失實者原其故言中願者誅其心

六五帝乙歸妹以祉元吉

泰寧之世驕心易生堂陛尊嚴以陰居尊柔中虛已則最能降其尊貴以柔嘉之德任剛中之賢為帝乙

歸妹之象以之受祉則元吉也錢啓新曰言君臣則堂陛之分猶嚴德以下賢為盛君以知臨為宜竭蹶而圖之躬親而濟之雖治定功成終非有餘之化可繼之理也吉則有之元吉則否

象曰以祉元吉中以行願也

行吾之願非二而澤何以被是虛心任賢非屈尊也中以行吾之願耳

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

象曰城復于隍其命亂也

讀易質疑

卷之四 泰九

九

儀典堂

制治于未亂保邦于未危視于無形聽于無聲聖人之道也若已亂已危則雖有善者亦無如之何矣矧泰極而否城復于隍之時乎不得已為垂脩補之方曰于此時也尚可力爭乎威令已不可行于天下但自親近者而告命之耳然濟否須剛陽之才上六陰柔難干濟也故曰貞吝

總

天地交而成泰泰之為義小往大來而已二十二人時亮天工唐虞之際所以于斯為盛也故初著濟濟

之吉。日中則昃。月盈則虧。極盛之所以不敢易也。故四危。翩翩之孚。二五同具中德。一言尚。五言歸。上下交而志同。泰道成矣。三與上各居一卦之極。三可爲也。艱則食。福上不可爲矣。況命亂乎。然則天命何常。開泰保泰。人事盡而天休至。消長之間。往來之際。屬之天乎。屬之人乎。聖人示人至矣。

否之匪人。不利君子貞。大往小來。

否之匪人。傳義俱訓作非人道。愚按匪人卽小人也。之猶于也。天下之生久矣。一治一亂。治必有所以治。亂必有所以亂。究其所以治而治可得而長。原其所以亂而亂乃可得而弭。自古隆盛之世。未有不用小。人而喪敗者也。故曰否之匪人。言否之所以否者。否于小人耳。原亂本也。泰何以不言泰于君子。蓋國家隆盛。治教休明。臣民之頌德者。必歸善于天子。天子之報功者。亦嘉績于臣鄰。及國勢土崩。天下瓦解。百姓之怨怒。既側目于羣小。而一人之廢昵。尚傾心于僉壬。此繫辭之聖人不繫君子于泰。而繫匪人于否也。夫微哉。

彖曰否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交。而萬物不通也。上下不交。而天下无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。上乾下坤。上下之正理也。而反謂之否。或曰反泰也。或曰天運也。聖人俱無所取。獨揭其旨。以爲天地不

交夫天上下振古于茲。誰得而易之所患者不交耳。不交則高者愈高。下者愈下。自古無邦之故非一或以奸倭。或以女禍。或以閹宦。或以外戚。或以藩鎮。或以盜賊。究未有不自君尊臣卑情意不通上下隔絕。言路壅塞始。卽匪人之欲否人家國也。必先盡其君心使之深拱禁中。祇以聲聞。莫繇而觀。然後惟所欲爲而莫之忌。雖有邦與無邦同。故曰上下不交而天下無邦也。交則爲泰。不交則爲否。聖人于否泰兩卦並提斯義。旣以人事明天道。且以天道責人事。誠

讀易質疑

卷之四 否二

上

儀典堂

象曰天地不交否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。

儉約也不欲以德自見。不成乎名之謂也。薰以香自燒。膏以明自煎。君子欲辟難。必先儉德。德且不見。祿可以榮之乎。聲光外見。則人皆得而物色之矣。旣爲人所物色。則爵祿之來有不得而辭。祿之榮難之。

招也。如徐孺子之不答囑事。姜肱之以被韜面。夏馥之剪鬚變形。梅福變姓名于吳市。申屠子龍絕迹于梁碭以之。

初六拔茅茹以其彙。貞吉亨。

濟否不徒于去小人。而在于化小人。不許小人以成否之權。而與君子以挽否之幾。聖人之妙用也。蓋君子小人何常之有。初惡未形。能貞則爲君子。不貞則爲小人。聖人欲轉否爲泰。故同取象于拔茅。引爲同心共濟時艱。人未有其以小人自棄者。養之以貞人。讀易質疑

卷之四 否三

上

儀典堂

應以貞自養矣。小人而變爲君子。吉也。亨何如之。

象曰拔茅貞吉。志在君也。

小人之朋比以害正道者。只知有利耳。豈復知有君哉。引爲同心感之以君臣之大義。以激發其志意。捐私急公。忘身從王。故曰志在君也。

六二包承小人吉。大人否亨。

泰二以剛中。故有包荒之義。否二以柔中。故有包承之象。包荒者。藏垢納汙。量同于覆載。君子之道大包承者。遜順含忍。術工於狐域。小人之譎深。然以得志。

日能畏清議。繡縫君子不敢肆毒以濟其私。小人之吉也。大人則不可不慎也。一爲所免。身名俱失。轉泰無望矣。程子曰。身之否道之亨也。陸君啓曰。眞小人不足畏。不純乎小人者深可畏也。其包承處。正其能染君子處。蔡邕之于董卓。張浚之于汪黃。爲其所包承也。

司馬溫公再相。首革免役。限五日報政。時蔡京爲京兆。五日之內。悉變畿縣免役。赴政事堂。白公。公曰。使人人奉法。如君何愛不治。若京者。眞得包承之術矣。
讀易質疑 卷之四 否四 儀典堂

象曰。大人否亨。不亂羣也。

羣者在位之羣也。當否之時。小人所以顧名義而畏君子者。以君子冥鴻高舉。不可榮以祿耳。若自守不堅。爲所羈縻。悔無及矣。否亨者。以否爲亨。不爲祿位所引。亂入小人之羣也。

六三。包羞。

象曰。包羞位不當也。

三不中。正當否時。而切近諸陽。其所包藏于胸臆間。而不敢發者。皆可羞之事。在小人心中。原有一段過。

意不去的。所謂羞也。夫君子所恃以變化小人者。惟此良心不昧。苟有以激發之。則媿耻之心自生。將悔其所爲矣。故以羞之一字動之。禍患凶咎。非所以語小人也。

九四。有命。无咎。疇離祉。

否四。泰三之反也。泰三往復。戒君子也。否四有命。警小人也。小人之窺竊間奸。自謂智巧有餘。不復知有天命矣。聖人提出有命二字。杜么麼無窮之私。塞庸愚罔畏之念。必无咎而後疇離祉者。自禍而後可以讀易質疑 卷之四 否五 儀典堂

福人也。

朱康流曰。濟時之念。易于從俗。求通之心。隣于欲速。无咎之中。君子所以急病讓舜。推善引過。強毅綢繆。隱忍拯拯者。俱在于此。

象曰。有命无咎。志行也。

當否之時。君子之儉德辟難者。非忘世也。天未定耳。四以陽居陰。當將濟之會。天固有命。人又能无咎。易世之志。至此而行矣。曰志行。見宇宙之不可一日無陽。君子一日不可忘世也。

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

不日否休而日休否休其否而使之休也休字有力四臣也有濟否之才而不敢居故祉必原其命于天五君也有反泰之勢而不敢誅故休必歸其吉于大人喪亂既平驕念隨生人之情也其亡其亡則長保安寧矣有戒懼危亡之心則有苞桑繫固之象自古禍亂甫靜以驕心溢志而再敗者多矣

象曰大人之吉位正當也

歸其吉于大人者君有造命之權毋誅命之道故曰

讀易質疑

卷之四 否六

七

儀典堂

位正當也二之大人則以否爲亨無位故也易地則

皆然

上九傾否先否後喜

否極泰來天之道也承其命于天而委其權于人者易之道也故曰傾否否而日先悼往失而慮後圖喜而日後母矜功能而徂安肆

象曰否終則傾何可長也

爻與其幾于人象明其命于天天人合一之旨也

使否泰之循環可以刻期則人事可廢而易不必作

試稽自古治亂之故雖曰天命豈非人事哉漢四百年而亂生然漢之爲唐中幾四百年唐與宋皆三百年而亂生然唐之爲宋中僅五十餘年宋之爲明中亦不滿百年國祚之長短有殊豈非人事之得失有異哉曰休日傾鼓之舞之可謂至矣

總

卦以大往小來爲義三陰否也三陽泰也有君子不能無小人者其勢變小人使爲君子者其心故初辭同泰而亟引之以貞二則小人得位矣無可變矣故

讀易質疑

卷之四 否七

七

儀典堂

否亨之義祇諄諄爲大人告三雖小人之尤乃復動之以羞者才弱故也四曰有命明天道之可憑五日休否必歸功于大人上曰傾否不誅命于天既日无咎又稟其亡一先一後警戒不已知來藏往正在消中得長人定勝天良不誣也

同人于野亨利涉大川利君子貞

濟否不徒于去小人而在于化小人。小人化而大同矣。同人所以次否也。野者曠遠之稱。不蕩平不謂之野。不坦直不謂之野。隱蔽非野也。狹邪逼窄非野也。大同之道。所以取象于野乎。夫人懷有我之私。動至城府。則所行窒碍。如荆棘中。左刺右撓。于何可通。同人于野。所謂海闊從魚躍。天空任鳥飛也。何亨如之。我無艱阻。自可消人之艱阻。我無危險。自可融人之危險。故利涉大川。雖然。以言乎同。非黨比則兼收黨比。固非至公之道。兼收又豈至正之理。利君子貞。聖人恐人錯認于野之意。故復補之。貞所以成其于野。非于野之外。又有所謂貞也。此聖人繫辭嚴密處。蒙引于野。隨所居之謂。如處一鄉。則大同乎一鄉之人。處一家。則大同乎一家之人。處一國。則大同乎一國之人。處天下。則大同乎天下之人。

讀易質疑

卷之四

同人

六

儀典堂

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人。同人曰。同人于野亨利涉大川。乾行也。文明以健中正而應君子正。

也。唯君子為能通天下之志。

卦以一陰而五陽同與之為義。而夫子不曰五陽同與。而曰柔得位得中而應乎乾。柔得位。則其志順。得中。則柔不過。應乾。則上下正理。以柔順不過而行正理。所以無不同也。故為同人。曰柔曰應。微辭也。

同以無私周徧為主。天德無私。天行不息。聖人特借應乾之義。以人合天。故曰乾行也。明非乾行不足以語此也。以德言。則文明以健。以爻言。則中正而應。臨川吳氏曰。文明則察乎理。剛健則勇于義。中正則無私心。應乾則合天德。所謂君子正也。或謂君子之貞。似與于野相反。不知以至正為太公。乃聖人之大公也。天下之大。何以通。通以志而已。志有萬殊。何以通。通之以中正而已。通何以能中正。非文明以健不能。程傳曰。文明則能燭理。故能明大同之義。剛健則能克己。故能盡大同之道。人同此心。心同此理。正也者。人心之公理也。不期同而自無不同。或有不同。在彼為悖。吾何計哉。不害其為大同也。

讀易質疑

卷之四

同人

九

儀典堂

象曰天與火同人。君子以類族辨物。

致同在審異上若不審異則混淆襍亂反不能同矣此蒙莊齊物之所以爲荒唐也類族如六德爲諸侯三德爲大夫功之大同于開國功之大同于承家士農工商之各業其業無相混也府史胥役之各事其事無相紊也內有昭穆之辨外有尊卑之等皆類族也辨物如菽粟之類同歸養生藥石之類同歸衛生律呂陰陽不同同于正五音瘖璣玉衡不同同于齊七政朝廷之上五瑞三帛二生一死之贊所當辨也親親之殺三年朞月大功小功之服所當辨也同律

讀易質疑

卷之四

同人三

辛

儀典堂

初九同人于門无咎

人之欲有爲也必與人同乃能有濟然償天下事者又莫如門戶之見以邪媚爲門戶小人之同也固不待言卽以正大之聲氣爲門戶亦未有不償事者也故易以相應爲善而同人之卦則以無應爲貴初在卦下上無係應初則世累未紛無應則無私主故有同人于門之象于門則非我所得而私矣何咎之有

王龍谿曰時常處家與親隣相比昵與妻孥佃僕相酬酢以習心對習事因循隱約固有密制其命而不覺者纔出門精神意思便自不同男子以天地四方爲志非閉門獨坐可了此生也

象曰出門同人又誰咎也

爻言于門象補一出字更覺曠然出則門以外矣門以外天下之人也推而廣之存乎其人故不言吉而曰无咎

六二同人于宗吝

讀易質疑

卷之四

同人四

辛

儀典堂

卦以大同爲義故爻不取于相應應則同不應則不同豈大同之謂哉故二五以中正相應無美辭而反以爲吝也夫中正而應君子正也爻以爲吝何也彖合全體而言以中正應不以私暱應天下之公也故有取于相應爻主一位而言合者應不合已者不應一人之私也故不取其中正隨時變通固不可一例而論也

象曰同人于宗吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

按傳義俱以三四二爻欲同于二而不得爲言。夫求同何至于伏戎乘墉。竊意蓋忌二五之同而構鼻以問之者也。大凡君子以同德相同者。每爲小人之所構。蓋君子之交合。則小人不得行其私。故必間以擠之。剪其所忌。而後動于惡。不能剪其所忌。則有終其身而不敢動者。二以中正與五爲應。宜爲彼諧之所窺。何而不忘者也。聖人知其然。因三之不中。深寫小人之情狀。爲有國者告。毋墮其術而信其間。以自壞我長城也。狡焉啟疆者。戎也。故以况小人之奸心。伏

讀易賡疑

卷之四 同人五

三

儀典堂

戎于莽者。民奸究于莫測。以伺夫五之隙。升其高陵者。示忠信若可信。以投五之間。術之工也。如此無如二之與五。咸有一德。水乳交融。何構鼻之事。既不正抵五之勢。又不敵。是以三歲不興也。

象曰伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。

恐誤以爲攻二也。故曰敵剛。間既不用術。無所施。故曰安行也。

九四乘其墉。弗克攻。吉。

三以剛居剛。不興者。蓄而不敢興。非心幸也。四以剛

居柔。弗克者。懼而自反。能改過也。逆順之勢不侔。畏懼之心亦異。四之吉。所以異于三之不興歟。

象曰乘其墉。義弗克也。其吉則困而反則也。

弗克者。知義之弗克也。非攻而弗克也。攻而弗克。則凶見矣。惟知其義之弗克。則反而安于義。故吉也。弗克便是困。則便是義。揭一義字。表九四遷改之美。杜諧人驕好之思。

九五同人先號咷而後笑。大師克相遇。

五之同二也。始則寤寐求之。飢渴之念不能自己。故

讀易賡疑

卷之四 同人六

三

儀典堂

取象于號咷。及其相遇也。中心凱之。懽洽之情。非可言喻。故取象于後笑。然同德同心。以問而離者。何限。欲克其間。非師不可。師莫大于君心。而兵革爲小。克莫難于諧人。而敵國爲易。

象曰同人之先。以中直也。大師相遇。言相克也。

不曰中正。而曰中直者。對問者而言也。先字甚深。不可草草讀過。言不得而問者。以中直相遇于先也。君臣朋友以問而遂離者。皆未有此先也。苟有其先。何畏乎間。以遇歸于克者。讒人交亂。非大德無以破其

澳忍之私而杜其離間之漸

上九同人于郊无悔

居卦之上。內無所應。外莫可與。孤行其意于天地之間而已。同人于郊之象。遺世獨立。何悔之有。朱子曰。于野。廣大無我之意。于郊。無可與同之人也。取義不同。自不相悖。

象曰同人于郊志未得也

處同人之世。適處無與同之地。超然于毀譽之表。于人固無所失矣。于己亦未爲得也。蓋無所苟同者。君子獨持之致。而通天下之志者。君子易世之心。故又喜其无悔。象復病其未得。聖人之志又可知矣。

總

天下之福。莫大于同。同者。通也。君而不同。孤立無輔。臣而不同。危陋寡聞。二五正應。卦之所以爲同人也。初著出門之訓。上病未得之志。聖人之情見矣。然同之所在。間亦隨之。伏莽乘墉。三四不中。之所以取象也。同人之道。不亦難乎。非乾行不足以相遇。非中正不可以斷金。貴賤不貴狹。貴正不貴曠。其惟君子乎。

讀易質疑

卷之四

同人七

占

儀典堂

唯君子爲能通天下之志

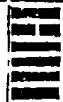
讀易質疑

卷之四

同人八

三

儀典堂

大有元亨

有者爲我有也。一陰居尊而統衆陽。衆陽爲陰所有者。大故曰大有。所有者大。故其亨亦大也。一陰之卦凡六。得位者小畜大有而已。以陰居柔。三陽上進而爲陰所畜。以尊陽故曰小畜。以陰居尊。衆陽共仰爲其所統。以居尊故曰大有。易雖隨時變通。而一定不移之理。未始不截然可據也。

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有。其德剛讀易實疑

卷之四

大有一

天

儀典堂

健而文明應乎天而時行是以元亨

柔陰之德居尊執柔。固衆之所歸。而又有虛中文明之德。故上下同志應之。所以爲大有也。

進德之序則先明而後誠。自明誠謂之教是也。故文明以健。屬之通志之君子。成德之序則先誠而後明。自誠明謂之性。是也。故剛健而文明。屬之時行之聖人。宜其保大有之業而致元亨之治也。天者理之當然也。時則當其可之謂也。天之所以在。即時之所在。時行之外別無應天。元亨者盡善盡美之謂也。

司馬溫公曰。柔而不明。則前有讒而不見。後有賊而不知。明而不健。則知善而不能舉。知惡而不能去。二者皆亂亡之端也。明以燭之。健以決之。居不失中。行不失時。然後能保有其衆而元亨也。

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火之在天上也。金照無私。君子觀象而體其無私。遏人欲而有天理。君子所以自休其命也。彰善癉惡。樹之風聲。君子所以順天之休命也。惡本無也。故遏之善固有也。故揚之賞罰者。御天下之大權。過與揚。君

讀易實疑

卷之四

大有二

宅

儀典堂

子何容心哉。因物付物而已。法天爲治。無私之謂也。周至康王大有之時也。命畢公保釐東郊。只是旌別淑慝。表厥宅里。彰善癉惡。樹之風聲。俾率訓典。殊厥井疆。俾克畏慕。正遏惡揚善之謂也。

初九无交害匪咎艱則无咎

有有涉害之理。不期驕而驕。不期僂而僂也。既驕既僂。鮮不及矣。以陽居大有之初。無所係應。是乾陽之初氣。至純至健者也。純則一絲不染。健則物莫能害。居有而不涉于有者。故无交害。不知艱之義者。每謂

富爲咎。聖人因初之无交害。特明之曰。匪咎。言富之有咎者。自取咎耳。富非有咎也。艱以處之。則无咎矣。不言吉者。大有固吉矣。富盛隆厚。寡過爲難。故以无咎爲吉也。

象曰。大有初九。无交害也。

无交害三字。初九之象也。初則居有未深。九則不濡不移。故象特揭初九二字以明之。必有克艱之初。而後有夭祐之上也。故初曰。大有初九。上曰。大有上吉。九二大車以載。有攸往无咎。

讀易質疑

卷之四

大有三

天

儀典堂

二爲乾之至。以剛中之德。爲六五之君所信。至乎有而得中道者也。故爲大車以載之。象剛中在下。爲大車得應乎上。爲以載。有攸往則道遠矣。以載則任重矣。任重道遠。非大車曷勝。二有其德。又有其應。故得无咎。伊傅周召。其人也。諸葛武侯。亦庶幾焉。呂東萊曰。大臣之位。百責所萃。震撼擊擗。欲其鎮定。辛甘燥濕。欲其調劑。盤錯紛結。欲其解紆。黷開汙濁。欲其茹納。故爲大臣者。如大車之載。而後僅得无咎。僅可不敗。甚矣處大有之難也。

象曰。大車以載。積中不败也。

所貴乎大車者。謂其積中不败也。苟不顧其覆敗。而猥以載之。將壓傾覆。償之不暇。何暇及道遠乎。人亦求所以勝其任者矣。

九三公用亨于天子。小人弗克。

三居下之上。大有正盛之時也。以人位而履極盛。爲公侯之象。列爵惟五。公最貴。上逼于君矣。危疑之地也。唯三以剛而得正。秉乾乾惕厲之心。履大有而不居。嘉謀嘉猷。唯我后之德。吾之所有。皆天子之有也。

讀易質疑

卷之四

大有四

元

儀典堂

故爲用亨于天子之象。小人弗克。言大有難居。苟非亨于天子。則弗克矣。小人不知此義。故及之。不重小人上。重于戒君子也。

象曰。公用亨于天子。小人害也。

言大有非害。小人處之則害也。

九四匪其彭。无咎。

大有之時。從欲以治。厚富隆盛。致此者。不可謂非臣隣之力。然功高不賞。位尊勢危。從古已然。苟自喜不忌。席寵自居。寧免咎乎。四以剛居柔。克自抑畏。不居

其有尚何疑忌之咎。古之人能不以寵利居成功者。幾人哉。周公位冢宰而嗣王無忌。孔明受自爲之命。而後主不疑。用此道也。張安世其庶幾焉。霍光有慙色矣。

象曰匪其彭无咎明辨哲也

不有而貪其有者。冥行所以殘其宗也。彭而匪其彭者。明哲所以保其身也。然非明辨之精哲。烏能若此。其所辨哲者。君尊臣卑。虧盈益謙之理也。吳因之曰。君尊臣卑。盈虛消息之理。人人曉得。只是自家才望。

讀易實疑

卷之四

大有五

辛

儀典堂

日隆。勲猷日著。不覺心滿。便將此段見解迷昧了。明辨哲者。當局不迷也。

六五厥孚交如威如吉

傳曰。人君執柔守中。以孚信接于下。則下亦盡其信誠。以事乎上。上下孚信相交也。以柔居尊位。則陵慢生矣。故必威如則吉。既以柔孚信接于下。衆志說從。復以威嚴使之有畏。吉可知矣。

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

志者人之所各抱之心。心未有不發者。但不肯爲僞。

主用耳。此聲音笑貌之不可以欺天下也。信以發志也。推本于君身。易亦屬君心。應初九之艱字。見處大有者。自始至終。宜艱不宜易也。

上九自天祐之吉无不利

此爻從來諸儒似皆未分曉。傳義俱就上九言。以其無位故不居。其有以離上爲明極。以從陰爲下。從六五。夫以上九居無位之地。曷爲反履五之信。思五之賢。其義甚逆。故蔡虛齋因爲之辨。謂六五雖是君。自上九觀之。則六五在下。只當得賢。不可泥爲君位矣。

讀易實疑

卷之四

大有六

辛

儀典堂

云云。夫卦之五。孰不在上之下。何獨大有。且五君位也。大有之卦。又以一陰居尊。而上下五陽應之。爲大有之主。爻以主爻居君位。烏得貶之。只當得賢看。不可泥爲君位。俱覺未安。非定論也。竊意初上二爻。多取初終之義。師之上六。師事至此而終。其言大君。蓋指六五也。小畜之上九。畜道至此而成。稱月與婦。則指六四也。大有之終。有極當變。天之道也。故以六五執柔守中。取居有能終之義。若曰有至上九終矣。極矣。唯不居其有。則雖終而不極。天道之當變者。將靜。

聽而莫予違。先天而天弗違。宜其後天而獲天祐。聖人特繫其辭。見人不與天通。不可以言人祐不自天。人事猶未至也。夫子恐人不分明。故于繫辭傳申之。曰。天之所助者。順也。人之所助者。信也。履信。謂五之中虛。思順。謂五之執柔。尚賢。謂五之應二。曰履。曰思。曰尚。俱屬五言。非上履五思五尚五也。如此疏釋。揆諸理似安。例諸卦似順。考諸聖言似不謬。非敢謂爲定論。私備以質。

象曰大有上吉自天祐也

讀易質疑

卷之四

大有七

三

儀典堂

大有而上當變矣。而反吉者。自天祐之也。人事盡而天理見。君子所以有立命之學也。

總

卦以一陰居尊而有五陽。是五爲卦主矣。而必取應天爲義者。尊陽也。三必歸君。四匪其彭。盈不可久也。克艱无咎。初之无交害也。自天祐之上。之應天時行也。信發而孚矣。有而不居其有者五也。中積而不敗。有而能勝其有者二也。五爲漢文宋仁明孝乎。二其伊傳周召乎。八卦乾爲尊。乾之上九悔于九。六十四

卦泰爲盛。泰之上六吝于亂。盛治備福。孰若大有。六父亨。一吉二无咎三明主在上。羣賢畢集。無一敗亂之小人。無一害治之匪德。士生斯世也。緼袍菜于華。袞飲水甘于列鼎。嗚呼盛哉。

讀易質疑四卷終

讀易質疑

卷之四

大有八

三

儀典堂

讀易質疑卷之五

新安縣汪璉文儀甫著

謙亨君子有終

有而不居其有者謙也。謙所以次大有也。謙非不足而謙也。不足而謙則不謂之謙矣。木義曰止乎內而順乎外。謙之意也。山至高而地至卑。乃屈而止于其下。謙之象也。此朱子補彖傳未盡之意。周文之小心孔子之恂恂。顏子之有若無是也。不知謙之義者。猥以卑順當之。于是不務求于己。惟順遜以徇人。以冀備文其委靡。以退恭飾其昏愚。烏在其為能謙也哉。及少有也。則不肖謙矣。惟以卑順文其無斯。以驕吝矜其有也。噫。

自其行無不得言則曰亨。自其成就結果言則曰有終。

彖曰謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。

讀易質疑

卷之五

謙一

一

儀典堂

讀易質疑

卷之五

謙二

二

儀典堂

天道原自光明。苟亢然處高。萬物于何資始。而天道毀矣。必下濟而其道始光明。地道原自上行。苟不安于代終。天施于何順承。而地道毀矣。必卑而其道始上行。夫惟其下濟而光明。惟其卑而上行。此謙之所以亨也。下濟與卑。謙也。光明上行。謙之亨也。天地本無謙。此聖人覓出謙意來說。然非下濟不光。明非卑不上行。理自如此。日中則昃。月盈則虧。暑盛而寒。伏寒凝而暑來。是天道之虧盈益謙也。水漲高峰。滙豬大澤。地道之變盈流謙也。高明之家。鬼瞰其室。積善之家。必有餘慶。鬼神之害盈。福謙也。德日新。萬邦惟懷。志自滿。九族乃離。人道之惡盈好謙也。天以氣言。地以形言。鬼神以理言。人以情言。

或問謙之為義。何以天地鬼神皆好尚之。朱子曰。太極中本無一物。若事業功勞于我何有。觀天地生萬物而不言。所利可見矣。璉按。天地間無非屈伸往來之理。盈則必虧。滿則必覆。既盛矣。無可去處。雖欲不衰而不能。既滿矣。無可增處。雖欲不覆而不得。謙則

未嘗盈如何虧。未嘗滿如何覆。天地人鬼何容心哉。不覆不虧。若見其好尚之耳。

謙尊而光。尊字對卑字說。蓋以尊而謙。則其道光。以卑而謙。則其德不可踰下。濟二句。以天地之道明必亨之理。與二體無與。不必傳會。虧盈四句。以天地人鬼之情。明理之不可不謙也。尊而光。句釋有終之義。吳臨川曰。六十四卦。惟謙之占辭最美。夫子彖傳亦惟謙之贊辭最盛。內三爻俱吉。外三爻俱利。卦辭則云亨且有終。他卦之占未有若是其全美者也。天之所益。地之所流。人之所好。鬼神之所福。悉萃于能謙者之身。他卦之贊未有若是之盛者。此謙之所以為至德也。

讀易質疑

卷之五

謙三

三

儀典堂

象曰。地中有山。謙君子以裒多益寡。稱物平施。

不曰山在地中。而曰地中有山。言卑下之中。蘊其崇高。內充實而外欲然。謙之象也。若卑下之中。而無崇高可蘊。則不謂之謙矣。君子體天地人鬼之情。以自致其謙焉。凡人待己之心。恒多。故已有片善。便自以為無前。待人之。心常寡。故人雖有善。視之若不足。君

子則裒在己之多。以益在人之寡。處已處人。皆謂之施。裒多則所以稱己之宜。而平其施于己。益寡。所以稱人之宜。而平其施于人也。以能問于不能。以多問于寡。有若無。實若虛。非裒多乎。人之有技。若己有之。人之彥聖。其心好之。非益寡乎。

初六謙謙君子用涉大川吉

人知謙之能退。而不知謙之能進也。初以柔處下。謙之至也。然艮體篤實。非不足而謙也。德實于己。止于下。而不欲上人耳。其謙謙也。君子之道。當如是耳。以此涉難。何往不濟。故必用涉大川。而始見為謙謙之吉也。豈退怯無為者所可同日語哉。變利為用者。用謙謙之道。以涉川也。

讀易質疑

卷之五

謙四

四

儀典堂

象曰。謙謙君子卑以自牧也。

牧。守也。德實于己。以謙卑之道。自守也。驕心最高。我念難馴。如牧牛。卒然降伏。馴擾不敢放鬆。然非他人所能與也。故曰自。

六二鳴謙貞吉

德之著于身者。莫不以蘊蓄為貴。謙則惟恐其不外。

見也。然則謙之道。宜其以聲音笑貌爲美矣。二柔順中正。柔順則有謙之資。中正則得謙之道。和順積中。而英華發外。爲鳴其謙之象。正而且吉。二之所自有也。

象曰鳴謙貞吉。中心得也。

聖人恐人悞認鳴字。謙可以聲音飾者。特發中心之吉。蓋謙雖貴鳴。然鳴謙之所以貞吉者。由至誠積中。所以發于聲音者。中心自得。非勉爲之也。一則進脩之途。無有底止。進一境。又一境焉。自眎欣然。雖欲矜而不得。一則盛德大業。踐吾形而已。德吾德也。業吾業也。于人何與。縱欲誇而不能不然。一點驕心。隨滅隨萌。如何制縛得定。中心得也。聖人示人至矣。

九三勞謙君子有終吉

謙之爲義。有而不居之謂也。不居德。不居才。不居貴。不居富。四者固難。猶可強也。其不可能者。其唯勞而能謙乎。夫勞而能謙。非眞見得德被生民。功蓋天下。祇以完吾性之固有。盡吾職之當爲者。不能也。乾之以美利利天下。而不言所利者。亦若是而已矣。大矣。

讀易質疑

卷之五 謙五

五

儀典堂

哉。謙之盡善盡美者也。三以剛而得正。又卦唯一陽爲五陰所宗。爻德之最盛者。乾之三以君子稱。坤之三以有終著。故聖人因明其義。爲兼乾坤之占辭。合贊勞謙者之身也。吉何如之。

象曰勞謙君子萬民服也。

夫勞而能謙耳。不獨朝廷銘功。同事仰重。其效遂至于萬民之蚩蚩者。亦無不服。然則君子有終。孰有大于此哉。禹之受禪于帝舜。亦祇此不矜不伐耳。聖人若其效于此。又闡其義于繫辭。以此垂訓。後之臣子。能致恭以存其位者。幾人哉。

讀易質疑

卷之五 謙六

六

儀典堂

六四无不利撝謙

天下事。利于此者。未必利于彼。利于外者。未必利于內。彼此內外之際。而無不利者。其惟撝謙乎。撝亦鳴意。發于外者。中藏薄。惟謙則不嫌外飾也。四柔而得正。上而能下。故有此象。又上有謙德之君。下有勞謙之臣。宜其無所不利于撝謙也。

象曰无不利撝謙不違則也

夫无不利之爲言。乃天理當然之則。非過分事也。

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

以君位之尊而執柔能謙則從之者衆矣爲不富而能以其隣之象富者驕盈之象諸爻皆言謙五并無謙之名但不知有四海之富而已以其隣者仰五之不富而歸之也其有不服者頑傲不恭侮慢自賢天地人鬼之所共嫉侵而伐之威德並著无不利矣既曰利又曰无不利有不啻口出之意蓋哀多益寡道行固然利用侵伐正體天地人鬼之情以平施于天下苗民逆命而舜征之淮夷背叛而宣王伐之故德如六五而征伐乃可用

讀易質疑

卷之五

謙七

七

儀典堂

象曰利用侵伐征不服也

以征不服釋利用明非好大喜功樂于用武也多寡平均之世萬民咸服其不服者無以哀之則好惡不平矣征之爲言正也正其不正以其宥于正也

上六鳴謙利用行師征邑國

謙之終順之極人心樂與卽用以行師亦无不利五君位故曰征不服上无位故曰征邑國

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

爻曰利象曰可利不利以時勢論可不可以道理論夫佳兵不祥善戰不怒征苗之師諄諄于謙受益滿招損之訓謙之可用行師非聖人孰能知之志未得正謙之真切處

總

謙者人之至德以之自治无不吉以之治人无不利下三爻艮體也止而不過故吉上三爻坤體也順而時行故利以卑蘊高非徒卑也初最下以用涉爲貴五得位以侵伐爲利三爲卦主特著有終之義二承

讀易質疑

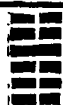
卷之五

謙八

八

儀典堂

三鳴根于自得四乘三利本于不違上雖無位亦利行師易中吉利未有若是之全者謙之效也如此聖人之情見矣昔夫子觀于魯桓公之廟有欹器焉顧謂弟子曰試注水焉弟子挹水而注之中則正滿則覆夫子喟然嘆曰惡有滿而不覆者哉子路曰敢問持滿有道乎子曰聰明睿智守之以愚功被天下守之以遜勇力蓋世守之以怯富有四海守之以謙

豫利建侯行師

舉大事以人心和樂爲本。一陽爲衆陰所宗。人心和樂以應上也。以順而動。所以致人心和樂之由也。建侯所以安衆。行師所以動衆。二事尤以人心爲主。不知豫之義者。不察人心之向背。謂天位可以知力求。故雖得而必失。兵戎可以詐威勝。故始成而終敗。聖人繫二事于卦下。民聽民視。惟知易者審其幾焉。

彖曰豫剛應而志行順以動。豫順以動。故天地如之。讀易質疑

卷之五 豫一

九

儀典堂

而况建侯行師乎。天地以順動。故日月不過而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。四剛爲一卦之主。上承乎五。下乘三爻。君民倚毗。故以應言之。剛應志行。豫也。順以動。所以成其豫也。震動于坤之上。故利建侯。以至萬民。坤順于震之下。故利行師。以動大衆。震爲長子。侯之象也。坤爲衆。師之象也。豫之機。顯于動。而動之本。還由于順。無不順動之天地。亦無不順動之聖人。傳曰。既言順動之道矣。然其旨味淵永。言有盡而意有餘也。故復贊之曰。豫

之時義大矣哉。欲人研味其理。優游涵泳而識之也。象曰。雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

雷者。陽氣奮發。陰陽相薄而成聲。藏于地也。閉塞抑鬱。出于地也。和暢宣通。故爲豫也。

樂本人心。而作于聖人。然所以作樂之由。象天陽之雷出于地陰之中。迅動以成聲。鼓天地之和氣。發萬物之生意。故記曰。樂由陽來者也。韓昌黎曰。爲之樂。以宣其壹鬱。此語頗得作樂之意。樂之爲用。朝覲燕

讀易質疑

卷之五 豫二

十

儀典堂

享祭祀。各有所主。唯郊上帝。則大合衆樂而奏之。圜丘之奏。樂極九變是也。故曰殷。

冬至郊天于圜丘。而配以祖。秋季祀上帝于明堂。而配以考。郊祀后稷。以配天。配以祖也。宗祀文王于明堂。以配上帝。配以考也。

朱子曰。天。即帝也。郊而曰天。尊之也。故以后稷配焉。后稷遠矣。配稷于郊。亦所以尊之也。明堂而曰帝。所以親之也。以文王配焉。文王親也。祀文王于明堂。亦所以親之也。尊尊親親。周道備矣。然則郊者古禮而

明堂者周制也。周公以義起之也。又曰爲壇而祭。故謂之天。祭于屋下。故謂之帝。

蔡虛齋曰。先王作樂。非汲汲爲崇己德設也。樂既作。則其音節之所宣布。舞蹈之所發揚。其德自有不容掩者耳。

作樂崇德。則人心和樂矣。制作之大典。殷薦之上帝。以配祖考。則神和樂矣。用樂之盛事。法豫象而和神人也。故履爲易中之禮。豫爲易中之樂。

初六鳴豫凶

讀易質疑

卷之五

豫三

十一

儀典堂

陰柔小人。上有強援。得時主事。故不勝其豫。而以自鳴。凶之道也。夫四。正人也。恃正人之援。以鳴得意。尚足致凶。況不正之援乎。玩鳴之一字。窮極小人之情狀。昏暮乞憐。白晝駭人。志滿意得。自詡朋從。四雖勿疑。豈取輕躁之夫。凶未必不即見于鳴之時也。

象曰初六鳴豫志窮凶也

志不可滿。况豫乎。謙可鳴。豫不可鳴。君子其知所審哉。

六二介于石不終日貞吉

易以天道明人事。六十四卦。三百八十四爻。無非教

人以審幾之道。乾之九三。首以知至裕與幾之本。坤

之初六。則以履霜。稟早辨之戒。知之至。則灼有見于

善惡。未分之初。辨之早。則確有守于消長。將萌之際。

平陂往復。未嘗不以研幾爲先。况豫主和樂。宴安酖

毒。溺人爲甚。一有不察。則荒耽而罔覺。立志不堅。則

眷戀而難決。二以中正得坤道之純者。又與四遠上

無係應。內直外方。惟二爲能全之也。內直。故有特立

之操。外方。故能見幾而作。介于石。不終日。二之所以

讀易質疑

卷之五

豫四

十一

儀典堂

貞而吉也。非介于石。無以裕不終日之本。非不終日。無以見介于石之妙用。處逆境而知幾也。易。處順境而知幾也。難。非中正自守。安靜堅確者。不能也。故于豫二。發之。穆生之去楚。范蠡之辭越。張翰之思鱸。金日磾不受秬侯之封。不肯納女後宮。兩疏之辭位而去者。庶幾近之。

象曰不終日貞吉以中正也

爻言處豫之道。象申中正之德。有其德而後能有其道也。

六三肝豫悔遲有悔

陰柔不中正而近于四。四爲卦主。望其顏色以明得意。仰面看人。聖人命之曰肝豫。器器自得。聖人命之曰鳴豫。小人情狀盡之矣。然依附取寵。覬覦典謨。良心不死。必有不自安之處。聖人提出一悔字。以覺其沉溺之非。本性陰柔。貪戀不決。聖人又就其悔處轉出一遲字。以策其改過之勇。肝與介石反。遲與不終日反。

象曰肝豫有悔位不當也

讀易實錄

卷之五

豫五

主

儀典堂

凡言位不當者。非止謂以剛居柔。以柔居剛也。亦承乘比應之間。所值有難處耳。如四爲卦主。一世所由以豫。聲勢炫赫。縱使有品之人。未免波靡。况不中不正之人乎。故凡言位不當者。須以所處之地會通之。

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

四以陽剛爲動之主。動而五陰順從之。豫之所由以爲豫者也。是和樂之福。由四而致。天下之豫。四之豫也。得志而行。可謂大矣。雖然。必吾有以自豫。而後可以致人之豫。開誠心。布公道。此朋盍簪之所以必本。

于勿疑也。故又因而戒之。開誠心。布公道。集衆思。廣忠益。武侯十二字。乃此爻註脚。爲萬世相道鵠。

蒙引九四由豫大有得矣。又必戒以勿疑。朋盍簪者。誠以由豫。任大責重。難以獨力理。必得同德者以自輔。乃不至有覆餗之虞。自古以聖哲之資。居大臣之位者。無不如此。舜舉八元八愷。周公有俊乂古人之助。武侯開誠以來。諸賢之益。夫然後知聖人命辭之意深矣。

象曰由豫大有得志大行也

讀易實錄

卷之五

豫六

十四

儀典堂

陽剛之志。以行爲主。動而應。則無不行之志矣。樂以天下。宜夫子爲四慶也。一剛得五柔。曰大有得。五柔合一剛。曰朋盍簪。志大行者。剛應而無他爻以分其權也。

六五貞疾恒不死

蒙引當豫之時。以柔居尊。陰柔則無剛介之操。居尊則有逸豫之資。無剛介之操。有逸豫之資。必致沉溺于豫無疑矣。此以德言其致疾之理也。又以勢言之。九四卦之所由以爲豫者也。六五乃乘其上。譬如龍。

虎之未易馴擾。且衆皆附之矣。我無附而處勢危。將寄生焉耳。是以其疾益深。貞疾之象也。然以其得中。有君人之道存焉。未有大夫人心之事。而僅得保其位。如衰周之君。下堂而見諸侯。南渡之宋。主和議而拜穹廡。弱削甚矣。然遺澤尚存。綿延數十世而不絕。此正恒不死之象也。

傳曰。人君致危亡之道不一。而于豫爲最。四不言失。正于五。乃見強迫者。四本無失。故言大臣任天下之事之義。五則柔弱居尊。故言其不能自立。威權去已。

讀易寶疑

卷之五

豫七

五

儀典堂

之義。據爻取義。若五不失君道。而四主豫爲任得其人。安享其功。太甲成王是也。蒙亦陰居尊。二以陽爲蒙主。蒙吉而此疾者。童蒙而資于人宜也。耽豫而失于人。危亡之道也。故蒙相應則倚任。豫相逼則失權。象曰六五貞疾乘剛也。恒不死中未亡也。

上六冥豫成有渝无咎

豫極則冥。動極故渝。冥成無沮于末路。轉念出狂而入聖。故三之悔。惟懼其遷上之渝。勿憚其成。鳴豫之凶。過其端于始也。冥豫无咎。開其善于終也。傳曰。聖

人發此義。所以廣遷善之門也。故不言冥之凶。專著渝之无咎。秦穆殺師之誓。漢武輪臺之詔。夫非有渝无咎之明效歟。

象曰冥豫在上何可長也

爻重能渝而勸善。象危冥豫以補過。研幾不可不速也。徘徊眷戀。未有不載胥及溺者。故以何可長終之

總

豫和樂也。人心和樂以應上也。酣樂成風。易以溺人。士則以求豫而喪所守。初應四而鳴。三比之而盱。不

讀易寶疑

卷之五

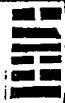
豫八

六

儀典堂

中不正也。君則以逸豫而廢事。五柔也。飛以貞疾。臣則以由豫而嫌專。四剛也。訓以勿疑。上豫極矣。冥成矣。渝則无咎。爲廣遷善之門。不係不應中而且正者。其惟二乎。故以貞吉歸之。合而觀之。順動所以致豫。開誠所以保豫。求則失恃。則害世界不可無豫。人心不可有豫。

豫有三義。曰和豫。曰逸豫。曰備豫。大象所言和豫也。六爻所言逸豫也。重門擊柝以待暴客。備豫也。

隨元亨利貞无咎

卦以隨從爲義。四德具而復云无咎。得無贅乎。曰非贅也。卦名隨。已能隨物。故物來隨已。彼此相從。上下相親。其大亨可知。雖然。隨主于說。說易涉私。得其正則爲无咎。失其正則有咎矣。立異以爲高。違道以干譽者。未嘗不有以致天下之隨也。寧免咎乎。備之以四德。要之以无咎。聖人示人嚴矣。

彖曰隨剛來而下柔。動而說隨。大亨貞无咎。而天下隨

讀易質疑

卷之五

隨一

七

儀典堂

時隨時之義大矣哉。

王肅本時作之隨時之義時字在之字下今當從之

卦變剛來而下柔。即所謂以貴下賤大得民也之意。固是已能隨物。而后物來隨已也。卦德我動而彼說。是此動而感于彼。彼說而隨乎我。亦已能隨物。故物來隨已之義也。一串事。皆主震而言。不可分配。聖人不求隨于天下。而問隨于我躬。隨之大亨勢也。利貞无咎者。理也。理得而勢隨之。非隨我也。隨我之貞也。我以貞隨天下。天下亦以貞隨我矣。可以德孚。不可以私合。大矣哉。隨之時義也。

象曰澤中有雷隨。君子以嚮悔入宴息。

卦爻隨之義主于動。大象不言其動。而專取其靜。澤中有雷。雷藏澤中也。驚蟄而出地。霜降而收聲。以寒暑爲晝夜者。雷也。日出而作。日入而息。以晝夜爲寒暑者。君子也。造化非入無以裕其出。人心非靜無以養其動。惟其伏也。深蟄于九澤。而後其發也。草木皆甲拆。惟其息也。寂穆于無朕。而後其感也。遂通于天下。息字宜玩。息者。生機。貞下起元。此大亨之所以必貞而无咎也。動靜之旨也。蔡氏曰。動作之人。即焚膏油以繼晷。亦不可太過。三才之道。俱有動靜。靜所以養夫動之根也。醫書教人到三更不睡。則血不歸肝。面色青黃。乃知此節。亦係大道理也。

初九官有渝貞吉。出門交有功。

卦以物隨爲義。爻以隨物爲義。初以陽居下。震動之初也。夫心當淵穆無朕之中。何思何慮。廓然無所主也。感而隨。則有所主而變其靜矣。故爲官有渝之象。官者。心之官也。曰官有渝。是其變也。猶未外著。人不知而已獨知之。于此不正。則不正矣。故爲戒曰貞吉。

讀易質疑

卷之五

隨二

六

儀典堂

貞者靜之體。靜以爲動。斯動而不失其爲靜。君子所以有審幾之學也。然貞與不貞。係于私與不私。私則雖欲貞而無所爲貞矣。程子曰。常人之情。愛之則見其是。惡之則見其非。故妻孥之言。雖失而多從。出門謂非私。雖交不以私。故其隨當而有功。按陽從陰者也。二三與初同體。爲門內之人。初剛不爲所係。出而獨與四同德相應。則有功矣。故有此象。

象曰。官有渝從正吉也。出門交有功不失也。

審幾貴早。官有渝。善惡未分之頃也。從乎正。則無不

讀易質疑

卷之五

隨三

九

儀典堂

正矣。不失其爲隨之道也。呂東萊曰。人皆謂親暱之言。必不悞我。不知親暱過于私愛。其言必不正。大與之論仕宦。則勸進。與之論財利。則勸取。豈徒無功。抑且喪其所守。惟不相暱之人。據理論事。雖芻蕘可取。故曰不失。

六二係小子失丈夫

傳義俱以小子爲初。竊按易以大小分陰陽。烏有初陽而反謂之小子。殊不安。故愚意小子。謂六三。二五陰陽正應。所當係者也。無如三陰在前。二與之比。柔

不能立。隨先于近。又居動體。不能固守。以需正應。躁動而係于三之小子。係于三。則失于五矣。凶可知也。不言凶者。二有中正之德。爲之戒而聽其自擇焉。

象曰。係小子弗兼與也。

邪正不兩立。薰蕕不同器。得正則遠邪。從非則失是。故係在彼。則失在此矣。如荀彧。或事曹操。則舍昭烈。能兼與乎。交之不可不審也。如此。小子非必匪人。瑣瑣庸流。無高明俊偉之氣。逐隊隨行。意趣凡陋。世間奇男子。不覺其日疎矣。

讀易質疑

卷之五

隨四

十

儀典堂

六三係丈夫失小子。隨有求得。利居貞。

本義。小子亦謂初。愚按。謂二也。三居動極。上無正應。近係于四。而不爲二所暱。四陽當任。三陰所宜倚者。故爲係丈夫。失小子之象。夫以當任之陽。方以有孚之道。隨人。三能絕所私而隨之。尚有求而不得乎。雖然。士之病莫大于求。尤莫大于求而有得。况四非正應。其母以有求必得之故。而妄有不正之求也。故又戒以居貞。居貞者。守正而勿求也。

象曰。係丈夫志舍下也。

下以私暱。上以道孚。私暱難絕。道孚易失。三之係丈。夫苟非其志。能決而舍之。則不勝其纏擾之病矣。三雖柔而志剛。故與之新息。從光武而舍器。述以之。

九四隨有獲。貞凶有孚。在道以明何咎。

四以陽剛之才。與五同德。隨人而天下隨之者也。處臣位之極。而人望歸之。危之道也。故雖正亦凶。然而不敢避也。至誠積于中。不豫以計謀之心。處之懼其流于偽也。不敢以容說之心。參之懼其即于媚也。既有孚矣。又須在道。察言觀色。小心昭事。既明且哲。何咎之有。道者人臣立身之繩尺也。若慮威權太盛。解

讀易質疑

卷之五

隨五

主

儀典堂

咎之有。道者人臣立身之繩尺也。若慮威權太盛。解使去已。或暴白心迹。自明無他。衰世君臣之事。豈大體國之誠哉。古之人有行之者。伊尹周公孔明是也。然按二聖一賢。所處尤難。蓋四雖處危地。而上有孚嘉之君。若伊尹則以不惠而營桐宮。周公遭賜錫而遜頑膚。孔明之君。昏庸特甚。二聖一賢。處之裕如。位極而無逼上之嫌。勢重而無專強之忌。信乎非大聖大賢。孰能與于斯。郭汾陽亦庶幾焉。

汾陽之事。君也。賊未平。則慷慨流涕。事亟矣。計無可。

施矣。則單騎見虜。以紆國難。其有孚為何如。握重兵于外。又有百戰之功。朝廷所以處之。屢失其宜。而無纖芥顧望之意。朝聞命。夕就道。其在道為何如。真萬世人臣之法也。

象曰。隨有獲。其義凶也。有孚在道。明功也。

處功名而不克終。只坐一昏字。明則知心不可欺。而內竭其誠。明則知事不可苟。而外合于道。明則知章之宜合。而功弗敢成。故聖人獨歸功于明。危疑之際。非窮理不足以當之。

讀易質疑

卷之五

隨六

主

儀典堂

豫隨皆大臣也。豫之大有得。猶隨之有獲也。豫不言凶。而隨獨言凶。何也。蓋豫以和樂為義。和樂則不失為臣之正。雖專而不嫌其過迫。隨以隨從為義。人歸則有罔上之嫌。即自抑而勢隣于軌。宜其占之各異也。夫然。豫固不可以安而忘懼。隨亦不可以危而自誘。居此者何。亦曰勿疑。以裕朋益簪之本。以明為有孚在道之功而已。聖人之戒深哉。

九五孚于嘉吉

傳義俱以應二之中正為孚嘉。竊意二乃陰柔之小。

人既不可以言嘉。又非主隨之大臣。更不可以當嘉。且于卦義似亦無所取。按孚于嘉者。人孚于五之嘉也。蓋下卦以隨于人爲義。上卦以隨人爲義。五以陽剛中正居尊位。爲隨之主。故正發隨人之道。隨人之道。不恃人之我隨。恃我有以隨之。嘉善也。美也。又美善之會也。卽卦辭元亨利貞无咎之道也。五爲隨之主。既有此元亨利貞无咎之善。天下之人中心悅而誠孚。所謂大亨貞无咎而天下隨之者也。何吉如之。謹備一說。然亦不敢信以爲確也。

讀易質疑

卷之五

隨七

圭

儀典堂

象曰孚于嘉吉位正中也

正中者。嘉之本。位者孚之原。正中而无位。不足以致孚。位而不正中。不足以爲嘉。聖人因孚嘉而發位正中之義。其感深矣。

上六拘繫之乃從維之王用亨于西山

居卦之上處隨之極。隨之固結而不可解者也。上爻義無所取。只就卦終隨極上取。王用句又自繫維生出。言中心固結之至。昔我先王之所以亨王業于西山者。其道猶是也。蓋太王遷岐之日。邠人之從之也。

如歸市。王迹之基。實肇于此。故借以爲繫維之象。象曰拘繫之上窮也。

言拘繫之占。從隨極取義也。

總

卦名隨。有隨人隨于人之義。下卦震體動以隨于人者也。隨于人者。有邪有正。得正則遠邪。三雖柔而志剛也。從非則失。是二陰柔而不能守也。從正吉也。其初九乎。爲震之主。卦之所以爲隨也。上卦兌體悅以隨人者也。隨人者。有道有德。道以明而獲。四陽當任也。德以正中而孚。五位乎天位也。拘繫從維。其上六乎。爲悅之主。卦之終而隨之極也。合六位而觀一言以蔽之曰。大亨貞无咎而天下隨之。隨之時義信乎其大矣哉。

讀易質疑

卷之五

隨八

圭

儀典堂

1. **NAME**
 2. **DATE**
 3. **TIME**
 4. **PLACE**
 5. **REMARKS**
 6. **SIGNATURE**
 7. **DATE**

讀易質疑

卷之五

五

儀典堂

傳意較明白。傳曰。甲數之首。事之始也。治蠱之道。當先慮其先後。三日。蓋推原先後爲救弊可久之道。先甲。謂先于此。究其所以然也。後甲。謂後于此。慮其將然也。一日二日。至于三日。慮之深。推之遠也。究其所以然。則知所以救之之道。慮其將然。則知所以備之之方。善救。則前弊可革。善備。則後利可久。此古聖人所以新天下而垂後世也。後之治蠱者。不明聖人先甲後甲之旨。慮淺而事近。故勞于救世而亂不革。功未及成而亂已生矣。

艮剛止于上。而情不下接。巽柔入于下。而情不上通。上驕下賁。有上下不交之象。內柔外剛。有色厲內在之象。下蒙安而詔順。上傲慢而不振。此蠱之所由成也。然世以爲凶者。易且以爲元亨。易逆數也。逆以知來。無廢不興。無極不返。天下之治。正于此致。故曰元亨而天下治也。不先言治蠱之道。而先言其效。決其

讀易質疑

卷之五

美

儀典堂

辭以鼓其邁往之心。要其致治之故。則在有事。事者。人之所以回天也。蠱自無事成。治蠱者。必自有事而往。况有始則必有終。既終則必有始。天之道也。聖人知終始之道。故能原始而知其所以然。要終而備其將然。先甲後甲而爲之慮。所以能治蠱而致元亨也。蠱非補抹可以支持。約畧可以振刷。直須全副精神。盡翻窠臼。必大通方可言治。故曰元亨而天下治也。而字有力。

象曰山下有風蠱君子以振民育德

蠱壞之世民皆偷安于無事君子知民之不興行由上無以振之也振者發揚蹈厲之謂鼓之舞之以作其自新之氣新民之事也民之不振由吾德之不育也育者暗滋潛長之謂德不進即退不長即消明德之事也育德以振民振民所以育德也治蠱莫要于振民然自新新民之本今却以振民居先何也曰自治蠱者言之也育德則反本之論

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

蠱之訓雖爲潰敗然凡人欲爲而未得爲與宜爲而

讀易質疑

卷之五

蠱三

毛

儀典堂

未能爲皆是故雖聖父不能無蠱所持爲其後者能幹之則墮者飭而廢者興矣洪水橫流堯之蠱也有舜幹之煥乎文章堯之成功巍巍矣有苗弗率舜之蠱也有禹幹之七旬苗格舜之文德誕敷矣故必幹父之蠱而後爲有子而後考得无咎不然有子若无子寧無遺憾乎夫子而能幹蠱非有加于父也亦盡子職之所當爲耳不能幹蠱不成其爲子烏敢不自惕厲危懼哉厲則終吉厲是幹蠱本傾以兢業之心鼓振作之氣少涉矜肆少不詳慎動成愆尤矣知此

則俗儒所言子有幹蠱之名則過歸于親者爲不然矣幹者木之本子者一家之本幹蠱者以身任之而不敢諉也

象曰幹父之蠱意承考也

爻訓孝子之道象申孝子之心夫苟以承考爲心則自不能不祇敬其事以置考于無過之地一有弗服大傷厥考心矣而敢自謂乎記曰將爲善思貽父母令名必果將爲不善思貽父母惡名必不果是能道孝子意中事者聖人受人幹蠱恐人以傷厥考爲解

讀易質疑

卷之五

蠱四

示

儀典堂

故曰意承考也如禹之平水上本于孝意正如此以此防民猶有以紹聖爲辭釀成靖康之禍者

九二幹母之蠱不可貞

傳曰二以陽剛爲五所應是以陽剛之才在下而幹夫在上陰柔之事也故取子幹母蠱爲義夫子之于母當以柔順輔導之使得于義不順而致敗則子之罪也從容將順豈無道乎若伸己陽剛之道遽然僭拂則傷恩所害大矣亦安能人乎故曰不可貞謂不可貞固盡其剛直之道也幹父以厲吉幹母不可貞

子道然也。記曰：嚴威儼恪，非所以事親也。
象曰：幹母之蠱，得中道也。

曰：母是無父之孤子也。孤危寡特，既苦成立之維艱，母道柔順，尤覺展措之不易。此當委曲調停，上無拂矯之愆，事治業從，下得與家之理。陳曲逆，委蛇于呂雉之朝，伏梁公周旋于武嬰之際，得中道矣。

九三：幹父之蠱，小有悔，无大咎。

治蠱非陽剛不足以濟，蓋時當蠱壞，頽潰成風，叢脞積習，偷安者既幸于無事，偃息者復徂于無為。惟明

讀易質疑

卷之五

蠱五

元

儀典堂

者見幾于未萌，乘敢為之才，鼓必為之志，一旦奮然起而為之，則向之偷安偃息輩，羣起而譁，拂戾之嫌，宜乎其小有悔也。所貴秉陽剛之才，具堅忍不拔之志，知悔之當然，不敢以畏而思避，不敢以慢而勿恤，乾乾淬礪，吳以圖之，將見壞者飭，墮者起，功成而蠱治矣。何咎之有？朱子曰：悔者，由凶而趨吉也。三過剛而與體，故象之與家人九三同意。

象曰：幹父之蠱，終无咎也。

爻言無大咎，象申以終无咎者，正恐以无大咎則不

免于小咎，僅免无大咎耳。則淬礪之志，未必不轉為退諉之心。蠱將日深，誰執其咎？故勉之曰：雖過剛而小悔，然幹父之蠱，豈惟无大咎而已？且終无咎也。決其辭以鼓有事之氣也。

王湘卿曰：以九居三，剛之至也。以此為臣，則為諍臣；以此為子，則為諍子。諍則有不順之名，故始不免于小悔。然不陷父于不義，則終无咎。

六四：裕父之蠱，往見咎。

蠱以能幹為善，寬裕以治蠱，則蠱將日深矣。蓋蠱以

讀易質疑

卷之五

蠱六

三

儀典堂

寬裕成，可復以寬裕治乎？揖讓不可以抹焚，夙環不可以拯溺，幹蠱反以釀蠱矣。往則見吝，未見其可也。象曰：裕父之蠱，往未得也。

朱子曰：此兩爻說得悔吝二字最分明。三有悔而无咎，由凶而趨吉也。四雖目下無事，然卻吝，由吉而趨凶也。元祐間，劉莘老劉器之之徒，欲盡去小人，却未免有悔。至其他諸公欲且寬裕無事事，莫大整頓，不知目前雖遮掩掩延得過，後面憂吝却多，可見聖人之深戒。

六五幹父之蠱用譽

五爲繼世之君以承父者也。父有志事。惟子爲能承之子之身。父之身也。則子之事。父之事。子之譽。父之譽矣。不知幹蠱之義者。少有一善。則沾沾自喜。矜詡于人。否則侮厥父母。五以柔中而居尊位。是能克盡子職。善繼而致聞譽。凡可貽父母令名者。續而述之。不遺餘力。曰用者。言用譽而幹父之蠱也。宋之仁宗是也。夫用譽而幹父蠱。猶有過歸于親之嫌哉。世儒之見陋矣。

讀易實錄

卷之五

蠱七

三

儀典堂

象曰幹父用譽承以德也

五所以能用譽幹父者。以其有柔中之德承之也。以德承父。顯名不失矣。初曰意承考。未言所以承之者。原其心也。五曰承以德。則承考之意。慊矣。要其終也。上九不事王侯。高尚其事。

以艮體而居蠱終。事之蠱壞者。至六五而幹之畢矣。綱紀燦然。無所事事之時也。剛明之才而處無事之時。聖人特從艮體取象。曰不事王侯。高尚其事。蓋當蠱之時。固須幹蠱之才。然貪者或藉口于有事。敗名

裂檢冒進。不顧世風不振。問由于此。故聖人于蠱終。天下已治之後。獨表高尚之節。清標峻致。足以廉頑立懦。是又振民之大者也。曰不事。又曰其事。見上非忘世也。正以不事爲其事。爾後世嚴光足以當之。余嘗有題釣臺詩曰。潭影涵深碧。石光克月日。故人情義重。持用效名實。遂令此山川。高長無與匹。細儒不達觀。祇謂愛閒逸。辭難不佳。頗有理會。

此爻若只以處事之外。而高潔自守。不偶于時。而知止自足。則碩隱之流也。曰高尚可也。何必曰高尚其

讀易實錄

卷之五

蠱八

三

儀典堂

事。其事何事也。蓋高尚乃其事也。

象曰不事王侯志可則也

五爻之治蠱也。以有事。上之治蠱也。以不事。有事爲治者。以事爲事也。不事爲治者。以志爲事也。侗江一絲繁漢九鼎。進退合道。卷舒隨時。信乎其可則也。

總

卦以有事治蠱。故蠱以能幹爲義。革獎不可緩。故以初爲吉。承柔戒拂戾。故二不可貞。鼓必爲之志。三剛之至也。偷委事之習。四柔之甚也。用譽幹蠱。五誠善

之善者也。高尚黜終。上以不事爲事也。無非以能幹爲賢。與爲榮而吝。不若剛而悔。家國一道也。若夫無事治以有事。有事仍歸無事。則又惟振民育德者知之。

讀易質疑五卷終

讀易質疑

卷之五 盡九

三

儀典堂

讀易質疑卷之六

新安默菴汪璉文儀甫著

臨元亨利貞至于八月有凶

二陽侵長以逼于陰。有元亨之勢。利貞以維其勢。而全此元亨也。八月有凶。不久將衰。益見不可不貞也。元亨以勢幸之。利貞以理維之。八月有凶。以時惕之也。易爲君子謀至深切矣。

非君子真去凌逼小人。蓋天下之理。邪正不兩立。正

讀易質疑

卷之六 臨一

一

儀典堂

大之氣。如日初出。光焰逼人。小人自抵當不住。國家之于寇敵。中國之于外服。亦此理也。

傳曰。二陽方長于下。陽道嚮盛之時。聖人豫爲之戒。曰。陽雖方盛。至于八月。則其道消矣。是有凶也。大率聖人爲戒。必于方盛之時。方盛之時而慮衰。則可以防其滿極而圖其久永。若旣衰而後戒。則无及矣。自古天下安治。未有久而不亂者。蓋不能戒于盛也。方其盛而不知戒。故狃安富則驕侈生。樂舒肆則綱紀壞。忘禍亂則釁孽萌。是以浸淫不知亂之至也。

朱子以遯爲八月。李隆山以觀爲八月。然李只見得一遯耳。臨之所以爲臨者。以二陽浸長。逼于陰也。遯之所以爲遯者。二陰浸長。陽當退避也。以二陽浸長爲元亨。則自當以二陰浸長爲凶矣。若觀則四陰也。在陽則纔二爲浸長。陰則必待四而後爲浸長乎。又謂八月有凶。言之于臨。則當自臨數。不當自復數。不知自復至臨。以二陽爲臨。幸宜乎自復至遯。以二陰爲陽危。且消長之理。彖傳已有明文。臨之傳曰。剛浸而長也。遯之傳曰。浸而長也。則知二傳原有互戒之

讀易質疑

卷之六 臨二

二

儀典堂

義豈非確據。李氏其未之思乎。周正夏正自不必辨。彖曰。臨剛浸而長也。說而順剛中而應大亨。以正天道也。至于八月有凶。消不久也。浸漸也。一氣不頓進。一形不頓消。江以逶迤故能永。山以凌遲故能高。學以積漸故能達。以全卦言。二陽浸長而漸進。以卦德言。和說而順。以卦體言。剛中而應。夫陽之進也。常嫌于壯妄。二陽雖挾剛長之勢。而有和說柔順之德。內不傲于意氣。外且適乎機宜。剛中則陽德方亨。而不過。二五正應。則剛柔合德而有

助。元亨利貞。聖人直以天當之。俱就臨上說。羣邪退聽。君子之志得行。元亨也。不恃勢用壯而合于中行。利貞也。程子曰。化育之功。所以不息者。剛正和順而已。故曰。天之道也。乾具四德。惟臨以之。消不久也。危之之辭。使豫爲之備。不可付之天運之當然也。

吳岡之曰。二陽之臨。去二陰之遯。正遠。聖人就向此處。察察憂危。且一陽之復。三陽之泰。不言戒。四陽之壯。然後告以利貞。獨于此處。指刻時日。訂以消亡。何也。君子當立黃戰敗之餘。至復而剛反。其氣稍振。然

讀易質疑

卷之六 臨三

三

儀典堂

如久病之後。一脈纔延。閉關靜養。未思馳騁。及二陽浸長。向來許多不平之氣。最易發洩。便恐做得乖張。反至狼狽者有之。故其辭危逼也如此歟。

象曰。澤上有地。臨。君子以教思無窮。容保民無疆。

教而曰思。既作新之。又振德之。教有窮而思無窮。保民而曰容。既安護之。又容納之。保無疆。而容亦與之無疆。

初九咸臨貞吉

王弼訓咸爲感。傳亦因之。本義易感爲徧。蓋以方長

之陽偏臨四陰。廣大公溥于義爲大。若以感言。其義狹矣。臨以咸爲正。不咸不足以臨也。

象曰咸臨貞吉志行正也。

正者天之道也。臨之道也。初以行正爲志。宜其以咸臨爲貞吉。

九二咸臨吉无不利。

象曰咸臨吉无不利。未順命也。本義云未詳。

初言貞而二不言貞者。既著之于初。則二不待言也。初僅得吉。二則兼言无不利者。二陽則其勢及長。又

讀易實錄

卷之六

臨四

四

儀典堂

剛而得中。爲六五所任。以浸長之勢。剛中而應。此其所以吉而无不利也。程傳曰。吉者已然如是。故吉也。无不利者。將然于所施爲无不利也。

六三甘臨无攸利。既憂之无咎。

胡雲峯曰。彖惟取剛臨柔。爻則初二外皆上臨下。三兌體。在二陽之上。故爲以甘說。臨君子之象。節九五以中正爲甘。則吉。此以不中正爲甘。故无攸利。蓋以柔說之資。據二陽之上。自知其位之不當。又疑二陽之見逼。憂疑危懼。惟恃甘詔之言。以取容而已。以說

取容。既不爲君子所許。无所利也。聖人就其能憂之一念。撥轉他无咎之道。正不必以甘爲臨耳。六三變則爲泰。九三能憂而改。則泰之艱貞无咎也。

象曰甘臨位不當也。既憂之咎不長也。

三雖不中不正。然兌性說。尚爲能畏清議。不敢肆其毒害。甘說取媚以濟其私耳。其良心尙未昧也。苟有以激發之。則將悔其所爲矣。故以咎不長也。欣動之以甘媚臨而无攸利。見君子之難悅。既憂之无咎。見君子之易事。其處已也嚴。故不受不正之媚。其與人

讀易實錄

卷之六

臨五

五

儀典堂

也。寬故不治。既憂之人。辭雖爲三言。亦可以信二陽之用心矣。

六四至臨无咎。

至切至真至也。四以柔正。應初剛正。情意懇篤。表裡如一。相臨之至者。推忱吐握。得爲相之道也。何咎。

象曰至臨无咎位當也。

傳曰。居近君之位。爲得其任。以陰處陰。爲得其正。與初相應。爲下賢。所以无咎。蓋由位之當也。

六五知臨大君之宜吉。

以形然之身。臨乎天下之大。非知烏足以臨哉。書曰。聖聰明。作元后。中庸曰。聰明睿知。足以有臨也。然知以先務爲急。君道以任人爲宜。故有一人之知。有萬人之知。一人之知。自用者也。萬人之知。任人者也。五以柔中順體。居尊而應剛中之二。則其知臨得大君之宜矣。闢四門。明四目。達四聰。虞廷之所以從欲以治也。吉何如之。

象曰大君之宜。行中之謂也。

知臨登任。察以爲明哉。蓋不自用而任人。成知臨之

讀易質疑 卷之六 臨六

木 儀典堂

功由于行其中德也。聖人慮後世必有以苛察爲知者。故特著之。之謂二字。是點醒語。

上六敦臨吉无咎

傳曰。坤之極。順之至也。而居臨之終。敦厚于臨者也。與初二雖非正應。然陰求于陽。又其至順。故志從乎二。陽尊而應卑。高而從下。尊賢取善。敦厚之至也。不取極義。臨无過極。故止爲厚義。

按敦厚之至也。坤爲上有敦厚之象。上畫又爲厚之極。以厚極臨民而志從乎二。陽所謂坤厚載物德合

无疆者也。臨道之美備矣。吉而无咎。盡善盡美之謂。元亨利貞。惟斯以之。所以杜申韓之口。而延堯舜之脉。其培深矣。

象曰敦臨之吉。志在內也。

陰以從陽爲貴。故坤之德。以順承天。然則上之所以敦臨吉者。豈傲然高居。以柔臨剛哉。率坤厚之常。以俟二陽之進。而志與之應耳。上與二陽非正應。而志二陽。斯其爲厚之至也。

總

讀易質疑 卷之六 臨七

七 儀典堂

卦以二陽浸長。逼陰成卦。而六爻則取相臨爲義。初二剛臨柔也。臨以威爲貴。廣大公溥。惟二陽以之初不當任。故僅言吉。二當任。則吉而又无不利矣。三四五六柔臨剛也。臨以知爲大。五柔中。爲著大君之宜。臨以敦爲美。上順極。深仁厚澤。臨道之善美備矣。臨以至爲善。四得正。推忱吐握。大臣之以人事君也。三爻之所以吉也。臨惡甘媚。三不中正。故旣以无攸利戒之。然兌體也。故復以能憂引之。若夫漢宣得外戚之朝政。君入宮。唐宗致貞觀之盛。武氏在側。不謹內

治馴致亂邦。詩曰：如臨深淵。又曰：如臨于谷。書曰：予臨兆民。凜乎若朽索之御六馬。古人說到臨字，固具光明正大氣象。而光明正大中，深致冰兢危懼之意。宜聖人于浸長之際，惕然遽勤入月之戒也。同患之心至矣。

觀盥而不薦，有孚顒若。

臨之爲道，必有可以爲民仰者，而後足以臨。觀所以次臨也。其卦與比相似。此一陽而觀二陽，四陽之卦爲大壯，謂陽盛也。四陰之卦，獨不可謂之陰盛乎？二陽得位，而四陰仰之也。不取陰盛，而取陽尊，更取神化示民之妙，令人耳目一新，扶抑之權固精，而見解之活潑神而明之，又如此。

本義：盥，將祭而潔手也。顒，尊敬之貌。言致其潔清而不輕自用，則其孚信在中，而顒然可仰。朱子曰：不薦者，言常持得這誠敬，如盥之意常在。若薦，則是用出，用出則无復有初意矣。詩云：心乎愛矣，遐不謂矣。楚詞云：思公子兮，未敢言。正是此意。

按自王弼以盥則誠意專，薦則散爲訓，後儒因之。至朱子始正其失，蓋觀以觀示爲義，故不取薦而取盥。當盥之時，不以萬物易一誠，及薦獻多品，乃以一誠托萬物矣。恭已在上，不顯其有爲之迹。詩曰：不顯惟德，百辟其刑之。之謂也。盥而不薦八字，總在觀之一

字內教人爲觀之道如此也。要其實只是君子之心常存敬畏耳。

蔡虛齋曰。項平菴謂此但以盟而不薦象恭已無爲耳。愚按恭已二字則說得無爲二字難通。夫無爲者聖人德盛民化不待有所爲。非不輕自用比也。無爲豈可用心乎。雖堯舜亦不能自期于無爲。豈爲觀者皆欲無爲乎。只可言不輕于自用。至于神道設教而天下服。則是觀之極至。聖人之能事。是則所謂無爲者。卦辭通爲衆人說。莫便以聖人入講。虛齋此說深得語氣須細

讀易質疑

卷之六 觀二

十

儀典堂

心體貼方知其妙

象曰大觀在上。順而巽。中正以觀天下。觀盟而不薦。有孚順若。下觀而化也。觀天之神道而四時不忒。聖人以神道設教而天下服矣。

大觀在上。以位言。順而巽。以德言。中正以觀天下。指九五。以所觀之道言。有其位。無其德。不足以爲觀。有其德。無其道。不能以爲觀。有其位。有其德。又有其道。而後可以爲觀。于天下順巽二字。于人君最重中庸九經皆順德也。巽德爲入。如通人情。酌事理。因天時。

宜地利皆是。

聖人恐人誤認觀字。向形迹上補張。特曰下觀而化也。使人知所謂盟而不薦者。非重盟而輕薦也。蓋有孚順若。在儀文度數之外。惟維皇建極而後歸其有極。風行所暨。有莫知其然而然者。篤恭不顯與天下共遊于聲色不大之中。幾于此擬無倫矣。故下文復推本于天道以明之。

陰陽不測之謂神。神也者。妙萬物而爲言者也。天之神道不可見。可見者四時耳。惟天之命。於穆不已。四

讀易質疑

卷之六 觀三

十

儀典堂

時循序。无有差忒。聖人默契神道。知聲色之化。民末也。體其妙用。身自立教。允恭克讓。而光被四表。涵泳其德者。不知其功。鼓舞其化者。莫測其用。而天下服矣。服非折服之服。如體之有衣。貼然相安之謂也。俗儒不知此義。謂神道設教。爲假托神明幻化之術。遂啓矯誣妄誕之端。如杜竊之語。宋真宗是也。經學不明。誤人家國如此。

象曰風行地上。觀先王以省方。觀民設教。省察也。省察四方。以觀民之風俗。而設施其政教也。

仰王制所謂修其教不易其俗齊其政不易其宜之謂也。蓋四方之風俗不同。各有所偏。因其所偏。約之于正。則得其中。而無過不及矣。此三代盛時所以必省方以觀民。觀民以設教也。後世巡狩之禮不行。采風之官不設。朝廷惟施一切之令。制爲畫一之典。不復因民而觀之矣。

初六童觀小人无咎君子吝

卦以觀示爲義。據九五爲王也。爻以觀瞻爲義。皆觀乎九五也。故以近爲貴。遠則所見不明矣。初遠于陽。所觀淺近。如童穉然。陽位而陰爻。陽則男而陰則穉也。在小民則日用而不知。何咎之有。君子而不著不察。則可羞矣。

象曰初六童觀小人道也

玩小人道也。句見聖人體天妙用。蓋聖人豈不欲與天下共見夫性命之原乎。而尤如民可使由之。不可使知之。小人之分止于此。強之使知。適以擾之而已。省方省此觀民者觀此。

六二闚觀利女貞

陰柔居內而觀乎外。闚觀之象。女子之正也。如不出門庭。獨居一室。而欲闚上國之光。知海內之事。不可得矣。

象曰闚觀女貞亦可醜也

蔡虛齋曰。士君子之在天地間。亦須是遠歷四方。以廣其見聞。乃可。昔太史公南浮長淮。溯大江。望雲夢。洞庭之陂。彭蠡之瀦。見九嶷之綿邈。巫山嵯峨。泛沅。渡湘。北過大梁之墟。觀楚漢之戰場。西使巴蜀。畧笮。節。講業齊魯之都。觀夫子遺風。鄉射鄒嶧。有此見聞。方能就一部史記。故邵康節曰。昔人尙友千古。而吾未嘗及四方。于是走吳楚。過齊魯。客梁晉。久之而歸。在洛幾三十年。如此。然後收拾宇宙。許大道理而歸之皇極經世一書。

六三觀我生進退

楊誠齋曰。三五皆曰觀我生。三察已以從人。五察人以脩已。三之德。漆雕開以之。

天下有道則見。大觀在上。明是堯舜之世。特不知已之分量。何如耳。故不必觀五。但觀我生。而進退之道。

讀易質疑

卷之六 觀四

十一

儀典堂

讀易質疑

卷之六 觀五

十二

儀典堂

昭然矣。又義重在進。所以觀我生者。蓋不敢苟且以
赴功名之會也。退有退之道。當脩其所以進。若但退
而已。則退乃養拙之地。豈君子所以自處者哉。

象曰。觀我生進退未失道也。
道進退之道也。出處大事。不妨過慎。三徘徊于進退
之間。豈觀望爲邪哉。自我而決。不因人爲。通塞何失
之有。

六四觀國之光。利用賓于王。

傳曰。五以陽剛中正居尊位。四切近之。觀見其道。故

讀易實錄

卷之六

觀六

古

儀典堂

云。觀國之光。觀見國之盛德光輝也。不指君之身而
云。國者。在人君而言。豈止觀其行于一身乎。當觀天
下之政化。則人君之道德可見矣。夫聖明在上。則懷
才抱德之人。皆願進于朝廷。輔戴之以康濟天下。四
既見人君之德。國家之治。光華盛美。宜賓于王朝。効
其知力。上輔于君。以施澤于天下。故云。利用賓于王
也。古者有賢德之人。則人君賓禮之。故士之仕進于
王朝。則謂之賓。

象曰。觀國之光。尚賓也。

尚者。尊尚之謂。君子懷才抱德。雖志在兼善天下。然
大君无隆賢之典。則亦卷而懷之爾。豈藉口利賓。枉
道以徇人哉。四之觀國之光者。以五爲能尚賓也。五
以順巽在上。隆禮賢士。化天下于中正。明良相得。千
載一時。宜四之利用賓于王。不敢自獨于聖朝也。

九五觀我生。君子无咎。

五以大觀在上。建中正爲天下觀。宜有美辭以鳴其
盛。而僅无咎者。蓋居尊位。爲觀之主。宜弘大化。光被
四表。聖人偏不侈太平之頌。且益深儆戒之規。明五

讀易實錄

卷之六

觀七

古

儀典堂

之嚴恭寅畏。蹈虎尾而無咎。兢兢焉。惟以不克荅
羣黎之仰。是懼。誠見夫一夫不獲。時予之宰。是不可
不自審也。察天下之民。以觀我之生。苟果從欲以治。
四方風動。胥天下而爲君子。斯不愧于爲觀。而後可
以當衆之仰而无咎。都俞吁咈。虞廷曷常有溢詞哉。
平菴猥以唐武宗當之謬矣。此爻卽比卦詞所謂
原筮元永貞无咎之意。可參看。

象曰。觀我生。觀民也。

我生无可觀。觀民所以觀我也。循天之神道。无可見。

可見者四時不忒而已。脩己以安百姓。苟百姓之未安。必已德之未脩。篤恭而天下平。苟天下之未平。必已恭之未篤。爰卽我是民。象歸民于我。本身徵民意。正相足。

上九觀其生。君子无咎。

二陽在上。爲下所仰。故作君作師。兩義並著。五君位也。上在五上。師位也。不當事任。而道德爲天下所觀仰者也。君道合天下而成其大。故觀民卽以觀我。師道先自觀而後觀人。故反觀始足爲觀。苟未君子。則何以使人矜式乎。是其咎矣。

讀易質疑

卷之六 觀八

七

儀典堂

象曰觀其生。志未平也。

志未平。言雖不得位。未可忘戒懼也。蓋遺世獨立。非萬物皆備者之所敢出也。終身之憂。聖人其自占也夫。

總

觀以觀示爲義。二陽爲觀于上也。五得位。君也。故曰觀我生。上无位。師也。故曰觀其生。小有賓主之異。下四陰仰觀乎上也。初率蒙養之常。二醜女子之貞遠。

則所見不明也。三謹進退。四爲國賓。近則盡所觀之美也。然則合天下共爲君子。於變于時雍之化者。二陽之所以成大觀也。扶抑之意微矣。

讀易質疑

卷之六 觀九

十七

儀典堂

噬嗑亨利用獄

本義噬。齧也。噬合也。物有間者。齧而合之也。爲卦上。下兩陽而中虛。頤口之象。九四一陽間于其中。必齧之後合。故爲噬嗑。

傳曰。聖人以卦象推之。在口則爲物隔而不得合。在天下則爲強梗。或爲讒邪。間隔于其間。故天下之事。不得合也。當用刑法。大則誅戮。小則懲戒。以除去之。然後天下之治成矣。凡天地之生。萬物之成。皆合而

讀易質疑

卷之六

六

儀典堂

後能遂。未合者。皆有間也。若君臣父子親戚朋友之間。有離貳嫌怨者。蓋讒邪間于其間也。除去之。則和合矣。故間者。天下之大害也。噬嗑者。天下之大用也。去天下之間。在用刑罰。故卦取用刑爲義。二體明照而威震。乃用刑之象也。不云利用刑而曰獄。獄所以究治情僞。得其情。則知爲間之道。然後可以設防與致刑也。

彖曰。頤中有物。曰噬嗑。噬嗑而亨。剛柔分動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。

天下事所以不得亨者。以有間也。噬而噬之。則間去。間去而通。則亨矣。看一而字。亨卽在噬嗑內。非又有所以亨也。治獄之道。剛勝則失之暴。柔勝則失之縱。剛柔分。則陰陽不偏勝矣。動而明。察獄之本也。雷電合而章。用獄之道也。動不如雷。不能斷獄。明不如電。不能察獄。

以柔中而居五。不得謂之當。而用獄則利。古之治獄者。吏以獄成告于正。正聽之。正以獄成告于大司寇。大司寇聽之。棘木之下。大司寇以獄成告于王。王命

讀易質疑

卷之六

六

儀典堂

三公參聽之。三公以獄成告于王。王三宥之。而後制刑。此柔中所以利用獄也。訟方爭而未平。非剛中之君不能畏其志。獄已成而行刑。非柔中之君不能恤其情。

象曰。雷電噬嗑。先王以明罰勅法。

雷電皆至。去間之道也。先王以有間而求其所以去。當于未間而謀其所以防。明罰所以示民而使之知所避。勅法所以防民而使之知所畏。制定于平日者。謂之法。施用于臨時者。謂之罰。

初九履校滅趾无咎

初與上无位。爲受刑者。二三四五爲治獄者。所噬之難易。過始于微。而至于著。罰始于薄。而至于誅。初在卦始。罪小而刑輕。故履校其足而滅其趾。桎其行也。止惡于初。故得无咎。苟履不懲。必至何校滅趾不戒。必至滅耳。

象曰履校滅趾不行也

趾所以行。滅則不得行矣。

六二噬膚滅鼻无咎

讀易質疑

卷之六 噬三

二十

儀典堂

中正則心无偏私。以之聽獄。片言可折。如噬膚之易矣。然所治者初九之剛。雖噬之甚易。亦不免于傷滅其鼻。乃至公生明。刑當其罪。何咎之有。

象曰噬膚滅鼻乘剛也

噬膚矣。又滅鼻者。以乘初剛也。豈既易而復難乎。用刑于剛強之人。不得不深耳。深嚴得宜。乃所謂中也。柔不足于剛。所治又剛。故不免于滅鼻。以此見治獄必兼威與明。而又得中。始爲全道也。

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

陰柔不中正。又上應上九。怙終之罪人。陰柔則无剛斷之才。不中正。不得用刑之道。應怙終之罪人。則強梗而難究。爲噬腊肉遇毒之象。腊以象強梗。毒以象肆害。然刑不侵順。雖小吝而无咎也。小吝有愧于治人。无咎罪自歸上九。

象曰遇毒位不當也

治人而人不服。雖蠶茲弗率乎。亦以所居之位不當耳。端本澄源。罪已之道。當如是也。文德敷而有苗格信哉。

讀易質疑

卷之六 噬四

二十一

儀典堂

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

四以剛居柔。得用刑之道。位近于君。當噬嗑之責。故間大而刑愈深。噬乾肺之象。然四剛。故其堅如金。明體。故其直如矢。四既能得之矣。于以聽斷乎。何有。然君以祥刑之責。寄我。少失其平。君子有无告之冤。小人有受服之幸。必也其難其慎。艱以察其心。惟恐一毫之不明。貞以固其守。惟恐一念之不公。如是而好生之德。洽于民矣。宜其吉有獨歸焉。

按入鈞金束矢之說。周禮大司寇之職甚詳。而程傳

不取者。蓋借典取象。反覺直截平易。况五之得黃金。歷稽无納黃金之說。則其取象于中色无疑矣。五既取象四獨不可以爲取象乎。愚故從程傳。

胡雙湖曰。以全體言。九四爲一卦之間。則受噬者在四。以六爻言。四爲噬之主。與二三五同噬。初上則受噬者在初上。卦言其位。則梗在中。爻言其才。則剛足以噬。其取義固不同也。

象曰利艱貞吉未光也

獄非聖人所得已。光被四表。未聞以善聽爲帝世頗也。故特表艱貞之心。曰四之所以艱貞者。誠見夫吾道之未光耳。噫。聖人之情見矣。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

五居尊位。祥刑之主也。間雖大。宜其易于腊勝矣。况以柔中而輔以四剛。故爲噬乾肉。得黃金之象。黃以象五中。金以象四剛。然必貞厲乃得无咎。視民如傷。天地好生之心也。同盡治獄之道。四吉而五僅无咎者。四臣也。臣以勝任爲吉。五君也。兼于庶獄。豈足爲吉乎。君臣之分如此。貞正也。刑當其罪之謂貞。四曰

讀易質疑

卷之六 噬五

二二

儀典堂

艱貞。艱在貞之前。其難其慎。惟恐不得其情以求合于貞也。五曰貞厲。厲在貞之後。情已得罪。已當哀矜惻怛。不敢自謂貞也。

象曰貞厲无咎得當也

得卽得黃金之得。五本非當位。居中用剛。祇能守正慮危也。

建安丘氏曰。噬嗑惟四五兩爻能盡治獄之道。象以五之柔爲主。故曰柔得中而上行。雖不當位而利用。獄也。利用之言。獨歸于五。而他爻不與焉。爻以四之

讀易質疑

卷之六 噬六

三三

儀典堂

剛爲主。故曰噬乾肺。得金矢。利艱貞吉。吉之爲言。獨歸于四。而他爻不與焉。主柔而言。以仁爲治獄之本。主剛而言。以威爲治獄之用。仁以寓其哀矜。威以懲其奸慝。剛柔迭用。畏愛兼施。治獄之道得矣。

上九何校滅耳凶

過剛不悛。怙終罔聞。雖慈祥之主。不能屈法于貴盛之罪人。何校滅耳。不凶何待。謂負械而滅其耳也。凶則不徒滅耳而已。

象曰何校滅耳聽不明也

以何校滅耳之凶。加于罪大惡極之人。宜有危辭以惕之。而聖人反微其辭。曰聰不明也。聰耳也不明。只是不聽人善言。不聽善言。其端甚微。而害遂至于如此。差之毫釐。謬以千里。吁可畏哉。

總

噬嗑去間之卦也。去間豈易言哉。必齧而後合者。亦必刑而後去。初上无位。獨取始終之義。滅趾爲止惡于初。滅耳爲怙終之刑。四爻有位。用刑之人也。剛柔之才不同。所噬之難易亦異。服之難易在人。德之厚

讀易質疑

卷之六 噬七

齒

儀典堂

薄在巳。二雖中正。猶有滅鼻之傷者。柔也。三之遇毒。不中正也。四以剛居柔。五以柔居剛。故吉與利用歸焉。由此觀之。用刑于人者。可不先慎夫德哉。六爻之中。膚鼻骨肉。莫不具備。可見獄成。則趾及耳。不復自主矣。然則受刑固不可不畏。而用刑者。烏可不惻然于棘木之下哉。艱貞貞厲之占。宜其不肯爲得情之四五寬也。聖人立象繫辭之旨。微矣。

賁亨小利有攸往

无文不行。賁之所以亨也。无本不立。賁之所以僅小利有攸往也。相提而論。爲用文者置衡。

彖曰賁亨。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也。文明以止。人文也。觀乎天文。以察時變。觀乎人文。以化成天下。

本義。賁亨。亨字疑衍。先儒說。天文上。當有剛柔交錯四字。理或然也。

讀易質疑

卷之六 賁一

玉

儀典堂

剛一而實。故爲質。柔二而虛。故爲文。柔來而文剛。是剛爲主而文之者。柔也。居位得中。故亨。在人。則質極文生。初无致飾之意。而真惻自相流通。分剛上而文柔。是柔爲主而輔之者。剛也。不得中位。故小利有攸往。在人。則文極而弊。惻怛之實不存。徒以文具相接。然則卦之剛柔交錯。卽在天之日月星辰雲物霜雪之昭回爲章。天文也。卦德之文明以止。卽在人之君臣父子夫婦朋友之燦然有分。人文也。觀乎卦之天文。而四時寒暑代謝之變。密移而不測者。可以察矣。

觀乎卦之人文。則所以使天下率禮文以相接。安定分而相守。化野史而成文治者。亦不外此矣。

質必有文。自然之理。理必有對。生生之本也。傳曰。有上則有下。有此則有彼。有質則有文。一不獨立。二則爲文。非知道者。孰能識之。

項平甫曰。古人之于文。不敢一日離也。古之聖人。謂人情之不可以徑行也。使夫人而可以徑行。則將无所不至。是故因其辭遜之節。而爲之文以飾之。其交也以禮。其合也以禮。百拜而飲。三辭而受。六禮而婚。

讀易質疑

卷之六

賁二

美

儀典堂

所以飾其情而養其恥也。荀子不知而以爲僞。晏子不知而以爲勞。戰國之君以爲迂濶。西晉之士以爲鄙俗。獨伏羲文王周公孔子以爲此天命之變。人倫之化。不可一日无也。故曰。觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下。今觀賁之六爻。无一爻凶咎。雖疑者亦終无尤。吝者亦終于有喜。聖人之貴文如此。若之何其以庸人之不便。訾經世之大防也哉。

象曰。山下有火。賁。君子以明庶政。无敢折獄。

傳曰。山下有火。明照之象。修明庶政。成文明之治。而

无果敢于折獄也。折獄者。人君之所致慎也。豈可恃其明而輕自用乎。乃聖人之用心也。

按賁道之大。可以察時化。成獨于折獄重之。正以其文也。酷吏刻覈曰深文。鍛鍊曰文致。祇緣有敢心爾。无敢二字。消多少慘刻之心。

初九賁其趾。舍車而徒。

初以陽剛明體而處下。剛則不屈于欲。內重而見外之輕。明則出處之分審。有見幾而作之知。下則在无位之地。无所施于天下。唯自飾其行而已。趾取在下。

讀易質疑

卷之六

賁三

毛

儀典堂

而所以行。脩飾之道。正其所行。不以道得。則舍車而寧徒行。此其爲賁趾之道也。蓋衆人之所羞。而君子以爲賁也。是故君子所賁。世俗所羞。世俗所賁。君子所賤。

舍車而徒者。賁其趾之道也。非賁趾矣。又舍車而徒也。正恐誤認賁趾。向華采上致飾。故特取舍車而徒之義。使人知以仁義自麗。不以爵祿爲文也。

象曰。舍車而徒。義弗乘也。

文軒丹轂。賁趾之著于外者也。非禮弗履。賁趾之信

于內者也。舍車而徒。豈惡逸而逃之哉。義不可耳。義之與比。賁趾之道也。君子行義。必于在下之時。發足之初。觀之。

剛則能守義。明則能精義。如其義在。初豈不乘。微夫子此語。幾疑初之以隱為高矣。

六二賁其須

文與質不可偏廢。然畢竟質為主。而文麗之。故賁之道。不能大變其質。因其質而加飾耳。二以陰柔居中。正三以陽剛而得正。又皆无應與。故二附三而動。非

讀易質疑

卷之六

賁四

无

儀典堂

為邪也。三之為二附也。勢所宜也。為賁其須之象。賁之道莫善于此。須隨順而動者也。不言吉凶者。善惡由于質。不由于賁也。程子曰。无忠做恕不出。予亦曰。无質做文不出。

象曰賁其須與上興也

文不能以自文也。附質而文著。猶須不能自興也。與上而後興與者。陽之用。歸功于陽。尊位為上。聖人之微詞也。

九三賁如濡如承貞吉

二以一柔文兩剛。故主言賁之道也。三以一剛為上下兩柔所文。光彩潤澤。賁飭之盛。有不能以形諸言者。故曰賁如濡如。然文以飾質。還以滅質。竊有過情之慮焉。溺于二陰。不及覺者矣。故有承貞之戒。

本義云。不可溺于所安。凡丈夫之于妻子。人君之于臣子。官長之于左右。皆不可褻。

存疑。承貞最有意思。蓋易以溺人者。所安也。一息不戒。則不覺為所入矣。重耳安于齊姜。遂忘四方之志。非溺于所安乎。承貞之戒。信不誣矣。

讀易質疑

卷之六

賁五

无

儀典堂

象曰承貞之吉終莫之陵也

陰以助陽。亦以溺陽。固也。然人必自侮也。而後人侮之。剛必自陵也。而後陰陵之。三之所以吉者。不恃陰之不我陵。恃我之承貞。終莫之陵也。終字與承字緊相呼應。

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

張待軒曰。三當賁道之隆。四當賁道之變。離明艮止。剛柔交錯之際。一日賁如濡如。一日賁如皤如。一日終莫之陵。一日終无尤。味其語氣。不甚相遠。則兩爻

之義亦當相提而論。三以剛居剛。質也。而曰濡。濡潤也。謂以四之文自潤也。四以柔居柔。文也。而曰皤。皤。樸素也。謂以三之質自裁也。大抵人情慕文而厭質。三以剛爲柔。所文懼其文勝而史。故永貞而吉。曰終莫之陵。欲三固守其質也。四以柔文剛。不慮其質勝而野。慮其以質爲野也。故曰匪寇婚媾。曰終无尤。欲四崇尚夫質也。聖人于質文之際。軒輊如此。

象曰六四當位疑也。匪寇婚媾。終无尤也。

張衍軒曰六四去離入艮。艮體固篤實以柔居柔。柔

讀易質疑

卷之六 賁六

手

儀典堂

性又浮華。故于文質之際徘徊未決。既疑已之文采未盡。非又疑三之質失于太過。周公剖其疑團曰。匪寇婚媾。言質之于文。非所以相拂。乃所以相成。如夫婦然。陰陽配合。彌見其美。夫子復可嚀而告曰。終无尤。言質到底好。到底无文勝之弊。所以挽回世道者至矣。

愚按此爻傳義雖微有不同。然俱鑿鑿明白。但于卦義似无所取。且四與初應。何以爲三所隔。既爲所隔。何以見其求初之心。如飛翰之疾。又終无尤。何以見

其爲四守正。不與三而發。竊嘗疑之。今見衍軒此說。雖未必確然。似頗順。特全錄附之以俟。

六五賁于丘園。束帛戔戔。吝終吉。

處賁之時。爲賁之主。其可惟華靡是飾乎。從風而偃。將不勝文勝之弊矣。惟五以柔中居尊。艮體篤實。知徒文之不足以爲政也。儉樸爲先。爲賁于丘園。束帛戔戔之象。于賁之時。質野成風。不无可吝。然禮奢寧儉。故終吉。束帛所以享神禮賢者。而亦戔戔則无不戔戔矣。總見其過儉也。

讀易質疑

卷之六 賁七

圭

儀典堂

儉于自奉。而豐于神人。乃爲得宜。此禹所以无間也。五享神禮賢。而亦戔戔。故可吝。然奢而窮者有矣。未有儉而敗者。故終吉。

賁于丘園。卽盡力乎溝洫之義。王業之根本也。故取爲敦本尚質之象。

象曰六五之吉。有喜也。

衆方逐末。五能返本。以爲倡。是豈愛財惜費乎。中心好之。无假外飾也。喜字屬五說。若以喜爲慶。則與吉字无異。爲贊語矣。

上九白賁无咎

居艮之極處賁之終止極光明賁極反本所謂文明以止者也。色有五而白爲受采之原。試思萬形萬象何一非從聲希味淡中來。故以一白字括賁之全旨。以昭文治之原于天下。與天下共反于聲色不大之天。不日吉而日无咎者。反本无色寡過之道也。巍巍成功煥乎文章。尚有待于受采之日乎。

象曰白賁无咎上得志也

文勝末流反而挽歸質初上之志也。白賁无咎反本

讀易質疑

卷之六 賁八

圭 儀典堂

之志得矣。故曰得志。彖以分剛文柔爲小利。爻則以爲得志何也。彖主成卦言柔主而剛輔之。爻主外卦言艮剛爲二陰主。易之變通如此。

總

卦以賁名而大吉歸于敦本。彖辭六字已盡其義。爻特就彖辭而申之。爾雖內三爻離體以文明爲賁。賁趾賁須賁濡如皆有所致。飾外三爻艮體以篤實爲賁。皤如皤如白賁皆无假外飾。然初取上下之象。賁趾以義不以華。上取始終之意。賁極反本于无色與

上興者明主客之旨。賁丘園者喜敦本之吉。濡如則急示永貞之戒。皤如益叮嚀婚媾之義。噫。受采以白爲本。文明以止爲精。丹漆不文。白玉不雕。聖人示人深矣。

讀易質疑卷之六終

讀易質疑

卷之六 賁九

三三

儀典堂

讀易質疑卷之七

新安縣汪璉文儀甫著

剝不利有攸往

不利有攸往。人只知聖人爲君子謀。隱身晦迹。一意推諉。不知聖人每于阨會盤錯之日。旋乾轉坤。反否爲泰之經綸妙用。正在于此。蓋自一陰生于下。歷遯而否而觀而剝。天運之所必然也。然陽无終絕之理。于此時也。固陰沍寒。畜養其生意以待來復。則臨泰

讀易質疑

卷之七

儀典堂

壯夫可立而待。苟不忍其壹鬱。當剝而洩。則李梅冬實不勝其失節之慨矣。聖人德合天地。明金日月。故特戒之曰。不利有攸往。東漢君子。不察其幾。不能謹守。以養其方來之氣。不勝忿忿之心。逞于一擊。致盡尾之毒。糜爛无救。卽禁弛而國運隨之。可勝悼哉。弔古者不无遺憾焉。

彖曰剝剝也柔變剛也。不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行也。

君子剛明正大。其去小人也。與衆共棄。故夫曰剛央。

柔也。小人陰賊險狠。貝錦萋菲。浸傾銷燦。故剝曰柔。

變剛。此聖人一字之化工也。君子未嘗一日忘情于天下也。而曰不利有攸往者。正以柔旣進而變剛。則小人長矣。斥言小人長。惟恐君子之不省也。小人旣長。君子之往。尙有利乎。順時而止。象中已具其理。能觀則自得之。然則君子之所以安于不利。而不與抗者。誠有見于順止之象耳。以易畫之。昭垂爲晉身之矩度。此豈謀利較害而爲此退避之計哉。消息盈虛。天運之自然。君子觀象體天之所尙。我亦尙之。程子曰。隨時敦尙。所以事天也。重順止二字。順則有寬裕之弘度。止則有堅忍之大力。反剝爲復之機。全在順止上。

讀易質疑

卷之七

儀典堂

象曰山附于地。剝上以厚下安宅。

朱子曰。厚下者。乃所以安宅。惟其地厚。所以山安而不搖。人君厚下以得民。則其位亦安而不搖矣。以上下厚薄取象。而不以陰陽消長爲義。聖人用易之微權。下剝上者。成剝之義。上厚下者。治剝之道也。

初六剝牀以足蔑貞凶

卦以五陰剝一陽取象。爻則以衆陽受剝爲義。初六
姤之一陰始生也。牀人之所恃以爲安也。足者牀之
所恃以爲安者也。剝牀以足則不得其所安矣。小人
之剝君子不遽肆屠戮必多方搖撼使之不安。君子
此時正要見幾不可以其尙微而忽之。故爲之戒曰。
雖剝牀僅以足而幾貞則凶也。危之深而戒之切如
此然凶則君子小人同歸于盡。剝陽以求福也。乃以
禍終爲小人者可以儆矣。

象曰剝牀以足以滅下也

讀易質疑

卷之七 剝三

三

儀典堂

一陰生則消一陽于下故剝牀以足滅下之道也。滅
消滅殘貌殘藐滅而後消滅也。小人之害君子每自
微始。扶出小人作用爲君子告。

六二剝牀以辨幾貞凶

此遯之二陰長也。辨者牀之幹。牀之下足之上分
辨處也。進而上矣。蓋小人之剝君子必先變亂是非
混淆邪正使地黑天昏國是无從然後朝廷之紀綱
祖宗之法度蕩然掃盡此小人之作用也。聖人之因
象示戒也深矣。

象曰剝牀以辨未有與也

二陰浸長之勢已成。小人害正之謀浸行而乃日以
辨者陰之黨猶未有與也。幸其未盛示君子以急避
之意乎。

六三剝之无咎

剝之者去其黨以從正也。與卦各剝字不同。剝以衆
陰剝陽爲義。三與上爲正應。應于下則尊于上矣。去
黨以從正无咎之道也。東漢之呂強唐之張承業以
之。

讀易質疑

卷之七 剝四

四

儀典堂

剝以近陽爲善。六五是也。應陽次之。三是也。扶之抑
之无所不用其極矣。

象曰剝之无咎失上下也

上下各有二陰三獨知有君子去之而不染三之見
義可謂勇矣。三以失上下而无咎猶坤之喪朋爲有
慶也。故特表而出之。

六四剝牀以膚凶

象曰剝牀以膚切近災也

始而剝牀以足終而剝牀以膚矣。剝道以成故曰言

凶而不言蔑貞也。

災既切身。雖有善者。亦无如之何矣。非張小人之勢。咎君子之不能早辨也。

六五貫魚以宮人寵无不利。

剝至四極矣。過此非聖人所忍言也。故別設一義。亦因自然之象也。

五為衆陰之長。統羣陰以受制于陽。猶后妃率宮人以承寵于君。则无不利矣。无不利之為言。所以破小人之疑情。示君子之弘量。

讀易質疑

卷之七 剝五

五

儀典堂

決陰之權在陽。則教陽以制陰之道。夫五之中行无咎。是也。剝陽之權在陰。則教陰以從陽之道。剝五之以宮人寵是也。所以贊化育而參天地者如此。

象曰以宮人寵终无尤也。

不利有攸往者。為君子戒也。无不利終无尤者。為小人勉也。

上九碩果不食。君子得輿。小人剝廬。

程傳曰。諸陽消剝已盡。獨有上九一爻。尚存如碩果之。不食。將見復生之理。上九一變。則純陰。然陽无可

盡之理。變于上。則生于下。无間可容息也。或曰。剝盡

則為純坤。豈復有陽乎。曰。以卦配月。則坤當十月。以

氣之消息言。則陽剝為坤。陽來為復。陽未嘗盡也。剝

盡于上。則復生于下矣。故十月謂之陽月。恐其疑于

无陽也。陰亦然。聖人不言耳。

艮為果蓏。碩果。乃艮之成始。成終。生生不已之果也。

碩果不食。爻之象也。得輿。剝廬。占之象也。二占不並

行。君子得輿。則小人亦得廬矣。小人剝廬。則君子亦

失其輿矣。

讀易質疑

卷之七 剝六

六

儀典堂

朱子曰。上九之陽在上。如碩果之不食。而得輿。如君

子在上。而小人皆在其下。是君子之得輿也。然小人

雖載君子。苟欲自下剝之。是自剝其廬耳。蓋惟君子

乃能蓋覆小人。小人必賴君子以庇其身。今小人欲

剝君子。君子亡。小人亦无所容其身。自古小人害君

子。到國家破亡。其小人曾有存者否。

饒雙峯曰。十月雖當純坤之月。而其序分于剝復二

卦之間。以言乎前半月。則有剝而未盡之陽。小雪以

前。以言乎後半月。則有復而方生之陽。小雪以後。剝

之陽方盡于上。而復之陽已生于下矣。是烏得无陽哉。知十月之非无陽。則四月之非无陰可知矣。此陰陽消息之理。至精至微。自程子發之。然所言者理耳。而未有以驗夫氣數之必然也。朱子又從而推明之。曰以一爻分三十分。剝之陽。剝于九月之霜降。而盡于十月之小雪。復之陽。則生于十月之小雪。而成于十一月之冬至。大之陰。決于三月之穀雨。而盡于四月之小滿。婦之陰。即生于四月之小滿。而成于五月之夏至。理與數合。陰陽絕續之際。果无一息之間斷。而程子之言。為益信矣。

讀易質疑 卷之七 剝七

七

儀典堂

臨川吳氏曰。君子謂一陽。坤為輿。五陰承載上九之陽。如人之在車上。君子壘得此。其象為得輿。而占亦如之。小人謂上九變為柔爻也。一陽上覆。五陰有廬之象。奇變為偶。則如廬之穿漏其上。而无以蓋覆。其下小人策得此爻。則其象為剝廬而占亦如之。象曰。君子得輿。民所載也。小人剝廬。終不可用也。民所載也。一陽為衆陰所載也。終不可用也。剝人適以自剝也。牀上藉下以為安也。廬下藉上以為安也。

始而剝牀。欲上失所安。終而剝廬。自失所安。然則小人害君子。豈小人之利哉。故以終不可用戒之。

總

五陽為陰所制。獨上九。歸然屹然于羣陰克塞之際。碩果不食。幸一陽之獨存也。三應之而无咎。五承之而无不利。初二未盛。故以蔑貞為戒。四剝極矣。故直言凶。一則日順止。一則日天行。諄諄不厭。惟恐君子不耐。一動意氣。一露鋒銳。并碩果亦无再生之望矣。聖人用易之蘊如此。故剝復為易之精義。

讀易質疑

卷之七 剝八

八

儀典堂

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

天運流行間不容髮剝之終復之始也。爲卦一陽生于五陰之下。元氣初回。生生之本也。其亨何如。奮起之勢。振陰達陽。流動暢達。其出其入。夫孰得而疾之。生于內者入也。長于外者出也。疾害也。自是而臨而泰而壯而夬。朋類之來。不疾不徐。以漸而進。何咎之有。聖人繫辭至此。諦觀審視。快然欣幸曰。反復其道。七日來復。誠以屈伸消長之道。天運之自然。非人力所能損益也。陽消于姤而息于復。七變而成。其勢自不能禦。前此之寧耐靜俟。正以養此方來之氣耳。不利有攸往者。今而後。利有攸往矣。噫。其消也。五存而不足。其息也。一用而有餘。此豈人力也哉。程子曰。近取諸身。百理皆具。屈信往來之理。只在鼻息間見之。屈信來往。只是理。非將既屈之氣復爲方信之氣也。生生之理。自然不息。有生便有死。有始便有終。又曰。凡物之散。其氣遂盡。无復歸本原之理。况

讀易實疑

卷之七

復

九

儀典堂

既散之氣。豈復在天地且造化又焉用此既散之氣也。其造化者。自是生氣。

朱子曰。復反也。言陽既往而復反也。夫大德敦化。川流不息。豈假夫既消之氣以爲方息之資也哉。見其絕于彼而生于此。而因以著其往來之象耳。惟人亦然。太和保合。善端无窮。所謂復者。非追夫已放之心而還之。錄夫已棄之善而屈之也。亦曰。不肆焉以騁于外。則本心全體。卽此而存。固然之善。自有不能已耳。七者陽數。日者陽物。故于陽長言七日。八陰數。月陰物。故于陰長言八月。

讀易實疑

卷之七

復二

十

儀典堂

彖曰。復亨。剛反。動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。天行也。利有攸往。剛長也。復其見天地之心乎。

夫子以反字詮復義。卽以反之一字見亨機。窮上反下。亨不僅在反時。已寓其機于窮上之候矣。碩果不食。窮上之亨也。况反下之際乎。回吾道之生意于不絕如線之際。植正人遺類于碩果不食之餘。而陽之亨可知矣。動而順行。雖以卦德原其无疾无咎之故。

然自先天圖闢推之前此自姤而剝。无極之前陰含陽也。逆數而得未生之卦。陰爲主。陽在陰中。陽逆行逆則消而爲純陰之翕聚矣。今也自復而大有象之後。陽分陰也。順數而得已生之卦。陽爲主。陽在陽中。陽順行順則長而爲陰陽之分限矣。復爲長之始。故出入无疾。長則分。歷臨泰壯大而至干乾。故朋來无咎。若欲速助長。突如其來。如其能免于疾與咎乎。邵子曰。至真之理。按圖可見。嗚呼微矣。

君子欲有爲于天下。必與同心者共濟。故復重朋來。

讀易寶笈

卷之七 復三

十一

儀典堂

泰吉彙征。剛長剛反相應。反窮上反下而爲復也。長漸進而爲臨。爲泰。以至于乾也。反故亨。原其始也。長故利有攸往。要其終也。

傳曰。一陽復生于下。天地生物之心也。先儒皆以靜爲見天地之心。不知動之端。乃天地之心也。又曰。復其見天地之心。一言以蔽之曰。天地以生物爲心。又曰。復非天地之心。復則見天地之心。聖人无復。故未嘗見其心。

朱子曰。六十四卦无非天地之心。但于剝後忽見一

陽之復。故卽此而贊之。爾論者當知有動靜之心。有善惡之心。

按天地之心不可見。于生物見之。生物之心不可見。于初動處見之。蓋萬物未生。冷然寂然。而一陽來復。則生物之心。蔚然而見。不可掩藏。聖人觀象。則矢口而贊之曰。復其見天地之心乎。蓋至此而始見得端的親切也。猶乾元不言性情。必利貞而始見乾元之性情也。知利貞非性情。則知復非天地之心矣。康節程朱之言。真一字不輕下也。烏可兩莽而讀之哉。

讀易寶笈

卷之七 復四

十二

儀典堂

象曰。雷在地中復。先王以至日閉關商旅不行。后不省方。

彖言動。象主靜。動以靜爲根。則動以天而无不當。不日地中有雷。而曰雷在地中。主雷而爲言也。一陽之生。其氣甚微。所謂天根是也。苟躁妄而遽泄之。則夏有愆陽。冬有伏陰。人天札而物疵癘矣。故閉關不省。安靜以養微陽也。復見天地之心。靜中之動也。安靜以養微陽。動不離靜也。靜中有動。故寂而未嘗不感。動不離靜。故感而未嘗不寂。動靜相生。互爲其根。此

天地之心所以同流貫徹而未嘗一息之或已也。先王何容心焉。順天變和而已。

初九不遠復无祇悔元吉。祇音岐也。

卦明天運又本人事復者陽復也。陽爲善故取復善爲義。失而後有復不遠者念慮之間其幾甚微所謂獨也。慎獨審幾隨起隨覺隨覺隨滅不遠而復之道也能審而復則不至于悔矣。蓋自成性之後雖上智不能无人心繼之者善雖下愚不能无道心所貴精察夫二者之間存以養之省以察之作聖豈有異術

讀易質疑 卷之七 復五

七 儀典堂

哉不遠而復大矣哉。盡善盡美之道也。又卦一陽爲五陰之主復之最先者也。爻德爲盛故聖人因著其義元吉之占非初孰能當之。

張南軒曰初震體也。微動之時也。于此而能復焉則去无妄不遠矣。及其守之固居之安并纖毫不萌則无妄也。卽誠也。卽天道也。

象曰不遠之復以脩身也。

聖人恐人有不足此爻之意故特表此爻爲脩身之的以爲自天子以至于庶人。豈是皆以脩身爲本而

脩身莫大于改過不遠而復者君子所以脩身之道也。程子云學問之道无他唯知其不善則速改以從善而已。意知之者有幾人哉。改之者又有幾人哉。

六二休復吉

傳與義俱作休美之休。愚意休者寬裕安閑之意。蓋以言乎復則審幾體察以省識端倪爲功夫其失也將急迫浮露无雍容深厚之氣。故于復二而發休復之義。二柔順中正而近比初陽深潛純一相觀于善而不自知其復也。依然不遠之初也。休故天地之心

讀易質疑 卷之七 復六

六 儀典堂

存焉已故吉亦如之大矣哉。休之爲義也以之學問則曰寬居以之教訓則曰在寬以之治泰則曰包荒以之用人則曰休休噫聖人示人深矣。

象曰休復之吉以下仁也。

傳曰仁者天下之公也善之本也。初復于仁二親而下之是以吉也。

南軒張氏曰易三百八十四爻未嘗言仁此獨言仁夫子蓋有深意。克已復禮爲仁克其私心復其天理所以爲仁二去初未遠上无係應從初而復所以爲

下仁也。

學莫要于脩身。脩身莫切于親賢。故于二與初特表而出之。

六三頻復厲无咎

以陰柔而處動極。復之頻數而不能固者也。下顏子一等皆不能免。然亦真學戰中人。乃能如此。但操存舍亡能堪此反復乎。將恐復氣不足以存而有咎矣。故必危厲其心。无一刻放鬆。以兢業固其持守。則拳拳服膺弗失而无咎矣。聖人諄諄引人改過。安得盡

讀易質疑

卷之七

復七

十五

儀典堂

象曰頻復之厲義无咎也

初陽也以復禮爲仁。三陰也以改過爲義。義所以成仁也。

六四中行獨復

四處羣陰之中。獨與初應。故借爲中行獨復之象。獨者人所不知而已。獨知之地也。善惡之分。惺然獨覺。

精神既是專一。功夫畧无滲漏。復而曰獨。則不見其復。惟見其中。中行故曰中行獨復。中者隨時取義。非一定之謂也。就上下二卦言。則二五爲中。五陰爻則四爲中。此之謂時中。

象曰中行獨復以從道也

曰脩身。曰仁。曰道。惟初九爲能當之。

六五敦復无悔

此爻諸儒皆以僅能无悔。故率輕之。竊意敦安也。篤也。又厚也。天地之氣。所以有復者。以其有陰也。心之

讀易質疑

卷之七

復八

十六

儀典堂

所以有復者。以其有不善也。聖人之心。天理渾然。初无間斷。孰得而窺其心之起滅哉。故聖人无復。初之不遠復者。有不善。未嘗不知。知之未嘗復行也。五之敦復者。本无不善。何有于復。安于復而不見也。未嘗復行。故不祇于悔。安于復。何悔之可祇。五以中順居尊。中则无偏陂之失。顯則惟知理之是。循以此居尊。而當復之時。雖不待有失而後復。而循循勉勉。亦不忘其所事。敦復之道。成德之事也。乃无美詞。何也。聖人以入德引人。不欲以生安限人。故元吉繫初。不繫

五。况庶无罪悔。非詩人之所以美文王者乎。无祗悔者。將有悔而不成悔也。悔亡者。宜有悔而亡之也。无悔。則全无悔也。其爲美也至矣。

象曰。敦復无悔。中以自考也。

動靜者。天道之復也。善惡者。人心之復也。曰脩身曰下仁。曰從道。无非教人克復之法。乃五之敦復。成德之事。于復之義何居。聖人正恐人誤認特筆之曰。中以自考也。夫言進德而不要于成。則六爻之撰不備。要于成而委生安。則懼以終始之訓不彰。稽察也。

讀易質疑

卷之七

復九

七

儀典堂

中者。天下之大本。來復之體所以立也。夫既謂之復。疑于有失矣。不知敦復者。正五之至誠无息用功處。勿忘勿助。不敢以无失而弛其所有事。朝乾夕惕。尤不敢以不覩聞而忘其戒懼。言五之敦復无悔者。正其以中德自考察也。二比初。故曰下仁。四應初。故曰從道。无應无比。不假于人。到此地位。亦非假人所得而助。惟反觀未發之初。以自省察而已。以中字釋敦字。以考字釋復字。

上六迷復凶。有災。青用行師。終有大敗。以其國君凶至。

于十年不克征。

徐氏曰。位高而无下仁之美。剛遠而失遷善之機。厚極而有難開之蔽。柔終而无改過之勇。是昏迷而不知復者。何凶如之。

三百八十四爻之凶。未有如此之詳且極者。以其迷也。迷故過而不改也。咸陽一炬。未聞沙丘有自咎之言。西京翼翼。共喻輪臺。譴然之詔也。迷覺之效如此。吁。可畏哉。

象曰。迷復之凶。反君道也。

讀易質疑

卷之七

復十

六

儀典堂

總

卦之所以爲復者。喜一陽之既往而復來也。陽貴復。學善反。知過卽改。上也。故元吉。獨歸于初。迷而不悟。下愚不移者也。凶。故獨詳于上。敦復成德之事也。以得中。休復觀摩之道也。以比初。四舍己以從人。爲從道。三改過而未勇。故引以義。以脩身。以下仁。以從道。以自考。无非教人以克復之法。復而後吾之心。見天地之心。亦見學易者勗諸。

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

傳曰爲卦乾上震下震動也動以天爲无妄動以人欲則妄矣又曰无妄至誠也至誠天之道也

无妄則至誠矣不日至誠而曰无妄何也誠者天之道也誠之者人之道也聖人只教人以人合天不教人以任天而遺人閑邪存其誠邪去而誠斯存克已復禮已盡而禮斯復人自有生後別无求誠法惟有去妄法去妄而妄无矣故曰无妄妄去而天存故元

讀易質疑

卷之七

无妄一

无

儀典堂

亨利貞全繫既无妄又曰其匪正有眚何也天下固无有妄之正而容有匪正之无妄以其有眚也析理未至擇義不精冥行自信以爲无妄者匪正之无妄也心雖无妄所信失是此窮理致知所以有以人合天之學也故急以不利有攸往戒之

說文青目翳也日本光明因翳而昏誠本正大因青而匪有青匪正之故

釋典有云妄无自性如人狂目見月爲二惟一月真二因青生如人目翳見空中花空實无花花因青有發明青字親切故特錄之

彖曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

人之所以有妄者心不能爲一身之主也故出入无時乍起乍滅想則妄想視則妄視剛自外來而爲主于內无妄之體所以立也自外來者言天之所以與我者自外而來也爲主于內者言先立乎其大者則外誘退聽不得而奪之也從卦變上看出无妄大源頭來動而健行義之勇剛中而應接物之誠必兼應

讀易質疑

卷之七

无妄二

无

儀典堂

言者必應而後有以徵吾之誠也无妄之用所以行也體立用行雖備于已而大源則本于天于是就卦辭上尊其命于天以歸于正曰大亨以正天之命也言其大亨也必以正豈人所能爲哉循天理而已天理无妄无妄誠也

无妄雖不言利有攸往然既大亨以正則利攸往可知其匪正有眚則不利有攸往矣其者或然之辭无妄中原有一種硬硬信果者流自信无他悍然不顧膠柱冥行誤人家國聖人玩辭因憬然傷之曰彼益

自信无妄耳。无妄之往何之矣。惟正乃爲天所祐。匪正矣哉。惟人所不與。天且不祐。尙欲行矣哉。何之矣。行矣哉。繄相呼應。傷之深。故其辭之迫如此。

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

雷在地中。地靜故蟄。蟄以爲復。靜中之動也。天下雷行。天動故啟。物與无妄。動中之靜也。靜中有動。資始之氣。所以見天地之心也。動中有靜。各正保合。所以物物與之以无妄也。蓋天之生物。時而已。先王法此。則善順乎天時。以養育萬物。使萬物各得其性。如人

讀易質疑

卷之七

无妄二

主

儀典堂

生八歲入小學。十五則使之入太學。二十而冠。三十使之有室。四十而仕。五十服官政之類。如不違農時。數畧不入滂池。斧斤以時入山林之類。皆是。此先王所以參天地。贊化育。盡人物之性也。蓋生萬物與之。以无妄之實理者。天也。育萬物使各全其无妄之實理者。先王也。

初九无妄往吉

以剛在內。誠之主也。誠一未分。上无係應。往非有望。所謂動以天者也。吉何如之。彖戒往者。匪正之无妄

也。初往吉者。天命之无妄也。不得混說。

象曰无妄之往得志也

誠能動物。順親信友。獲上得民。无往而不得其志也。六二不耕獲。不菑畲則利有攸往。

无妄按史記作无望。可見人而有所期望。卽邪妄也。惟其无妄。所以无望。若其處心未免于望。則无道以致福。而妄欲邀福。有過以召災。而妄欲免災。皆未免容心于禍福。非所謂无妄也。无妄則純于正理。禍福一付之天。而无苟得幸免之心也。不耕獲二句。諸儒

讀易質疑

卷之七

无妄四

主

儀典堂

皆以不首造其事。代終已成詮之。竊謂不然。耕必有獲。菑必有畲。理之常也。然耕而期獲。菑而期畲。聖人尙以爲功利之心。非潛修之道。况不耕而思獲。不菑而思畲乎。此理之必无者也。且利有攸往。亦造事之端也。何據以爲戒。其勿造端乎。蓋二彖順中正。上應中正。安于義也。又居動體。是動而能順。其耕也不覲。獲而耕。其菑也不覲。畲而菑。正其誼。不謀其利。明其道。不計其功。所謂先難而後獲也。所謂无所爲而爲。所謂修天爵而人爵從之。皆是。能如此。則利有所往。

矣。本義之文甚明。大全引朱子云。乃記錄之悞也。勿從。大凡聖人言語。先主于理。未有无其理而取象者。故善觀聖人。亦主于理而已矣。

象曰不耕獲未富也

本義備矣。勿爲記錄所悞。

六三无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之衆。

聖人恐人泥定往吉之說。稍不如意。便生怨尤。借不得正之爻位。特發此以盡其義。欲人以義純其无妄之心也。占之聖賢。无故致災者多矣。如孔子畏匡。周公遭流言。直不疑見誣于竊金。劉寬誤認爲盜牛。蓋我有所以取。不可諉之于天。我无所以取。惟當盡其在我。災自外至。安之而已。

象曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎

陽剛乾體。下无應與。是剛而无私者。豈有妄乎。第恐研精未熟。或犯匪正之眚。誠可貞焉。則无咎矣。四以陽居陰。故戒。

象曰可貞无咎固有之也

讀易質疑

卷之七

无妄五

三

儀典堂

无妄四所固有也。故苟可貞焉。則无咎矣。然則天質之美。學問之功。誠不可高談自然之名。以自滿其天真也。

人情于无妄之福。則居之以爲當然。而于无妄之災。則憫以爲不當。夫不正而福。固非常也。卽正而福。豈果當乎。不正而災。固當也。卽正而災。豈不當乎。脩其正而已。何則災外也。正內也。我固有之也。而不可以災福脩不脩也。知固有者。于福必曰偶然。而莫之敢要。于災必曰宜然。而莫之敢辭。

讀易質疑

卷之七

无妄六

二四

儀典堂

九五无妄之疾。勿藥有喜

五乾剛中正。下應中止。所謂純粹精者也。无妄之至也。夫有德无位。固有所歉也。有德而无應焉。亦未爲得也。今三者皆備。如是而有疾。无妄之疾也。惟守此无妄之本然。則忽起忽滅。猶疾風暴雨。无損于太虛。勿藥自愈。而且喜矣。然則如五而有疾。始可爲无妄之疾。未能如五而有疾。猶未得爲无妄之疾。而忘脩省之功。君子所以有立命事天之學也。文王之蒞里。周公之流言以之。

象曰无妄之藥不可試也

既已无妄而復藥之則反爲妄而生疾矣何謂无妄之藥或因毀而詭遇以求全或因窒而變其所守或因弗率而輕舉或因拂亂而生悔皆无妄之藥也試則妄矣反足以招尤而速累

上九无妄行有眚无攸利

居卦之終處乾之極非有妄也過剛在上不无果于自信偏執已見膠固不通如目之有翳所謂匪正之无妄也雖无邪心不合于正以是而行有眚而然動

讀易質疑

卷之七 无妄七

七

儀典堂

則有咎何利之有此就卦終而著匪正之戒

象曰无妄之行窮之災也

爻辭歸于人象警之以天明乎人有眚天乃災之卽彖所謂天命不祐之意也善救災者亦惟貞其可貞而已矣

總

无妄者純乎天而不雜乎人者也初爲卦主粹然在吉无妄之正也上居卦終有眚无利无妄之變也二五正應二以无妄而利五以勿藥而喜无妄之功夫

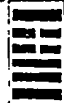
也有无妄之福亦有无妄之災四之可貞所以純三之心也无妄之義也正也變也工夫也義也皆无妄之蘊也然則禍福之來也无常所守者不可不利于正不可以彼之无常而吾所守者亦與爲无常也何也元亨利貞天之命也嗚呼至矣

讀易質疑

卷之七 无妄八

八

儀典堂

大畜利貞不家食吉利涉大川

立誠之學必先格致。畜德者格致之事也。大畜所以次无妄也。以艮畜乾。又畜之至大者也。畜大而不出于正者有之矣。畜大而不正則其畜也博而寡要。異端曲學所畜非不大也。故曰利貞。君子之道非自成已而已也。所畜既大且正。宜享天祿以兼善乎天下。故不家食而後爲大畜之吉也。家食則非吉矣。若夫撥亂反正。弘濟艱難。大畜之所有事也。非艱難不足

讀易質疑

卷之七 大畜一

三

儀典堂

以見大畜之用內聖外王體用一源畜之所以爲大

也故又曰利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止

健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

鄭東谷曰畜有三義以蘊畜言畜德也以畜止言畜

健也以畜養言養賢也養賢以及萬民此畜養之大

者也乾天下之至健者而四五能畜之此畜止之大

者剛健篤實輝光日新其德此蘊畜之大者故彖傳

兼此三者言之

輝光二字總承剛健篤實來剛健則无私篤實則不

浮兩者醞釀輝光流露健者愈健實者益實闡然日

章所以日新其德也蘊畜之大无過于此故曰大畜

卦以艮畜乾艮以上爲主四五爲用故止健者四五

而能使四五之止健者上也剛上謂上九以剛居上

賢謂四五尚謂上九尚之也尚四五之賢以止健看

能字可見能字中原有作用力量在上以剛馭柔卽

以柔馭剛然則以畜德者言則剛健而篤實以畜止

言則剛上而尚賢正法正道皆陽之爲也故贊之曰

讀易質疑

卷之七 大畜二

三

儀典堂

大正也以畜養言則不家食吉養賢也利涉大川者

以柔中應剛中所謂畜蘊深積累厚成已成物動與

天俱何艱險之不可濟乎應乎天也而後大畜之功

用始全因釋卦詞并及之以盡大畜之蘊傳義俱謂

六五尊尚上九愚意剛上爲指上九无疑中間夾一

而字則尚賢宜屬剛上矣若六五尚剛上文法既拘

轉摺不順當詳之

涉險非乾健之力不能故卦有乾者多曰利涉大川

吳因之曰吾儒學問剛健爲主不令冒中有半點私

欲至下手時又一毫放鬆不得。敦篤惻至着實體驗。不令半點虛浮。久之天機活潑。有精采閃爍。不可掩飾。故曰輝光日日新。

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德。前言往行。古人已驗之迹。識之者。因其言而求其所。以言因其行而求其所以行。神而明之。默而成之。之謂也。曰多者。不多不足以爲畜也。豈誇多而聞靡哉。以古人之言行成吾之心德。誠前言往行。是知之事。德則行之事也。知行並懋。聖言之謹密如此。後之儒讀易質疑

卷之七 大畜三

无

儀典堂

者猥以見聞爲末爲不足事。其亦未視大畜之象乎。初九有厲利已。內卦受畜以止爲義。外卦能畜以止之爲義。他卦相應爲相援。大畜相應爲相止。初以陽剛乾體而居下。必上進者也。六四在上畜而止之。若犯之而進。則有危厲。利在已而不進也。識時知勢。君子所尚。反是未有不敗者。若九二則剛中能自止而不進矣。上與三皆陽則爲合志。蓋陽上進之物。故有同志之象。而无相止之義。

象曰有厲利已不犯災也。

厲而不已。必致犯災。有厲利已。則不致于犯災也。徐孺子郭林宗以之不犯于初。則大行于終矣。

九二輿說輶

二以乾中之德。固足以任天下之事。然時當大畜。五據上之勢。豈可犯也。以磨礪之志。自戢其馳騁之氣。如輿說輶。安之而不欲遽行者也。進止无失。而後可翱翔皇路。然則說輶以養銳。非說輶以駐足也。

輶。伏兔也。在軸之上。承輿者也。車不行則說也。輶輪

讀易質疑

卷之七 大畜四

三

儀典堂

中直木也。老子所謂三十輻共一轂。必輪破輶裂而後可說。九二陽剛能自止。不欲遽行而說其輶。非如小畜之九三。陽與陰爭。有傷而說輶。則說輶主不欲行。說輶主不能行。富有辨。

象曰輿說輶中无尤也。

乾剛之志上進。所以能說輶者。中而不過。故自止而不進耳。何尤之有。夫知其不可而安之者。時也。故曰大畜時也。

九三艮馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

三以陽居健極。極則難畜。上以陽居畜極。極則不畜。又皆陽爻。故不相畜而俱進。比德齊力。金驟耦驅。有良馬逐之象焉。三逐上以進。下二陽又逐三以進也。輿者。乘內之二陽。衛者。防外之二陰。然過剛銳進。故戒以艱貞。閑習。乃利于所往也。初利已。戒其進也。二說輒喜其不進也。三可進矣。而戒以艱貞。閑習者。恐其恃壯而銳也。

象曰利有攸往。上合志也。

畜時宜止。三獨有攸往之利者。畜所以爲行。上九之

讀易質疑

卷之七 大畜五

圭

儀典堂

陽不下畜而上進。三與之合也。道同志孚。大行之基兆于此矣。

六四童牛之牯元吉

程傳曰。以位言。則四下應于初。畜初者也。初居最下。陽之微者。微而畜之。則易制。猶童牛而加牯。大善而吉也。樂論畜道。則四良體。居上位而得正。是以正德居大臣之位。當畜之任者也。大臣之任。上止人君之邪心。下止天下之惡人。人之惡止于初。則易。既盛而後禁。則扞格而難勝。故上之惡既甚。則雖聖人救之。

不能免違戾。下之惡既甚。則雖聖人治之。不能免刑戮。止之于初。如童牛而加牯。則元吉也。牛之性。抵觸以角。故牯以制之。童犢始角。而加之以牯。使抵觸之性不發。則易而无傷。以况六四能畜止上下之惡于未發之前。則大善之吉也。

象曰六四元吉有喜也

惡已甚而止之。則上勞于制禁。下傷于刑誅。止于微小之前。則不勞而无傷。可喜也。

六五豶豕之牙吉

讀易質疑

卷之七 大畜六

圭

儀典堂

傳曰。夫以億兆之衆。發其邪欲之心。爲人君者。欲力以制之。雖密法嚴刑。不能勝也。夫物有總攝。事有機。會操得其要。則視億兆之心。猶一心。導之斯行。止之則戢。故不勞而治。如豕。剛躁之物也。而牙爲猛利。苟強制其牙。則用力勞。而不能止其躁猛。雖維之繫之。不能變也。若豶去其勢。則牙雖存而剛躁自止。其用如此。所以吉也。聖人發豶豕之義。知天下之惡。不可以力制也。則察其機。持其要。塞絕其原本。故不假嚴刑峻法。而惡自止也。

按四元吉而五吉者。以禮防民。不煩刑誅。四无有爲之迹也。乘時扼要。端本澄源。五有設施之方也。

象曰六五之吉有慶也。

論所處則五不如四之易。故四曰元吉。五只曰吉。論所濟則四不如五之廣。故五日有慶。而四只曰有喜。五不如四之易。時不同也。四不如五之廣。位不同也。上九何天之衢亨。

何天之衢。言何其能通達之如此。陽入被抑。今而亨通。訝之實喜之也。以畜德言。用力久而一旦豁然貫通之候也。以仕進言。德日新而業斯大。得志行乎中國之時也。何亨如之。

象曰何天之衢。道大行也。

道者。所畜之道也。畜極而通。四達不碍。大畜所以終于大行也。觀此義。則知君子患屈之未至耳。不患其不信也。

總

卦以艮畜乾。下乾受畜者也。上艮畜之者也。故各以類應。四以童牛之牯爲元吉。則知初之利已矣。五以

積豕之牙吉。則知二之能說輟矣。上亨于天衢。則知三之利有攸往矣。人不盡。則天不見畜。不極。則通不大學。不達天。非學也。業不應天。非業也。然則畜豎不行乎。已說。所以豫吉慶之基。艱貞。所以養大行之本。行止无二道也。

讀易質疑卷之七終

讀易質疑

卷之七

大畜八

圭

儀典堂

論易質疑卷之八

新安縣汪璣文儀甫著

頤貞吉觀頤自求口實

爲卦二陽舍四陰外實中虛上止下動。頤口之象。養之義也。動息節宣以養生也。飲食衣服以養形也。威儀行義以養德也。推已及物以養人也。然則以言乎養。烏有不吉者哉。而必曰貞吉者何也。蓋人自有生之後。可須臾離養哉。非我養人。則我自養。故得養則

論易質疑

卷之八 頤一

儀典堂

生弗得則死。養其不可以已也。不可以已也。天下之人始溺于所養矣。故聖人于不可以已中。嚴爲之防。曰貞吉。不然。藉口生死之言。弱之肉。強之食。以其口腹喪其心志。貞正也。而有靜義。靜則知止而不妄。自常情言之。食則頤動。動爲得養。頤之道宜于動矣。不知善養者。以不養養。不善養者。以養養。以養養者。嗜欲之害。且及心。以不養養者。澹泊之道。以明志而下手工夫。則在能觀。能求。能觀能求。則无不正矣。觀頤二句。貞吉之工夫。求考也。亦觀意。

象曰。頤貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時義大矣哉。

所養。養人自養。養已。養正則吉也。則字宜玩。決其辭以明不正則不吉也。所養。卽下文養賢及萬民之事。所養賢。則萬民蒙其養。所養不賢。則萬民失所養。烏可不悅自養者。養德養身。似在內。所包者廣。如集義以養氣。寡欲以養心。學聖道而不溺于虛無。崇正學而不流于術數。則所以養德者正矣。如窮而不屑于

論易質疑

卷之八 頤二

儀典堂

聲色臭味害其性。則所以養身者正矣。烏可不觀。天地以下。卽養正而推言。天地養萬物。如雷動風散。雨潤日暄之類。聖人欲養萬民。以爲非一人之身之所能用也。于萬民中擇賢而養之。與之共天位。食天祿。由是賢者爲之布其德而敷其惠。承其流而宣其化。而萬民无不得其養矣。養賢宜爲民計也。欲養民。先養賢。聖人字與天地對。萬民字與萬物對。象曰山下有雷。頤君子以慎言語節飲食。

傳曰事之至近而所係至大者莫過于飲食言語也。在身爲言語于天下則命令政教出于身者皆是。慎之則必當而无失。在身爲飲食于天下則凡貨財資用者皆是。節之則適宜而无傷。

楊誠齋曰慎非默也。當其可則諫死。不兼括囊。節非濇也。當其可則採薇不兼林肉。

程子曰能盡飲食之道則能盡言語之道。能盡言語之道則能盡去就之道。能盡去就之道則能盡生死之道。

讀易質疑

卷之八

三

三

儀典堂

朱子曰諺云禍從口出病從口入此語甚好。愚按從口出者不可復入從口入者不可復出。節與慎其可。忽諸。

初九舍爾靈龜。愷我朶頤凶。

龜能以氣自養。不求食于外者。頤以陽爲養。以靜爲正。故有靈龜之象。震體動也。故又有朶頤之象。以剛明之體。本足以養正。而无待于外求。乃上應于四之陰。動于欲矣。特設爾我之辭。以提醒之言。爾本靈龜。返觀自得。今乃舍爾自有之靈龜。見可欲而動。觀我

而朶頤。是迷欲失已。喪所自養之道。逐臭慕羶。凶可知矣。華歆與幼安齊名。隱居不仕。亦一時之高士也。後爲曹操所籠絡。安于逆。而不自知。以至身名俱喪。者其初之謂乎。

象曰觀我朶頤。亦不足貴也。

傳曰人之所以貴乎剛者。爲其能立而不屈于欲也。所貴于明者。爲其能梏而不失其正也。既屈于欲而失正。何剛明之有。爲可賤也。按必自養而後可以養人。時予之幸。伊尹之志。豈須臾忘天下。然不有三聘。則終其身。莘野之不足議耳。枉道徇人。此觀我朶頤之不足貴也。

讀易質疑

卷之八

四

四

儀典堂

六二頤頤拂經于丘。頤征凶。

衆陰所資以養者。初與上也。二在初上。求養于初。則顛倒而違于常理。求養于上。上非正應。將不吾與。賁往而得凶。上在外而高。有丘象。六二中正在他卦爲吉。而凶何也。頤之道。以靜爲正。動體見二。可欲而動。兩有所從。一无所利。其凶也宜。上三爻養人。下三爻自養。四之求初。五之求上。賴其

養以養人也。二之求初期其養以自養也。養人養已而品分矣。况求初不足。又顧而之上乎。

象曰六二征凶行失類也。

類品類也。非黨類之類。以自養之故而求人。失其品矣。

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利。

動而中正。猶顛而凶。况不中不正乎。三以陰柔不中。

正而處動極。徇利而忘義。縱欲以傷生。其爲拂頤之。

正也明矣。是以凶也。日十年勿用。日无攸利。甚其詞。

讀易質疑

卷之八

五

五

儀典堂

以明動之必不可也。

象曰十年勿用道大悖也。

養之爲道。自養爲本。得其養。无物不長。不得其養。无。

物不消。以嗜欲伐性。以甘肥腐腸。以名利失身。皆拂。

頤之類也。其可用乎。故象只釋勿用一語。意深矣。

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎。

兩陽爲衆陰所資。二動體。故兩用其心。四艮體。故惟。

知正應。不以上之陽問之。頤人以自養。則不可求。二。

徇人而忘已者也。頤人以養人。則不可不求。四舍已。

而從人者也。虎視眈眈下而專也。其欲逐逐求而繼也。蓋下賢不專。則賢者不樂告以善。求益不繼。則未少有得而止矣。眈眈逐逐。見吐握之虛衷。

象曰顛頤之吉上施光也。

養自初施。而歸其光于上者。初陽之賢。民之所賴以養者也。在下耳。非四之顛。不能自施。初之澤。四之澤也。養賢以及萬民。惟四以之。此施光所以急爲上宣之。四其无怠。此眈眈逐逐哉。

六五拂經居貞吉不可涉大川。

讀易質疑

卷之八

六

六

儀典堂

二五相應。經也。今不應二而求養于上。是拂經矣。故。

曰拂經。上九陽剛。天下所賴以養。五惟篤于委賢。則。

上之功。五之功也。故居貞則吉。不可涉大川者。即居。

貞之意。以中戒之言。惟守定主意。虛心委任。不可好。

大喜功。妄有舉動。犯自用之議。失勿貳之道也。居貞。

吉。不可涉大川。是一正一反。語氣利不利。以事言。可。

不可以理言。不然。誠居貞焉。正所謂養賢以及萬民。

者也。何不可涉大川之有。按五不自用而用人。乃大。

君之宜。其爲經也大矣。如何。又云拂經。殊不可曉。朱。

子亦謂頤卦難看。想如此類也。

象曰居貞之吉。順以從上也。

以從上。明居貞之吉。而特着一順字者。見得有賢可從。則不可不順也。涉大川。則風行雷厲。失順之意矣。故頤五之不可與不利有別。

上九由頤厲吉。利涉大川。

陽實陰虛。實者養人。虛者待養于人。故四陰待養于二。陽然養人之權。以上為主。故曰由頤。言由以得養也。厲中有二義。以天下之大。待養于一人。已溺已餓。

讀易質疑

卷之八

頤七

七

儀典堂

負荷之重也。以一人之尊。荷養于吾身。望歸勢危。危疑之地也。非常存乾惕。不足以處此。故厲而得吉。直養无害。將塞乎天地。于大川也。乎何有。

象曰由頤厲吉。大有慶也。

由頤慶矣。况由頤厲吉乎。天地位焉。萬物育焉。其爲慶也大矣。信乎位育未有不從戒懼中來也。

馮元敏曰。五不可涉大川。上利涉大川者。君不可以喜功。臣不可以避事也。君喜功而天下不得養。臣避事而天下失所養。

總

口容止。故宜靜而不宜動。艮三爻止也。震三爻動也。止者吉。而動者凶乎。狗外者內喪。初若采頤之凶。舍已從人。四取顛頤之吉。登龍而望。兩失而已。二之所以征凶也。養賢及民。大君之宜。五之所以居貞吉也。以其所以養。害其所養。十年勿用。三動極。故若之以一人養天下。不以天下養一人。吉利金集。上止極。故象之六爻發揮。君子之所養可知矣。正而吉。靜而吉。觀頤者觀此。自求者求此。

讀易質疑

卷之八

頤八

八

儀典堂

大過棟橈利有攸往亨

爲卦外虛內實。四陽居中。大者過也。故爲大過。大過之時。賢人當道。海內遺逸。相繼彙征。可喜在此。可危亦在此。蓋朋聯勢合。則標致未免太峻。刻覈太嚴。則議論不無過激。上无所託。下難承藉。不知不覺而我事壞矣。聖人逆知其然。觀象而著剛折之義。曰棟橈棟橈。室將傾矣。俄頃之間。安危所係。雖然。可危在此。而可喜未始不在此。高子曰。造化每以順境陷小人。每以逆境全君子。誠知剛折之必然。過而不過。一念謹凜。不敢放縱。抑中強之弊。扶本末之弱。利有攸往。安可謂非大過之時。所有事哉。大過故棟橈。利有攸往。故亨。言必如此。而後亨也。

彖曰。大過大者過也。棟橈本末弱也。剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。大過之時大矣哉。

四陽過盛。有大過之義。二陰外衰。有棟橈之象。聖人不委于二陰。特書之曰。本末弱也。大有深意。蓋陽雖爲主。而爲用必資陰以成。本末弱。非自弱也。盛者過。

讀易質疑

卷之八

大過一

九

儀典堂

盛而使之弱耳。正其誼爲四陽告。

大過則難近。而氣厲。爲下者將救過。飾非之不暇。尚何承藉之足云。乃剛難過。而二五得中。內巽外說。大過之時。以中道巽說而行。故利有攸往。乃亨。看來大過之時。相率而趨于高亢也。易相循而抑于平易也。難相鼓而奮然振作也。易相勉而欲然溫和也。難故大過人之才。于巽說見其妙用。信乎大過之時大矣哉。

棟橈者。此剛利有攸往者。亦此剛。惟大過故棟橈。亦

讀易質疑

卷之八

大過二

十

儀典堂

惟大過故能中而巽說。畢竟以剛爲主。凡此皆大過之時也。故嘆其大。

朱子曰。處大過之時。則當爲大過之事。處小過之時。則當爲小過之事。大過如堯舜之揖遜。湯武之征誅。獨立不懼。遯世無悶。都是常人做不得底事。惟聖人大賢以上。便做得。故謂之大過。

史氏曰。本末二字。皆從木。以一陽畫藏于木之下。則根株回暖而爲本。以一陽畫散于木之上。則枝葉向榮而爲末。卦象上缺下短。故爲本末弱。

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

獨立不懼遯世无悶非所養有大過人者不足以語此

初六藉用白茅无咎

象曰藉用白茅柔在下也

張待軒曰在卦初爻爲本弱爲致撓之山在爻初陰爲有藉又爲持撓之道本雖弱而有弱之用用以爲棟則撓用以爲藉則无咎

胡雲峯曰成卦以棟撓爲象使六爻不出棟撓一說

讀易質疑

卷之八 大過三

士

儀典堂

則付天下事于不可爲矣故又因爻象而別發一義初以柔承剛剛易折而柔以藉之則可无傷如物措諸地可矣而必有藉藉之用茅可矣而必取夫白戒懼謹慎之過者也故其占无咎

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

司馬溫公曰大過剛已過只可濟之以柔不可濟之以剛也故大過之陽以居陰爲吉

巽爲木楊近澤之木陽過則枯故取枯楊九爲夫陽過爲老故取老夫初柔在下故取女妻剛過之時須

以柔濟二與初比得其柔以自滋則枯者榮而老者潤過而不過故无不利

象曰老夫女妻過以相與也

老夫過消女妻過盈以有餘補不足以至壯扶羸老相與之過非尋常可及也故曰過以相與

九三棟撓凶

卦以四陽爲棟又以三四爲棟居卦之中棟之象也以撓係之者以剛居剛也夫以聖人之才雖小事必取資于人况當天下之大任乎三當大過之時立大過之事復以剛愎自居而不得中動違戾而拂于衆心安能勝其任而愉快乎棟折榱崩凶也必矣

象曰棟撓之凶不可以有輔也

三雖過剛而應上六疑有用柔之象抑知志相從則應志苟不從何有于應三方過銳上能係其志乎夫子爲挾其受病之原曰不可以有輔也見得非上來輔三之過剛不可以有輔耳然則棟撓之凶三自爲之乎雖欲輔之焉得而輔之雖欲勿撓焉得而勿撓

讀易質疑

卷之八 大過四

士

儀典堂

九四棟隆吉有它吝

三四居一卦之中。當棟梁之任。三以剛居剛。才大心雄。人亦無從參其末議。此蒙傑之大病。四則剛柔相濟。任重致遠之器。但恐兼聽生奸。搆是非之柄。故爻著有它之戒。象贊其不撓乎下也。夫任天下事。而可使下撓之哉。合二爻觀之。自用不可。不自用不可。大君之道。思過半矣。

當大過之時。以大過人之才。為大過人之事。眼高智雄。範益一世。所少者。巽順小心一段。委曲工夫耳。四

讀易質疑

卷之八

大過五

十三

儀典堂

以陽居陰。當巽之終。處說之始。所謂巽而說行者也。故象為棟隆之吉。

象曰棟隆之吉不撓乎下也

有它吝。傳義皆指應言。蓋以四之才。任已之是。自足成功。資非其人。反以僨事。四處多懼之地。故以為戒。九五枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。

陽過之極。又比過極之陰。盛極將枯。又自華以自耗。如火將滅而復明也。穉者顛而復藥。反其始也。華者盈而畢發。速其終也。二在初之上。老于初。曰女妻木。

嫁者也。五在上之下。少干上。曰士夫未娶者也。以爻之上下為老幼也。

象曰枯楊生華。何可久也。老婦士夫亦可醜也。

徐氏曰。二以剛居柔。初以柔居剛。過而不過者也。故可以相與。五以剛居剛。上以柔居柔。過而過者也。故祇以為醜。

上六過涉滅頂凶无咎

處過極之地。三雖正應。方過剛而不可輔。五亦相比。

乃過極而不可久。以陰得正。才不足而節有餘。兌澤

讀易質疑

卷之八

大過六

十四

儀典堂

用事過于涉水。又不量淺深。至于滅頂之象。然正是此時道盡。盡道而死。非立巖墜而死也。何咎之有。以事言則凶。以理言則无咎也。

象曰過涉之凶不可咎也

爻言无咎。堅滅頂之志也。世固有好議人者。見功之不濟。從而議其後多矣。夫子復為正其義。曰不可咎也。義益精而意益切矣。

按東漢名節諸子。有明東林諸賢。始雖不无過剛。其極也。至于不可為矣。夫事至于不可為。只有殺身成

仁爲朝聞夕死之常而已。苟必事求可成功求必濟。孰必至相率而爲鄉愿之流。甚且見利忘義矣。故服。頑立懦。激濁揚清。感天地。動鬼神。存千秋之業于不。墜。而萬世人心于不死者。端在此而不在彼也。聖人。之開物。隱疑如此。

總

卦以大過爲義。故以過而不過爲美。棟隆所以歸四。无不利。所以歸二也。過而過爲不美。故棟桡之凶。三。當之生華之醜。五象之初。以剛居柔。承剛也。爲若藉。

讀易質疑

卷之八 大過七

五

儀典堂

茅之占。上以柔居柔。乘剛也。以正滅頂之誼。剛固不。可過。柔亦不可過也。然則當大過之時。以大過人之。才立大過人之事。成大過人之功。貴乎異說以爲亨。无取乎張皇以爲大也。

頤震合艮。大過巽合兌。大過象坎。頤象離。于以啓坎。離之先。收上經之終。頤震艮合男。大過巽兌合女。又。裕咸恒之交。門下經之始。

三

習坎有孚。維心亨。行有尚。

爲卦上下皆坎。重險之象。聖賢學問。不恃險之不我。陷。恃我不爲險所陷。夫身入習坎之世。自恃以不爲。所陷者。孚信在中。維此一心。爾身可陷。而心不可陷。故曰有孚。維心亨。誠者物之終始。天命之所以流行。者。可以通金石。可以動天地。何行之不可尚乎。維字。重看。不可畧。坎險未來。明哲以防于未然。若已入坎。中舉足動步。无一順境。機械變詐。非我所出。只有心。亨一着。安于義命而已。安義盡其所當爲。安命不僥。倖以求出。所以无入而不自得也。

讀易質疑

卷之八 習坎一

六

儀典堂

邵子曰。伊尹當闢王不惠之時。上關天命之去留。下。係人心之得失。尹惟自盡其忠誠。營于桐宮。密邇先。王之訓。有孚心亨之氣象。可想見矣。卒之桐宮居憂。克終允德。則行有尚之驗也。周公遭流言之變。上則。成王猜疑。下則人心動搖。公惟自盡其忠誠。詩云公。遜頑膚。赤舄几几。有孚心亨之氣象。可想見矣。卒之。風雷兆變。成王感悟。則行有尚之驗也。借使二公者。

一則避放君之名。一則避滅親之名。則天下之事去矣。惟二公盡其所當爲。而不僥倖以求出。所以卒能保正嗣君。成終始之大忠大孝者乎。聖人示人深矣。按邵子以伊尹當此卦。離以周公當豫四爻。離意窮以二公皆以之。故採入附此。

心亨不可說到出險上。稍欲求出。卽无定力。便犯願外。便非素位。聖人教人。只有信以行險。身可陷而心不可陷。出不在所論也。

文王六十四卦。獨于習坎揭出心字。蓋心之在身。如一陽陷于二陰之中。所謂道心惟微。人心惟危者有。

讀易質疑

卷之八 習坎二

七

儀典堂

乎心亨則危者安。而微者著。若乃形氣所牾。則危者愈危。而微者愈微矣。立象盡意。繫辭盡言。豈偶然哉。象曰習坎重險也。水流而不盈。行險而不失其信。維心亨。乃以剛中也。行有尚。往有功也。天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。以重訓習字。明六子皆重以起後例也。彖辭有孚。以人言。非以水言也。傳以水流而不盈。行險而不失其信。釋有孚者坎水也。陽動陰中。流之象。陽陷陰中。不盈之象。天下之水。无不歸宗于海。盈科而進。萬古如。

斯而不見其盈。盈水之害也。非有孚乎。行于谿谷澗壑之中。高下曲折。所謂行險也。行險若不平。而平之性終不失。又非有孚乎。世間固有矯情鎮物。不戚戚于險難者。又有如石如木。忘情于險難者。皆非聖賢學問。故夫子爲之推心亨之源。乃以剛中也。所以不驚不怖。靜觀時變。而妙轉移之用。心亨。故行有尚。往有功也。謂本心亨而往而有功也。天險以下。別取體險之義。以足行有尚之旨。爲觀象者告也。有孚維心亨。體水之德。以處險行有尚。設險守國。法險之形。以用險。聖人用易之道也。

讀易質疑

卷之八 習坎三

六

儀典堂

天下之平。莫平于水。故作室定基。以水爲準。行險而不失其信。傳以不失就下之性。爲信固善。但以五祗其平。泰之則似以不失其平之性爲確。程傳曰山河城池。設險之大端也。若夫尊卑之辨。貴賤之分。明等威異物采。凡所以杜絕凌僭。限隔上下者。皆體險之用也。

臨川吳氏曰。不可升者。无形之險。山川丘陵。有形之險。王公因有形之險。爲无形之險。是謂人險。

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

水以習坎而成大川。君子體之本諸身者。以常其德。行淵源洋溢。混混不舍。而德日新矣。徵諸民者。以習其教事。浸潤漸漬。歷歷無窮。而民丕變矣。所謂學不厭教不倦是也。習坎之道。無餘蘊矣。

呂涇野曰。德行常則已。私之險不能溺天理。教事習則民心之險不能阻王化。

歐陽氏曰。習高山者。可以追猿猱。習深淵者。能潛泳出沒。以爲樂。夫險可習。則天下事無不可習矣。

讀易質疑

卷之八 習坎四

九 儀典堂

初六習坎入于坎窞凶

習坎時也。入于坎窞。非時也。人也。處重險之中。以柔暗而復自投陷阱。雖欲不凶。其可得乎。窞。坎底小穴也。習坎合上下兩體言。窞。指下卦之下言。入于坎窞。是爲死水。心亨則活。心陷則死。水死臭腐。心死凶矣。象曰。習坎入坎。失道凶也。

道有孚。心亨之道也。不可說出險之道。曰失道。則坎窞之入。自入也。于天何怨。于人何尤。信乎險不足以陷人。人自陷耳。水失道則汎濫。人失道則凶矣。

九二坎有險求小得

坎已是凶矣。又曰有險。坎是大槩險。有險是險中之險。難以言盡者。此時而欲大願奢。非求福也。乃求禍也。但求小得而已。武侯曰。苟全性命于亂世。不求聞達于諸侯。全得性命。則三分之業可得。否則載胥及溺而已。此素位而行。所以无入而不自得也。惟剛中者能之。

象曰求小得未出中也

古人只有作事謀始一法。以防于未然。又有明哲保

讀易質疑

卷之八 習坎五

十 儀典堂

身一法。以離其將然。若身在坎中。則只有心亨一法。以義命自安而已。故以剛中而僅求小得者。以未出夫險中也。

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

三才柔位剛。不安于險。往來經營以求出。愈以險矣。日險者。慨嘆之詞。亦提醒語。且枕者。欲其安靜以待時也。枕者。偃息之具。蓋天未厭亂。聖人亦无如之何。若初之入于坎窞。是自鑒陷阱矣。勿用可也。挺而走險。身世俱沒。故因而戒之。

象曰來之坎坎終无功也

時事既艱。才力有限。來之坎坎。徒勞心力。終无出險之期矣。

六四樽酒簋二用缶。納約自牖。終无咎。

曰樽簋。何其恬適。曰用缶。何其樸素。曰自牖。何其委曲。張良因事納忠。魏徵獻陵之對。左師觸龍之進說。其得納約自牖之義乎。

呂涇野曰。人臣事君。以虛辭侈爲大言。是褻君也。以不量君之所能而任已。所至以爲言。是閉君也。褻則

讀易質疑

卷之八

習坎六

三

儀典堂

非誠。閉則非明。

象曰樽酒簋二剛柔際也。

不以禮薄爲嫌者。四五以剛柔交際。其道則然。當險陷之時。在誠不在物。豈後世計謀遷就避禍之謂哉。

九五坎不盈。祇既平无咎。

傳以不盈爲未平。尚在險中。爲五不足。卽彖傳水流而不盈句。亦以爲未足。竊意不然。水之性。行則平止則盈。通行无歸。汎濫滔天者。盈之害也。故天下之險。皆生于盈。不盈故平。盈則不平。心莫險于盈。德莫埒

于平。不盈其善。故能受天下之善。不盈其功。故能立天下之功。九五剛中。爲一卦之主。水之流而不盈于此。見心之亨。亦于此見。夫坎不盈。則水不上溢。祇見其既平耳。行由地中。則安流如掌。蕩蕩平平。不復見其有險矣。何咎之有。但云无咎者。險歸于平。得其心之固然而已。

象曰坎不盈。中未大也。

大者中之本。然未大者。時中之小心。懼以終始。但見不盈而已。方處險而不見其憤懣。將出險而愈見其

讀易質疑

卷之八

習坎七

三

儀典堂

兢業。宜其廓然超于險阻之外也。

上六繫用徽纆。寘于叢棘。三歲不得凶。

以窮通之理言之。險極當平之時也。然濟險非剛明不能。上以陰柔居之。以不振之才。處極危之會。亦終陷于險而已。自取糾纏。自生荆棘。迷而不悟。厥戚終身。故曰三歲不得也。

象曰上六失道。凶三歲也。

險未嘗不可濟。貴得道耳。上既失道。宜其終于凶而已矣。聖人言人不言天。故初上皆曰失道。爻象兩提。

凶字

總

坎陷也。一陽陷于二陰之中也。凡人經一番險阻。增一番動忍。身心性命之間。必有所得。所以聖人教人。就于險上做工夫。二五剛中求小得。故五祗其平。小心翼翼。文王所以謏先登于岸乎。四比剛。必自偏而無咎。三失位。徒坎坎而勿用。初云失道。拯之于始上。云失道。拯之于終。无非示人事心之準。存之以不失。其亨達之以不失。其平聖人以斯道覺斯民如此處。

讀易質疑

卷之八

習坎八

辛

儀典堂

險出險。學易者其自知之。

離利貞亨畜牝牛吉

離。麗也。天下无无麗之物。亦无无麗之人。蓋惟其不能无麗也。而麗不可以或苟。必利貞而後亨。不然。麗以求亨。麗不以正。豈惟失其所亨。凶且隨之矣。日畜牝牛吉。何也。畜養也。牝牛。柔順之物也。離之爲卦也。體陰而用陽。其象爲火。其義爲明。恃其剛以凌物。則其爲火也燥。恃其剛以凌物。則其爲明也察。惟至顯出之。則燥可弭。而察可免。雖然。順非一蹴而至。由養而後成。用之于外者。不可不養之于中也。噫。微矣。火息于空。光麗于薪。神潛于寂。知寓于物。離薪爲火者。妖火也。不可以焚。離物爲明者。邪慧也。不可以知。故致知在格物。

讀易質疑

卷之八

離一

辛

儀典堂

彖曰離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正。乃化成天下。柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。世固有索隱行怪。高談虛无。亢然不麗。絕理以爲致。離物以爲知者。故聖人因離之象。博推之以著其義。明乎至明至高者。莫如日月。而日月則麗乎天。至微

至卑者。莫如百穀草木。而百穀草木則麗乎土。是萬物莫不各有所麗。凡天地之中。无无麗之物也。明矣。况于人乎。但在人之麗。則不可以不審耳。爲卦上下皆明。則以明麗明也。以明麗明。而又麗于羣。是君固不流于察。臣不累于私。正身以正朝廷。而後百官萬民莫敢不一于正。宜乎其化天下而成文明之治也。蓋陰不能外陽。陽不能外陰。外陰之陽爲亢陽。外陽之陰爲沴陰。陰中有陽。陽中有陰。此剛柔動靜之所以互爲其根也。卦二五以柔順麗乎中正。用陽而體

讀易質疑

卷之八

圭 儀典堂

陰也。故亨是以畜牝牛吉也。重明只泛言君臣。至柔麗乎中正。始指二五。惟其中正。所以利貞而後亨。惟柔以中正後亨。所以當畜牝牛。養其柔順之德而後吉也。故字是以字相承。

鄭申甫曰。因物而昭者之謂明。无所麗而爲明者。謂之鑿。謂之逆億。柔而麗乎中正。不過用其明也。逆億詐訐。非柔也。知者過之。非中正也。不觀之火乎。火之明也。因物以爲用。麗盡而熄。不求明于物之外。順其自然。畢炤而我无爲。此畜牝牛之道也。牛順物。牝牛

順而又順者。用明而日畜牝牛者。貴順而不鑿也。畜者。豫養之意。養其順德而明自生者。自然之明也。象曰。明兩作。離大人以繼明照四方。

彖既取重明矣。象又言繼明何也。彖主麗義。以明麗明。猶君之求臣。臣之求君。元首股肱。喜起相需也。故明不嫌重。象主明義。元首明則股肱良。天无二日。則君臣无僉明之理。故不取重而取繼。知時義而不失輕重者。可與言易矣。勿泥程傳世繼之說。蓋言今日明明日又明。猶詩云。緝熙也。六十四卦。獨此稱大人。此一明而兩作。无息之明也。

讀易質疑

卷之八

圭 儀典堂

孔孟之流。以之照萬古可也。乾離居先後天之至尊。乾不言名。離不擬象。所以尊之也。言日則无兩日。僉出之理。止渾言其體曰明。只此一明而兩作。无息之明也。

初九履錯然。敬之无咎。以剛明之才。而居卦下无位之地。急于求麗。而錯然以赴功名之會。亦明者之事也。然燥則動妄。不明所麗。初九或謬。萬事瓦裂矣。故急爲之戒曰。錯然固明者之事。能敬以審之。則无咎矣。慎終于始之道也。非

令其勿進也。蓋聰明英俊之士。自視太高。于仕進之際。不能待時。于人倫不能相下。輕躁之病。不能免。古今才人。往往共蹈此轍。敬之之訓。聖人示人切矣。按錯然。光輝錯落也。離德爲明。初陽乃精明聰察之人。銳意直前。以剛而處明體。爲施履瑣瑣之象。故不日錯而錯然。若作交錯差錯說。既差錯矣。豈以敬而遂可以无咎乎。

象曰。履錯之敬。以辟咎也。

禍患死亡。所宜辟也。聖人不言辟。曰辟咎者何。禍患

讀易質疑

卷之八

離四

三

儀典堂

死亡聽于數。君子居易以俟。无所辟之。其不可不辟者。惟咎耳。非惺惺時存。咎于何免。

六二黃離元吉

爻只表一黃字。而中正之位。純和之氣。忠順之心。冲美之度。无不管是。上下潛顯。皆可通焉。語意渾融。包涵元氣。聖人之文也。

象曰。黃離元吉。得中道也。

黃。中色。非火色也。火黃則色與上同。而性爲之柔。比天地人物有黃光者。皆吉祥之氣。卽坤之元吉。蓋得

坤道之純者也。

九三日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。

九三居下卦之上。明已過中。在天爲晝之將夜。在人則生必有死。然晝夜生死。常理也。一息尚存。不容少懈。苟至日昃而茫然失錯。不鼓缶而歌。謂人生幾何。假喜樂以永日。則大耋爲嗟。而朝不謀夕。懼死日之將臨。是歌則忘生而棄事。嗟則畏死以傷生。皆凶道也。

象曰。日昃之離。何可久也。

讀易質疑

卷之八

離五

天

儀典堂

笑歌嗟嘆。皆非可久之道。惟終日乾乾。不知老之將至。則不以老少動其情。而可久。不則未有不爲九三之凶者。

張待軒曰。年老悲歌。人之常情。周公直繫之以凶者。何也。一息尚存。豈容少懈。忘食忘憂。何曾有遲暮之嘆。三之无故悲歌。止爲日昃不可久耳。夫子謂日昃自然不久。人自有愈久而愈不朽者。不在光陰遲速間也。老大悲歌。純是死氣。故凶。

劉元城歲晚閑居。或問先生何以遣日。元城正色曰。

君子進德脩業。維日不足。何云遺日。

九四突如其來如焚如死如棄如。

離下體而升上體。薪盡火傳之際也。在上而近君。繼承之地也。須和緩詳密。乃能有濟。况常事初而急之。炭有濟矣。四剛燥而不中正。恃其剛盛。凌爍之勢。突如其來。激變生災。自焚而已。有明遜國諸公似之。令人不能無遺憾于方黃也。

象曰。突如其來如。无所容也。

剛燥之極。已固不能容人。人亦不能容之也。

讀易質疑

卷之八 離六

无 儀典掌

明之于人。猶火之于木。火生于木而能焚木。明生于人而能害人。顧用之何如耳。剛氣燥暴。其害如此。人以聰明才智。為所使。而罹禍害。反酷烈者多矣。可不畏哉。

六五出涕沱若戚嗟若吉。

此大人之事。勞心之道也。四海困窮。嚴永終之懼者。堯舜授受之心也。朽索御六馬。凜勝予之戒者。大禹垂訓之旨也。惴惴危懼。若將墮于深淵者。成湯所以檢身若不及也。視民如傷。不敢盤于游田。文王所以

望道如未之見也。玩兩若字。聖人曲為文明之主。寫兢業之懷。以示天下萬世。聖聖相承。各磨心法。實有此景象。周公豈欺我哉。

象曰。六五之吉。離王公也。

位之所在。无可假之道。天工人代。兢業其可已乎。已溺已飢。得其吉。斯无泰于王公。

胡雲峰曰。九三大耋之嗟。以生死為憂者也。不當憂而憂。故凶。六五嗟若。以治亂為憂者也。憂所當憂。故吉。

讀易質疑

卷之八 離七

手 儀典掌

上九王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。

程傳以陽居上。離之終。剛明之極者也。明則能昭。剛則能斷。能昭足以察邪惡。能斷足以行威刑。王者宜用如是。剛明辨邪惡而行其征伐。則有嘉美之功也。然明極則无微不昭。斷極則无所寬宥。不約之以中。則傷于嚴察矣。故但當折取其首。所執獲者。非其醜類。則无殘暴之咎也。書曰。殲厥渠魁。脅從罔治。是也。按易中用刑獄之卦。必歸于離。以其明也。征伐刑之大者。又離為甲冑。為戈兵。惟本乎沱若戚嗟之君心。

行一怒安民之舉。出則有嘉。征伐猶禮樂也。折首而獲匪醜。王師固然。无咎宜矣。

象曰王用出征以正邦也。

正者。君心所麗。一夫不獲。時予之辜。非赫斯怒。何以起如燬之傷而對天下乎。以正邦也。爲非富天下者。明其心也。

總

離文明之卦也。故六爻五德備焉。敬以直內。初之履禮也。義以方外。上之征義也。二五皆中。二黃離養中。

讀易質疑

卷之八 離八

三

儀典堂

于正信也。五沱嗟。成正由中仁也。三昧生死之故。四失善繼之道。不中不止。不足以與明也。反之則不失爲知矣。明其可以已乎。坎中實誠也。離中虛明也。誠則明矣。明則誠矣。坎離者。誠明之謂也。天地之心。造化之本也。故配乾坤而居六十四卦之中。以終上經之義。

讀易質疑卷之八終

讀易質疑卷之九

新安黔巷汪璉文儀甫著

咸亨利貞取女吉

天地定位。故上經首乾坤。山澤通氣。故下經首咸。位不可紊。故二老童時。氣貴于合。故二少合體。否泰天地之應也。故居上篇。咸損。少男少女之應也。恒益。長男長女之應也。既濟未濟。中男中女之應也。故居下篇。上篇天地之應。故彖辭無言女者。下經男女之應。

讀易質疑

卷之九 咸

儀典堂

故彖辭多以婚姻。

論一時交感之情。則以男下女爲象。男先于女。婚姻之道成矣。論萬世處家之道。則以男尊女卑。取象女下于男。居室之倫正矣。

卦以少男少女合而成。天下之感莫如男女。而少爲甚。故取感爲義。不曰感。而曰咸者。無心于感也。無心于感。而後無所不感也。凡君臣父子夫婦朋友。未有不相感而通也。不相感則人各有心。人各有心。而萬物不通矣。感而遂通自然之理也。尊卑感而君臣之

原缺第二葉

于說止則和而不流。而夫婦有別矣。感主于合。男下則致一而不離。而男女得正矣。

天地之感以氣。聖人之感人以心。天地之感以氣。故天氣下降。地氣上騰。而萬物有化生之理。其所以感者。以實理流行也。聖人之感人以心。故誠求有本。絜矩有道。而天下有和平之福。其所以感者。以至誠相發也。皆所謂貞也。觀感物。感人而天地萬物之情見矣。情者。感而動者也。極言以申利貞之義。

象曰山上有澤咸。君子以虛受人。

讀易質疑

卷之九 咸三

三

儀典堂

山上如何有澤。山上之有澤者。以山虛而通澤氣也。故曰山澤通氣也。君子觀虛而能通之象。而以虛受人。人心所以感而遂通者。虛故也。心不虛則實。實則先有所主而感之機窒矣。山以虛而受澤。心以虛而受人。

乾以自強反己。坤以厚德載物。咸以虛受人。恒以立方反己。亦上下篇大象居首之微意乎。

初六咸其拇

胡庭芳曰。文王于兩體重三上兩爻。以男女之正取。

象。周公于六爻。又自以人身取象。以四當心位為感之主。卦爻之不同如此。

咸以人身取象。初最下。故象拇。居感之初。雖未舉步。拇已欲動。不言吉凶者。雖聖人不欲以一念概人之生乎。然凜凜之意。已溢于言外矣。

象曰咸其拇。志在外也。

感而後應。未感而應。自鳴之鼓也。咸拇之志。先馳乎外矣。初應四。故象之。

六二咸其腓。凶居吉。

讀易質疑

卷之九 咸四

四

儀典堂

爻以靜為主。二以柔居柔中。無所主。既不能安然主靜中。而得正。所應又正。亦不至輕躁妄動。故吉凶兩若。使自擇焉。趨吉避凶。亦曰動靜之間而已。

象曰雖內居吉。順不害也。

爻曰居吉。為動凶。對舉之文。象曰順不害。為一于居者告也。居與順相因。順以為居。非矯情之居。居以為順。非徇物之順。順者順于理也。順理而靜。靜固定也。順理而動。動亦定也。動靜不失。身世兩泰。何害之有。九三咸其股。執其隨往吝。

三以陽居陽。原非詭隨之流。宜得于正道。然居咸之時。應于上六。上居說之極。三感而隨之。爲咸其股。隨身而動者也。以剛陽之才。不能自專。感所說而隨之。徒執隨人之道而已。如此而往。可羞者也。如柳宗元劉禹錫之黨王叔文是也。

象曰咸其股亦不處也。志在隨人所執下也。

人不處而我亦不處。執隨人之志以隨人者也。將見其日趨于汙下而已矣。傳以應上爲隨人。本義以比下爲隨。二說不同。傳似較確。

讀易質疑

卷之九 咸五

五

儀典堂

九四貞吉悔亡。憧憧往來朋從爾思。

四當心位。爲咸之主。故不言咸。亦不言心。一正一反。設爲兩端。以論心學。言咸之道。以貞則吉。貞則靜。靜則虛。以其心普萬物而無心。以其情順萬物而無情。廓然大公。物來順應。吉何如之。尚有悔之不已乎。蓋往來者。感應自然之理也。若憧憧焉。務以悅人。切切。急迫。愛人而恐人。未必親。禮人而恐人。未必答。夫既用心于此。則意偏而感狹。卽親爾答爾。所從之朋。亦不過爾思之所及而已。爾思所不及者。則不從。安能

寤神知化而成和平之治哉。不言心而言思者。以思窮物。造以物窮思爾。何思何慮。此之謂也。

象曰貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。

未感害也。有危之之意。貞則其來也無迎。其往也無將。既感之後。寂然未感之初。感安能害。感之所以害者。不貞爲之也。未光大也。有醒之之意。謂其心體暗昧。惟務周旋世故。既恐已之不能感人。又恐人之不我感。委決不下。失其寂然之體。安能感而遂通哉。

龜山楊氏曰。心猶鏡也。居其所而物自以形來。則所

讀易質疑

卷之九 咸六

六

儀典堂

鑒者廣矣。若執鏡隨物以索照。其照幾何。

鄭申甫曰。咸艮兩卦皆言心學。四當心之處。俱不露心字。此是妙理。見不可有心于感。亦不可有心于艮。有心于感者。逐物之學。有心于艮者。絕物之學。

九五咸其脢。无悔。

傳謂脢背肉。與心相背。所不見也。言能背其私心。感非所見而說者。則得人君感天下之正而無悔也。本義則謂象取不能感物而無私係之意。二說不同。按傳似確。蓋九五剛健中正。居尊位。宜得感天下之正。

何可以不能感物少之。然傳又以應二比上爲嫌。亦覺騎牆。竊謂五以剛健中正居尊位。下應六二之柔順中正。其感也。象爲背肉。心所不見。無思無慮。感非所見而說者。蓋有心于感物。則其應必狹。無心而任物之感。故能無所不應焉。周徧公溥。宜其無復有悔矣。然無美辭者。居咸之時。感人心而天下和平。聖人之責。九五之事也。猶天地感萬物。爾內省不疚。無惡于志。足矣。何美之足云。

象曰咸其脢志末也

讀易質疑

卷之九

咸七

七

儀典堂

未遠也。言背其心而咸脢者。其志存乎遠也。即武王不泄過不忘遠之意。

上六咸其輔頰舌

居說之終。處咸之極。內無誠意。惟務悅人。其感人也。以言而已。既無其實。則亦不足以感人矣。然意在感人。非有邪也。故亦不至于招尤而速累。悔吝內咎。故無所繫之。

象曰咸其輔頰舌。滕口說也。

惟至誠爲能感人。乃咸其輔頰舌。祇以滕揚其口說。

而已其能感人乎。

總

卦以感爲義。爻以靜爲善。下三爻艮體也。艮體雖靜。然居咸之時。既不肯止。故爲躬。爲腓。爲股。應感者也。應感則又不能不動。吉內悔吝。生乎動者也。故三爻備者焉。上三爻說體也。說以感人爲義。上說極以言爲說。既不足以感人。四心位。似知咸之義者。然居說初有憧憧之嫌。盡乎咸之道者。其惟中正之五乎。脢何所思。脢何所慮。寂然者。其感之體乎。感通者。其寂之用乎。兌取無心之說。咸貴無心之感。其義一也。

讀易質疑

卷之九

咸八

八

儀典堂

恒亨无咎利貞利有攸往

少男下少女。交感之情。少親切。咸之所以為感也。長女下長男。尊卑之序。長當謹正。恒之所以為久也。恒則亨。恒則无咎。恒則利貞。恒則利有攸往。只一恒字。其義已該。亨以下四者。丁寧其意。以告占者。故本義始既言久于其道。後亦只言得其所。常久之道。而不復及貞也。

或謂利貞為不易之恒。利往為不已之恒。謂恒有二

讀易質疑

卷之九

恒一

九

儀典堂

義非也。恒久之道。非守一隅而不知變者也。不易與不已。豈可分為二義乎。惟不已。乃可不易。惟不易。乃能不已。倚于一偏。則非恒矣。

彖曰恒久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恒。恒亨无咎利貞。久于其道也。天地之道。恒久而不已也。利有攸往。終則有始也。日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久于其道而天下化成。觀其所恒而天地萬物之情可見矣。

聖人以久字足以該恒之義。故凡六見而不厭。且不

及其餘他卦利貞。必于傳申其旨。如大亨以正。養正則吉。大正之類。可見亨无咎利貞利往。俱在恒之內。非恒久之外。又須貞。又須利往也。

剛上柔下。其分正也。剛柔之常。雷風相與。其氣通也。二氣之常。與而動。其理順也。人事之常。剛柔皆應。其情交也。感應之常。合體象德變。而僅以釋名義。恒之所以為久者。豈易知哉。

不曰始終。而曰終始。不曰終始。而曰終則有始者。終所以為始。始即在終之中也。以其靜之極。而言則曰

讀易質疑

卷之九

恒二

十

儀典堂

終以其動之端。而言則曰始。然以動靜為終始。又不可一動一靜。所以為終始也。不能靜者。不可以語動。不能動者。不可與靜。知動之生于靜。則知終則有始。知終則有始。則知利貞之所以利往矣。

按彖利貞利有攸往。本是相連句。不可折。今乃拆言之。然卻云終則有始也。意義相貫而周決矣。

咸以感為義。而要于無感。恒以不易為義。而妙于變易。此觀其所感。觀其所恒。聖人不禁穆然神往也乎。中溪張氏曰。不能體常者。不可與盡變。不能盡變者。不可與體常。天地所以常久。以其能盡變也。

聖人久于其道而天下化成者。至誠無息。不息則久。久則徵之謂也。化成乃久于其道自然之符驗。豈勉強行道于歲月者所能致哉。

象曰雷風恒。君子以立不易方。

胡雲峰曰。雷風至變而有不變者存。體雷風之至變。爲我之不變。

有定理以御之。卓然而不可易。故能縱橫酬酢。無不脗合。旁行繇越。無不辦治。寥廓紛放。無不輟會。

初六浚恒貞凶无攸利

讀易質疑

卷之九

恒三

十一

儀典堂

本義備矣。

責人太甚者。其情反睽。況交淺而言深乎。初既柔暗。不能度勢。守常而不知變。世之責望故素而致悔凶者多矣。如未信而勞其民。交淺而言欲其聽。誼薄而施欲其報。隙由是而起。怨由是而生。皆浚恒之類。不可不察也。蓋初之求四未爲不是。所失者浚耳。又不度四之不我應。故雖貞亦凶而無所利。甚矣君子之不可不見幾而審勢也。如賈生以少年立談之間。遽爲人痛哭。未信而諫。亦聖人所不與也。

象曰浚恒之凶始求深也

交際之道自有淺深。深者不可以淺置。淺者不可以深求。否則寧以深應。毋以深求。深應不失爲過厚。深求必致于招悔。淺深之間。惟剛明者審之。

九二悔亡

象曰九二悔亡能久中也

過與不及皆非可久之道。道之可久者。中焉止矣。二失位故悔。得中故悔亡。傳所謂中重于正是也。

九三不恒其德或承之羞貞吝

讀易質疑

卷之九

恒四

十二

儀典堂

象曰不恒其德无所容也

周光德曰。無德而不恒。不足責也。惟不恒其德。則人以其所至議其所不至。以其晚節誅其生平。君子耻之。小人非之。于世豈有容哉。故有德益不可無守。好毀人者。人之情。故事脩而誦與。德高者毀來。況有德不恒。有善不終乎。耻笑叢之。辱詈蜂起。不待言矣。前美盡喪。後悔莫贖。甚矣德之不可不恒也。不言凶而曰羞者。以凶懼之。不若以羞愧之。凶猶可逃。羞則內愧于己。外作于人人。已兩失。無可逃于天地之間。

故曰無所容也。如漢之華歆。與管幼安。祁原。齊名。初志儘可觀。其後爲操磨大。破壁後。穢流于古臭。遺萬年。可慨也夫。

九四出无禽

象曰久非其位。安得禽也。

四取震動馳騁之義。四震而處位不中。以動爲恒。好變者也。不在不久。契在于動。凡佃漁于學問。馳騁于功名。而中無實得者。皆出无禽之類也。

六五恒其德貞。婦人吉。夫子凶。

讀易質疑

卷之九 恒五

主

儀典堂

二以剛中爲恒。五以柔中爲恒。剛中可恒者也。故其悔可亡。柔中不可恒者也。恒乃婦人之道。非夫子之宜也。故吉凶分著。

傳曰。他卦六居君位而應剛。未爲失也。在恒故不可也。君道豈可以柔順爲恒哉。

象曰。婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。

晉元以庸劣之資。來臨江左。故大業未濟。而內難已興。宋構以頑懦之性。偷安臨安。故播遷窮島。坐失事機。從一制義。吉凶之幾如此。聖人示人深矣。

上六振恒凶

本義恒極則不恒。震終則過動。陰柔不能固守。居上非其所安。合此四者。而振恒之象備矣。

象曰。振恒在上。大无功也。

振動之志在要功。聖人探其志而折之曰。大无功也。安石新法之禍。桓溫枋頭之敗。殷浩山桑之師是也。

總

恒以不易爲義。而妙于變易。知變者厭常。知恒者拘常。皆不得夫恒久之道者也。初泥常而不知變。上好

讀易質疑

卷之九 恒六

十四

儀典堂

變而不知常。剛中宜恒者也。柔中不宜恒者也。宜恒而恒者。喜其能。不宜恒而恒者。凶其貞。久非其位。四之恒于動乎。過剛不中。三之不恒其德乎。浚不可不恒。不可以恒爲恒。不可然則如何而可。二之久中是也。恒中道也。中則能恒。不中則不恒。體常以盡變。妙變以立恒。知時識變者辨之。

遯亨小利貞

遯以二陰浸長成卦。陰浸長則陽當退避而去也。主陽而言。故名曰遯。陰長至三爲否。待否而遯則無及矣。非罹禍害則欲遯不得。身與道俱否。此遯之所以亨也。言當遯而遯則身雖退而道亨。小利貞。當從本義言。在君子固當退避。在小人當守正以自利。苟逞其浸長之勢。恣其傾險。以不利于君子。安知不轉而不利于己身乎。易爲君子謀。亦何嘗不爲小人謀哉。

讀易質疑

卷之九 遯一

十五

儀典堂

辭止五字。愛君子。勉小人之意至矣。

彖曰遯亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。小利貞。浸而長也。遯之時義大矣哉。
遯何以亨。當遯而遯則亨。遯而不遯。幾決少遯。不能亨矣。剛當位而應。遯之時候也。勿謂權柄在手。嫌隙未生。猶可有爲。抑知此時而遯。則進退寬裕。不降不辱。所謂與時行也。所以遯而亨也。過此以往。與時背矣。聖人以時行二字策君子使去。非教之忘世也。培國家之元運。不至銷鑠。養吾道之正氣。不輕挫折。晦

處靜俟。以待天定耳。達權妙用。非知微知彰者不足。以語此。漢之二疏。庶幾以之。越之范少伯亦以之。小利貞。爲小人告也。殺小人之毒。以紆君子之患。時自天來。義由我出。時義一失。後悔何追。歎其大者。所以決其幾也。

象曰天下有山遯。君子以遠小人。不惡而嚴。

天無意于絕山。山無路以援天。故君子如天。小人如山。如山。則嚴以自守。如山。則自不能近。蔡虛齋曰。味本義嚴者。自守之常。而小人自不能近。則知君子之

讀易質疑

卷之九 遯二

十六

儀典堂

嚴非專爲小人設也。嚴者。以禮律身之謂。惡則疾之。已甚矣。孟子之處王驪以之。

郝仲輿曰。刻核太深。則應以不肖之心。周旋太密。又濟其朋比之私。惟以禮相與。以誠相感。

初六遯尾厲勿用有攸往

按卦名遯。以二陰浸長而迫陽。以遯。非初與二自遯也。傳義俱謂爲遯。而在後尾之象。說似未確。竊意尾者。從其後而跡之之謂也。二陰雖長。其勢未盛。初與四應。是小人尚欲編緼君子。以濟其私者。遯者。陽也。

尾之者初也。四陽將逝而初尾其後也。或尋聲光于謝政之餘。或蹤轍迹于逍遙之後。在君子則危道也。一爲所尾。汗流隨之。身名失矣。烏可往乎。曰。厲日勿用。有攸往。嗚呼。嚴哉。如梅福之先幾。申屠子龍之不就董卓是也。

象曰。遯尾之厲。不往何災也。

不恃初之不我尾。恃我不因尾而往。鴻飛冥冥。弋者何慕。不往何災。決其辭以堅遯者之志也。

六二執之用黃牛之革。莫之勝說。

讀易質疑

卷之九 遯三

七

儀典堂

二陰浸長。爲成卦之主。蓋迫衆陽以必遯者。然柔順中正。欲藉君子以收人心。而樹聲望。故不惟不以權執傾軋。尚將以款誠相結。黃言其中。牛言其順。執言其結。革言其固。所謂繫之維之。以永今朝。甚言君子欲說而不能也。小人之作用如此。彖傳所謂剛當位而應者也。陽貨之于孔子。蔡京之于龜山。似之。其不爲君子謀者何也。初爻已繫。彖辭自明。互相發也。

象曰。執用黃牛。固志也。

固身猶可說也。固志不可說也。不可說而說。五之所

爲嘉乎。可以說而不說。三之所以疾厲乎。

九三係遯有疾厲。畜臣妾吉。

三比二陰。爲所係而不能決。徘徊眷戀。將爲陰所薄。而元氣蝕矣。是道也。惟用以畜臣妾則吉耳。然出處大節。雖比私情。豈可同日語哉。幾微之際。進遯而否。係之不已。遂入其羣而不覺矣。消長所關。惟見幾者辨之。三艮體。故以爲戒。

馬氏曰。或係于朝。猶有推挽之人。或係于家。有俯仰之累。心遠而身留。身遠而心戀。子雲徘徊于賢莽之

讀易質疑

卷之九 遯四

八

儀典堂

間。卒至廟秦美新作而閤隨以投悲夫。

象曰。係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。

按三以剛居剛。終是正直一流人。但小人不可與作緣。一通情款。剛腸柔于綽約。不至于不爲所挽者鮮矣。憊疲極也。受其籠絡。欲說不得。中即眷戀于董卓。所以心勞而日拙也。不可大事也。甚言係之不可也。九四好遯。君子吉。小人否。

下應初六。而乾體剛健。不以其應而有偏係之私。不以遯之故而開異同之際。見幾而作。無跡可尋。豈惟

勿往尾且不得遯之好者也。吉何如之？吉在君子，則否在小人矣。范少伯似之。

象曰：君子好遯，小人否也。

初之尾，豈真畱君子哉？亦曰假以濟其私耳。計既不，行非否而何？

九五嘉遯貞吉。

此傳所謂剛當位而應與時行者也。當二之執維，交情好甚固，苟非見幾明決，超然高舉，翩然遠引，鮮不爲所羈縻者。在我既無可疵，在人亦不我嫌，不辱

讀易質疑

卷之九 遯五

九

儀典堂

不殆。身世兩全，信遯之嘉美者也。貞而且吉，惟五爲能有之。

象曰：嘉遯貞吉，以正志也。

二之固志，固五之志也。五之正志，正其不爲二所固之志也。志正而固者，無所用矣。樂行憂違，確乎不拔，有明薛文清公瑄以之。

上九肥遯，无不利。

肥者，疾態之反。三億而上，肥有係與無係之間而已。有係則戰而疾，無係則勝而肥。雖剛健果決，然亦超

然處外界，素嚴故能得意于遠去，從容自得，綽有餘裕，宜乎其无不利也。郭有道黃叔度以之。

象曰：肥遯无不利，无所疑也。

樂天知命，吾何憂？窮理盡性，吾何疑？夫安得不肥？

總

李衷一曰：陰盛于否而至于剝，君子未嘗不周旋其間。遯以二陰伏于四陽之下，陰猶未足以勝陽，聖人則惟恐君子之不遯。又恐遯之不早，何也？剝雖陰盛，蔑貞之罪已著于天下，君子有防之之心，無係之之

讀易質疑

卷之九 遯六

二十

儀典堂

志且剝極思治，大機大權將轉而入君子之手，故不食之果。乾坤之生意起焉。遯則二陰雖微，其執甚銳。君子不虞其銳，且忽其微，故小人傷君子，不在于相忤而在于相應。君子受小人之傷，亦不在于相侵而在于相係。係則疾矣，好則吉。嘉則貞，肥則利，養正氣而培元運，端在此而不在彼。

大壯利貞

陽復于復。長于臨。交于泰。至四而壯。故名大壯。大之所以壯者。以其正也。壯而不正。則失其所以為壯矣。自反而縮。勇之所以大也。配義與道。氣之所以浩然也。聖人以大壯為君子喜。卽以利貞為君子戒。苟失其正。小人起而乘之矣。拳拳之意至矣。

象曰大壯大者壯也。剛以動。故壯。大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。

讀易質疑

卷之九 大壯

二

儀典堂

剛者壯之體。動者壯之用也。柔者不能壯。惟剛故壯。剛而不動。亦無繇壯。剛以動。是挾能為之資。鼓必為之志。何往不濟。何堅不破。故壯。貞者壯之德也。利貞者。時動而動之謂也。彖戒其利貞。傳言其本正。惟本正。故利貞。大以氣言。正以理言。慶曆之君子。非不壯也。而失之疎。元祐之君子。非不壯也。而失之激。利貞之戒。聖人示人遠矣。陽氣潛藏。見天地之心。陽氣盛大。見天地之情。情未有不正大者也。今人不識情字。猥以牽臆比私當之。而情于是乎不正矣。不正則不

大矣。聖人揭出天地之情。以正人之情。試看天無私覆。地無私載。日月無私照。風雨露雷之流行。有些子邪處否。有些子私處否。人與天地本無二理。故君子謂之大人。以其正也。非君子則謂之小人。以其不正也。正大而人之情見。情者。性之發也。性無有不善。則情亦無有不善。善斯正。正斯大矣。

象曰雷在天上。大壯君子以非禮弗履。

傳曰雷震于天上。大而壯也。君子觀大壯之象。以行其壯。莫若克己復禮。至于克己復禮。非大壯不能也。

讀易質疑

卷之九 大壯

二

儀典堂

朱子曰人之克己。當如雷在天上。方能克去非禮。若半上落下。終不濟事。

敬夫張氏曰古人云自勝之謂強。夫酒香渴而不敢飲。肉甘饑而不敢食。非強有力者不能也。

初九壯于趾。征凶有孚。

卦以壯為義。聖人以不用其壯為教。如大有大過之類。皆然。此作易之微意。

無孚而壯。小人之尤者也。易不為小人謀。聖人拳拳凡為君子告耳。初陽在下。乘乾剛之氣。不無恃剛喜。

事用其壯于趾之象。趾足未行而先動者也。壯尚不可用。况用其壯于趾乎。以此而征。其凶必矣。復以有孚繫之何也。人只知有孚爲初之美。不知有孚爲壯趾之根。見得征凶非拂于理也。忤于時而抑于執深。言趾之不可壯爾。古之人既以義爲質矣。又禮以行之矣。猶必遜以出之。誠以突如其來。則扞格而難勝。必取裁抑之災。世之君子。慎無恃其有孚之故而致壯趾之凶哉。

象曰壯于趾其孚窮也

讀易質疑

卷之九 大壯三

三

儀典堂

爻猶占凶于征。象則不論其征不征。亦不問其凶不凶。爲扶其受病之根。曰其孚窮也。孚如何窮。恃孚而壯趾則窮矣。夫人亦特患不孚耳。知孚之必窮。可與言易矣。

九二貞吉

當壯之時。貴不用其壯。二陽居陰。在卦之中。壯而不用其壯者也。惟不用其壯。乃所謂貞也。不激不阿。吉何如之。蓋直指大壯之體。以示人。故貞吉之外。不加

一辭

象曰九二貞吉以中也

爻因中以求正。象歸正以本中。非中無以爲正。非正無以爲中也。中立而不倚。強哉矯。其九二之謂乎。

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

張待軒曰。大壯之壯。本屬君子。而今乃爲小人所用者。何也。九三重剛。是君子自恃其氣類之衆。名義之正。何其壯也。小人從旁睨之。以爲此可乘而用也。委蛇與順。令君子之氣益驕。而志益滿。不以小人爲念。是小人用君子之壯。以愚君子。君子爲小人所愚而用罔也。用罔者。蔑視世事。藐不爲懷。此小人絕妙機權。三墮其術中而不悟者也。雖貞亦厲矣。觸藩羸角。正貞厲之象。羊喜于鬬而狙于勝。故技止于一觸之。勇滿無心。而能係角。易往而難返。士君子當爲神龍。毋爲羝羊。當蕩除城府。毋自樹藩籬。自壞頭角。負聖人拳拳之微意也。

象曰小人用壯君子罔也

象述爻辭而去一用字。意益明白。言小人敢于用君子之壯。以愚君子者。繇于君子之罔也。蔑人自高。宜

讀易質疑

卷之九 大壯四

四

儀典堂

其爲小人用矣。羸角之屬。其三之自爲乎。

按三之志非不正也。而道則未盡。忘深遠之慮。忽禍機之防。如張東之謂武三思。如几上肉而不足畏。是也。卒之知窮力竭。以及于禍。而唐之宗社幾危。豈非用壯用罔之所致哉。聖人同患後世至矣。

九四貞吉悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。

所謂大壯者。大者壯也。故壯剛以動。故壯大者正也。故壯合此三者。卦之所以壯也。四陽盛長。壯之甚也。以九居四。剛也。震體動也。所少者正。爾然大壯之時。

讀易質疑

卷之九 大壯五

二五

儀典堂

以不恃其壯爲貞。四以陽居陰。壯而不壯者也。此用壯處謙。爲大壯之正道也。貞則能全其壯矣。吉何如之。宜其悔亡。夫所貴于壯者。以其上進而莫之天闕也。不極其剛。其壯全矣。壯全則塞者自通。藩不既決乎。壯全則進者自利。輹不既壯乎。在我有不茹不吐之致。在人自無我詐我虞之嫌。所謂貞吉悔亡者。如此。傳曰。輹與輹同。高大之車。輪輹強壯。則其行利。蓋車之敗常在折輹。輹壯則車強。壯于輹。壯于進也。象曰。藩決不羸。尚往也。

藩之決不羸。角之羸不羸。在我不在人。胸中不立城府。世路自無荆棘。壯而不壯。其進孰能禦之。

六五喪羊于易。九悔。

四陽盛長。壯輹而進。執不可遏。五若以剛則爲夫矣。乃忽以柔處之。剛壯氣習。頓然掃卻。則羣陽無所用其剛。是以和易喪其壯也。五以位言則尊。以德言則中。能用和易之道。擾羣陽之壯。所以无悔也。漢之光武曰。吾治天下。以柔道。六五之謂矣。聖人觀象于此。爻又別發一種道理。易之廣大如此。

讀易質疑

卷之九 大壯六

二六

儀典堂

象曰。喪羊于易。位不當也。

柔中如何不當。以其處壯。則爲不當也。若陽剛居尊。則下無壯矣。蓋君之權足以制下。則雖有跋扈之臣。不足謂之壯。繇其位之不當。爲設喪羊于易之義耳。上六羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。

壯終動。極志之壯也。以陰居柔。才之弱也。志壯故不能退。才弱故不能遂。以其本壯也。故艱則吉。艱是人事質。柔是天資。壯終動。極根柢是壯者。艱難以處之。則爲善用其壯矣。故畢竟可進而吉也。

克艱之訓自古志之。蓋天下事莫不成于難而敗于易。以爲難則可以無難處之事。以爲易憂則至矣。艱之一字。乃聖人示人轉災爲祥之大機也。

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

詳度也艱則能詳不致無據矣聖人不貴無過貴改過故曰咎不長也

總

大壯剛進也大以正不以私壯貴進不貴暴壯之所以爲壯者四也故旣戒其貞復喜其進初與三恃其

讀易質疑

卷之九 大壯七

二七

儀典堂

進者也處壯用壯故初則征凶三羸其角二剛中壯而不壯者也能因中以求正者也故貞之外無利義吉之外無餘占五則以柔擾羣剛位雖不當治壯之道當如是也上以柔居柔壯終而動極不能壯而終用其壯焉故有進退無據之戒合六位而觀用剛御剛無非欲大者無失其爲大壯者常保其爲壯也其下手工夫則非禮勿履而已矣夫小人之奸其害有象吾心之私其害無形未有不能去心蠹而能去國家之蠹者也

讀易質疑卷之十

新安縣汪遜文儀甫著

䷗

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

日出地上其明方新進之象也務進者每生事以邀寵聖人不欲以多事擾天下故侯而曰康侯康侯者以安天下爲悅者也坤爲牝馬錫馬蕃庶之象離爲日而出地上晝日之象周官校人天子十有二閑馬六種諸侯六閑馬四種凡朝覲會同毛馬而頒之大行三享三問三勞又覲禮延升一也覲畢致享升致命二也享畢王勞之升成拜三也

讀易質疑

卷之十 晉一

儀典堂

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

明出地上離乘坤也順而麗乎大明坤附離也君以明爲主臣以順爲貴以順德之臣上附麗于大明之君而君又以溫恭之德寵遇親密此其所以爲晉明之時乎康侯治安之侯也非順德者不能錫馬三接寵遇之至也非文明而柔者不能

象曰明出地上晉君子以自昭明德

君子之學。慊曰自慊。役曰自役。得曰自得。明曰自明。昭曰自昭。知曰自知。欺曰自欺。暴曰自暴。棄曰自棄。明非人所得而與也。

出地則明。入地則晦。日之明。本無增損也。蔽與不蔽之分耳。過欲則明。縱欲則昏。德之明。本未嘗息也。昭與不昭之間耳。故君子觀明出地上之象。以之自昭其明德也。

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

讀易質疑

卷之十

二

儀典堂

進不欲速。速則妄。進不欲銳。銳則躁。初居下位。知躁妄之不可以爲訓也。故既見其背如。又見其摧如。二如字。正寫難進心事。非真有摧之者也。故曰如。卽此便見初之貞處。亦卽是其吉處。以其應四而四不中未之信也。故曰罔孚。然罔孚在人。而吾不可不裕。薛文清公曰。人未知已。不可急求其知。人未已合。不可急求其合。此之謂也。裕者。寬裕自得之意。人能識得裕字。臧卻多少躁妄之心。增多多少道德之氣。賈生曠代奇才。躁于求乎。過湘作賦。臨世自高。再選

梁傳自傷至天。夫非昧于罔孚裕无咎之義乎。

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

未聞枉已而正人者也。不欲行正則已。苟欲行吾正。晉安可不摧如。正與不正。摧如不摧如。豈他人所得而與哉。獨行正也。原其所以摧如之故。未受命也。推其所以得裕之誼。已受命而罔孚。則宜去不得裕矣。此聖人之精義也。

張待軒曰。人固不可無志于功名。志功名而欲速躁。進比匪枉道。如柳子厚劉禹錫之徒。一蹶不收。豈非

讀易質疑

卷之十

三

儀典堂

急功名之殷鑒哉。張忠定公謂寇公用太蚤。仕太速。蒼生無福。固知仕進之際。迂迴遲緩。非徒身名康泰。國家亦受其福。

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

傳義俱以上無應援。故欲進而愁。竊按既無應援。何又受茲介福。若謂久而必彰。靜以俟之。然後爲上所寵。則當裕而不當愁。如愚意二五同德相應。其愁如者。正其相應之真切處。未晉則喜觀光。而晉如既。則恐名實之未稱。而愁如如孔明受命之後。寢不安。

席食不甘味是也。故予辜之耻。保衡之愁如也。待旦之思。周公之愁如也。已溺已飢。大禹后稷之愁如也。二之貞吉如此。所謂順而麗乎大明。康侯之謂也。坤道之純。惟二。故惟此爻當之。拜殿喜起。咸有一德。宜乎其受茲介福于其王母也。愚意如此。敢以質之。以晉如推如爲貞吉者。初謹難進之節。不敢以援人而徇人。以晉如愁如爲貞吉者。二端兼善之志。正欲以成已者。成物樂天知命。悲天憫人。道固並行不悖也。

讀易質疑

卷之十 晉四

四 儀典堂

象曰受茲介福以中正也

上以中正接乎下。下以中正承乎上。同德相應。被親禮而受大賜。非二而何。聖人恐不達愁如之旨。猥以無應當之。故曰以中正也。言上下一德。非無應也。

六三衆允悔亡

當晉之時。羣陰皆欲上進。而三居順極。羣陰之長。衆所信也。謀從衆。則合天心。况悔乎。

象曰衆允之志上行也

獲上信友。全在此志。志苟不立。尚不足以自信。而欲

人之信已難矣。况衆乎。三志在上行。非貪目富貴者。比衆所信者。信其志也。是豈以形迹論哉。故士以求志尚志爲第一義。

九四晉如鼫鼠貞厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

本義不中不正以竊高位。貪而畏人。蓋危道也。按不中德之虧也。不正行之邪也。在上非其宜也。不知足貪也。康侯在下。明主在上。畏首畏尾。畏也。負乘致寇。危道也。貞厲者。位雖得于上。與德稱則安德之不稱。其如位何。

讀易質疑

卷之十 晉五

五 儀典堂

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

以大明在上。不患其不明。患其用明太過。故聖人于晉五。發用明之旨。爲嚮明而治者告也。蓋悔與恤相爲表裡。恤得而得其得也。必悔。恤失而失其失也。亦必悔。悔失而恤固深。悔得而恤也尤深。循環无端。此得失之念擾之也。故曰悔亡失得勿恤往吉无不利矣。夫失得何可不恤哉。蓋用其明于失得。則不能。用其明于所當爲。能用其明于所當爲。自不暇用其

明于失得矣。正誼明道。謀利計功。不可同日語也。

恤失得者。求治必太過。責效于旦夕。使天下之人。匿情以逃罪。質文以邀功。何吉之有。故為臣而患得患失。則無所不至。學道而患得患失。則不達不成。失得勿恤。聖人示人深矣。

象曰。失得勿恤。往有慶也。

爻言吉无不利。象復以有慶中之。所以贊勿恤者。至矣。噫。心體恬愉。念慮純一。推之而準。動之而化。此中消息。非聖人其孰能知之。

讀易質疑

卷之十 晉六

六

儀典堂

上九晉其角。維用伐邑。厲吉无咎。貞吝。

卦以柔進而得名。四處卦內。以剛橫踞三陰之上。為竊弄威柄之貴臣。上處卦終。以剛輔大明之主于外。為掌握兵權之重臣。夫以大明之君。下皆順從。受大賜而被親禮者。惟康侯是接。居闕寄者。惟當哉其桓。矯之氣。其贊文明之治。乃為得宜。上則晉其角矣。常誣敷文德之日。無所施其撻伐。晉角之威。維用伐其私邑而已。私邑懷恩者多。不可不以剛嚴治之。故雖厲而吉。且无咎。然欲善民善。何以伐為。義雖正而道

則吝。明晉明之世。無事此也。

象曰。維用伐邑。道未光也。

揆之于道。而曰未光者。受病在維用二字。夫所貴于道者。時而已矣。時而宜。奮武威。則張六師。時而宜。敷文教。則舞干羽。上晉其角。窺我及業。不可謂不奇偉。不用之于遠者大者。乃不勝其悻悻好大之私。逞其威于私邑。終是功名意氣之流。非康侯作用聖賢之道。概乎其未聞也。故曰未光。

總

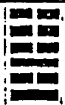
讀易質疑

卷之十 晉七

七

儀典堂

卦以柔進為義。故柔爻為吉。以晉之道。不利于剛也。初以推如為貞吉。二以愁如而受福。必象兌而悔亡者三也。羣柔俱進。以順而麗也。居大明之下。畏伏如鼠。處大明之上。嚴毅如角。四剛而厲。上剛而吝也。開誠以通天下之志。委任以盡天下之才。非聰明睿知。允恭克讓之主。不及此。上明下順。地平天成。士生斯世也。任作息而忘帝力。會蕩平而歸王風。嗚呼。休哉。

明夷利艱貞

明夷晉之反也。日出地上爲晉。日入地中爲夷。掩日之明者地耳。然本體之明未嘗毀也。故虞淵雖入而暘谷終出。斯時也。苟謂彼方傷吾之明。遂廢然自語。因外以傷內。則騰光無期而明滅矣。不曰利貞而曰利艱貞。艱貞者。委曲隱忍。多方韜晦。既不可隨人傾邪。又不可顯其明智。艱難堅固。痛苦自知。終焉杲杲。出口萬古常新矣。此素位而行之微旨也。坤曰安貞。

讀易質疑

卷之十

明夷一

八

儀典堂

明夷曰艱貞。天王明聖。心亨于此見之。

蔡虛齋曰。利艱貞。本義是據彖及六五爻辭而釋之。恐文王繫辭時據理而言。明夷之時。利艱貞。未必指定六五也。孔子之言。是聖人之蘊。因卦而發。今不可以孔子之說爲文王之說。

彖曰。明入地中。明夷。內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。內文明而外柔順。則犯難而非蒙難。外柔順而內非文明。則逃難而非蒙難。不犯不逃。所謂蒙大難也。

以字有力。猶用也。用文明柔順之道而蒙大難也。以全卦則離明也。傷之者坤。以六爻則初至五皆明也。傷之者上。上爲暗主。而五近之。

難而曰內。則無可逃之義。特有志可正而已。

文王得全卦之義。箕子得六五一爻之義。文王之難在天下。故曰大。箕子之難在同室。故曰內。

象曰。明入地中。明夷。君子以蒞衆用晦而明。

勿察察而明。用晦也。勿汶汶而暗。用晦而明也。察察而明。雖若小疵。不過過于明耳。然太察則在己無含弘之度。在人則不能以自容。無含弘之度。則不勝其忿疾。人不能自容。則疑畏而心離。疑畏心離。而忿疾愈甚。忿疾甚而心益離。非心離也。恐事之不集。而不敢任耳。人心易失。而難得。人心一失。小人乘隙而進。僥倖自便。夫至于君子不敢任。而小人僥倖。天下事尚可言哉。善乎孔穎達之對唐太宗也。曰。帝王內蘊神明。外當玄默。若位居尊極。炫耀聰明。以才陵人。則下情不通。取亡之道也。斯得用晦之旨矣。古人設前旒。屏樹者。不容明之盡乎隱也。蒞衆君子尚其鑑焉。

讀易質疑

卷之十

明夷二

九

儀典堂

論象。則爲明夷之世。明入地中是也。論德。則爲善處之道。內文明而外柔順是也。繇德而求。則爲正志之則。明不可息是也。繇象而推。則爲蒞衆之準。用晦而明是也。皆卦中所有之蘊。不假外求。此易之所以爲廣大也乎。

初九明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。王人有言。

下三爻明入地中。故句首俱題之曰明夷。言其時也。

初當明夷之時。明體而去暗遠。是見幾早而能決者。

讀易質疑

卷之十 明夷三

十 儀典堂

也。故于飛。則垂其翼。不敢輕舉而犯難。于行。則三日不食。不欲遲回而及難。然未著而先見。則庸者惟未傷而遽決。則愚者疑有所造。而主人有言。何足惟也。君子之所爲。衆人固不識。苟俟衆人盡識。則已及而不得行矣。聖人特爲拈出。欲君子勿以人言而自沮也。恨晨光之熹微。陶靖節以之。

傳曰。明夷之初。見傷之始。然未顯也。君子則能見之矣。故行去避之。于行。謂去其祿位而退藏也。三日不食。言困窮之極也。事未顯而處甚艱。世人孰不疑惟。

然君子不以世俗之恠而遲疑其行。此薛方之所以爲明。而楊雄之所以不獲其去也。如穆生之去楚。中公白公且非之。况世俗之人乎。但識其責小禮而不知穆生之去避胥靡之禍也。當其言曰。不去。楚人將鉗我于市。雖二儒亦以爲過甚之言也。又如袁閔于黨事未起之前。名德之士方鋒起。而獨潛身土室。故人以爲狂生。卒免黨錮之禍。所往而人有言。胡足惟也。

象曰。君子于行。義不食也。

讀易質疑

卷之十 明夷四

十 儀典堂

當速而速。惟以義決。義既決矣。尚遑暇食。去就之際。所以委決不下者。惟食爲大。絕糧接濟。此吾夫子之家法也。

六二明夷夷于左股。用拯馬壯吉。

二居內卦之中。爲明之主。卦之所以爲明夷也。明之所傷。惟二爲切。故曰夷于左股。聖人愛其身以爲天下。受害既切。救可緩乎。故必馬壯而後吉也。吉者免傷而已。

象曰。六二之吉。順以則也。

順順理也。則法也。言二之所以吉者。豈行險僥倖哉。順理而不踰法也。揅傷拯害。易犯詭遇。故特著順則二字。所以杜天下邪行徑竇之門也。不順不則。雖免于禍。何吉之有。文王姜里之事以之。

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

傳曰。九三離之上。明之極也。上六坤之上。暗之極也。正相敵也。以至明克至暗之象。斯義也。其湯武之事乎。南在前而明方也。狩田而去害之事也。大首謂暗之魁首。上六也。不可疾貞。謂誅其元惡。舊染汙俗。未能遽革。必有其漸。革之速。則駭懼而不安。故酒誥云。惟殷之迪。諸臣惟工。乃緡于酒。勿庸殺之。姑惟教之。至于既久。尚曰餘風未殄。是漸漬之俗。不可以遽革也。故曰不可疾貞。言正之不可急也。

象曰南狩之志乃大得也

有湯武之志。然後可行湯武之事。一戎衣而天下大定。定于其志而已。

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

張待軒曰。離坤異體。爲異姓之臣。故曰翼曰股。四五

讀易質疑

卷之十

明夷五

十一

儀典堂

同體爲同姓之臣。故曰腹曰心。坤爲腹。自離而入于坤也。心藏于腹。入于左腹。晦其明也。能入左腹。所以能出門庭。不曰獲心。而曰獲明夷之心。其心何心也。欲哭則不敢。欲泣則近于婦人。惟于出門庭之際。一步一心折而已。微子之行。微子之自靖也。

象曰入于左腹獲心意也

四之山門庭也。豈得已哉。一腔熱血。欲洒無地。不可言。亦不能言。故聖人亦不作解語。只添一字曰獲心意也。自獲自心。自獲自意。所謂自靖自獻于先王也。

讀易質疑

卷之十

明夷六

十三

儀典堂

外間人烏足以知之。六十四卦惟蠱與此兩箇意字。

六五箕子之明夷利貞

居至闇之地。近至闇之君。揅之不得聽之。不可箕子之明夷。最是難處。蓋出廸已詔于元子。剖心既毒。我少師已去矣。不可再去。已死矣。豈容又死。晦其明以正其志。惟箕子之心爲獨苦。故聖人獨以箕子當此爻也。朱子曰。爻言貞。不言艱者。蓋言箕子。則艱可見。不必更言之。

象曰箕子之貞明不可息也

明可晦而不可息。天地之所以恒久者。此明也。人心之所以不死者。此明也。明息而天地毀矣。明息而人道滅矣。晦在一時。明在千古。聖人揭全卦之旨。特爲箕子贊之。委曲以冀君之悟。萬苦艱難中。箕子之心。未嘗一息少解。一息間斷。所以精忠大義。炳如中天。內難正志。萬古常新。不曰不息。而曰不可息。以贊箕子。一以示萬世。凜凜之意。溢于言外。

上六不明晦。初登于天。後入于地。

不明晦者。言非生而暗。不明其德。以至于晦耳。明德

讀易質疑

卷之十

明夷七

古

儀興堂

人所固有。猶日之在天。故曰初登于天。初者。自其賦稟之初而言也。惟爲欲所蔽。則不能自明。以至于晦耳。非初之過也。後之罪耳。故曰後入于地。惟上不明晦。諸爻所以晦其明。然人之明。未必傷。只以自傷已之明而已。惟命不于常。可不鑒哉。

象曰初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

則法則也。順則爲文王。失則爲商紂。

總

以二體言。則離明爲坤所傷。以六爻言。則上一爻爲

暗君。自五以下。皆受傷者也。隨遠近淺深。明所以處明夷之道也。聖人豈欲以明夷一卦。紀商周之事哉。自今觀之。非特箕子一爻而已。六爻皆合上。紂也。五爲箕子之奴。四爲微子之去。三爲武王之牧野。二爲文王之姜里。初爲伯夷太公之居海濱。雖未明言。義則備矣。雖然。姜里服事。處之甚自得。佯狂受辱。處之甚艱難。一則因之發義盡之精。一則因之開禹暗焉。

讀易質疑

卷之十

明夷八

五

儀興堂

家人利女貞

家人者。門以內之人也。門內以女為主。巽上離下。二女之卦。二爲內卦之主。四爲外卦之主。以柔居柔。婦德正矣。故爲家人。天下以國爲內。國以家爲內。家以女爲內。內正。則外無不正矣。故曰利女貞。嘗觀家道之興廢。繇于女者居多。殷以有娥興。其廢也以妲己。周以姜源興。其廢也以褒姒。漢之呂雉。唐之武曌。其大焉者也。語曰。婦者。家之所繇。盛衰也。蓋子之所從。

讀易質疑

卷之十 家人一

六

儀典堂

出也。子胎而育。而提而幼。而長。惟母是依。故子多肖母。若夫子婦。則惟姑是視矣。女正。尚恐子與婦未必正。况不正乎。甚矣女貞。家人之始也。自家人言之。莫難于女貞。自正家言之。莫難化者婦人。辭不旁及。而專言利女貞也。有以哉。

彖曰。家人。女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。家人有嚴君焉。父母之謂也。父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。而家道正。正家而天下定矣。

趙氏曰。母何以稱嚴。蓋母之不嚴。家之蠹也。竇上下

之分。庇子弟之過。亂內外之辨。娼帷薄之儀。父雖嚴。有不能盡察者。必父母俱嚴。內外齊肅。然後父尊子卑。兄友弟恭。夫制婦順。各盡其道。而後家道正。正家而天下定矣。

經只言利女貞。夫子見得夫爲妻綱。正女以男就卦體上見。二五有男女各正之義。故推明其意。以釋之。既又將二五求之。有父母尊嚴之象。既又求之六爻。有父子兄弟夫婦各得其正之象。漸次說出。要之首節家正。二節家所以正。三節治化所繇成也。正家至

讀易質疑

卷之十 家人二

七

儀典堂

此而能事畢矣。要不外卦中所有之蘊。不外彖辭所該之內。大矣哉。易之爲書也。

象曰。風自火出。家人。君子以言有物而行有恒。

教自家出。家自身出。身自行出。知風之自。可與入德矣。

出一日之言。行。足以動天下。積終身之言。行。不足以信一鄉。况家乎。家者。察吾言。觀吾行之地也。且察吾言。觀吾行于日日之地也。能飾吾言。行于一日矣。能飾吾言。與行于日日乎。能飾吾言。與行于日日矣。能

飾吾言行于終身乎。一有不顧。雖令不從矣。物事實也。恒。常久也。言有物。言不虛也。言孝則實能孝。言弟則實能弟。行有恒。行不變也。孝則終身孝。弟則終身弟。言顧行。行顧言。身脩家齊。風之自也。

初九閑有家悔亡

有家。傳及諸儒。皆統一家言之。愚按。家人以女爲與。且家專言女貞。則有家專屬女言爲確。猶言有室也。初子也。居家人之初。爲初有室家之象。有家之始。上以承宗廟。下以繼後世也。女貞之義。不綦大乎。然

讀易質疑

卷之十 家人三

九

儀典堂

女不自貞。貞女以男正之之道。閑之而已。閑。防閑也。爲之防。使不敢踰。爲之限。使不敢越。定內外之制。辨尊卑之分。男不入。女不出。所以閑也。始之不閑。終且亂矣。初以剛陽能閑。僅曰悔亡。何也。女歸之初。免悔爲第一義。悔免而吉。可徐觀矣。至九三乃言正家之道。此說于初義頗切。似與本義合。但本義言簡而未發耳。當詳之。

象曰閑有家志未變也

教婦于初。訓子于孩。志變而後閑。則扞格而難勝矣。

初剛有齊家之本。離體有先事之明。故能及其志之未變而閑之也。

六二无攸遂在中饋貞吉

柔順中正。彖所謂女貞者也。孟母曰。婦人之德。精五飯。舉酒漿。養舅姑。縫衣裳。有閨門之修。無境外之志。詩曰。無非無儀。惟酒食是議。是也。遂。專成也。在者不離其位之謂。无攸遂在中饋。卽此是貞。卽此是吉。非外此又戒以貞吉也。

象曰六二之吉順以巽也

讀易質疑

卷之十 家人四

九

儀典堂

蒙六五曰順以巽。事師之道。漸六四曰順以巽。事君之道。家人六二曰順以巽。事夫之道也。

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

教家不患其過嚴。而患其過寬。恩偏于愛溺。情移于燕私。常也。惟剛立之人。乃能不以私愛失其正理。故聖人于過剛之三。發之寧剛。毋柔。寧嚴。毋弛。悔自吝而趨吉。吝自吉而向凶也。

蔡虛齋曰。悔厲吉。言一時雖不無悔厲。畢竟吉也。終吝。言一時雖惟洽若無害者。然到底吝也。聖人示人

深矣。

嗃嗃言家人。嘻嘻獨言婦子者。言其尤非所宜而客也。

象曰家人嗃嗃未失也。婦子嘻嘻失家節也。

義勝恩者。縱過嚴而未失。恩勝義者。雖權治而節喪。爻猶斟酌而言。象則據理直斷。失不失之間。惟剛明者辨之。

六四富家大吉

張待軒曰。陽實陰虛。四乘承應皆剛。以虛受實。富家

讀易質疑

卷之十 家人五

十

儀典堂

之象。富家與家富不同。家富是享已成之業。富家是講生財之道。富家不難。難于大吉。富易賈怨。招尤。富家而能大吉。其殆有得于生財之大道乎。

象曰富家大吉。順在位也。

家不難于嚴父。而難于嚴母。不難于有嚴母。而難于有順父之嚴母。父所振飾。母奉而行其順也。乃其所以為嚴也。彖曰嚴君。象曰順在位。苟或不順。是二君矣。其能富乎。

九五王假有家勿恤吉

傳訓假至也。極言有家之道也。本義假至也。有家猶

言有國也。愚按有家亦專主女言。初之有家。受室之

始也。五之有家。刑于成也。假與格同。奏假無言之假。

潛孚默化。始于閑中。于節終于假。至于假。并閑與節

而融之矣。刑于寡妻。至于兄弟。以御于家。邦家正而

天下定。何用憂恤而吉可必矣。憂慮太過。亦是治家

一病。

象曰王假有家。交相愛也。

至嚴之中。真愛融洽。始以閑為刑。終以刑而離。詩曰

讀易質疑

卷之十 家人六

十

儀典堂

離離在宮。此之謂也。本義夫愛其內助。婦愛其刑家。是此意也。然似與釋爻辭少異。

人孰無家。正則可謂之有。不正雖謂之無可也。初閑

有家。家道之始。五假有家。家道之成。

上九有孚。威如終吉。

傳上卦之終。家道之成也。故極言治家之本。治家之

道。非至誠不能也。故必中有孚信。乃常久而眾人自

化為善。不繇至誠。已且不能常守也。欲使人乎。故治

家以有孚為本。治家者在妻孥情愛之間。慈過則無

嚴。恩勝則掩義。故家人之忠。常在禮法不足而實棄
生也。長失尊嚴。少忌恭順。而家不亂者。未之有也。故
必威嚴乃能終吉。保家之終在有孚威如二者而已。
故于卦終言之。

象曰威如之吉。反身之謂也。

未有不嚴于身。而能嚴于家者也。故六爻卒歸于反
身。反身謂何。言有物而行有恒也。前五爻是家法。此
象探本言之。

張彥陵曰。各口終吝。吉曰終吉。計及于終。而後知治

讀易質疑

卷之十 家人七

二

儀典堂

家者不可苟且于目前。

總

卦未有如家人之吉者。蓋曲暢旁通。位無不正。辭無
不順。自本義推之上。父也。家所瞻仰而視效者也。爲
探本于脩身。初子也。合二姓以著代者也。爲凜未變
之閑。三五夫也。兄弟也。夫則化繇于族。兄弟則五愛
而三敬。四二婦也。富本于貞。吉孰大焉。自李西陵以
內外推之初女。二婦。三母。母嚴婦順。女當自閑。初三
剛而二柔。女之正位乎內者也。四子。五夫。上父。父嚴

夫義于順乎親。上五剛而四柔。男之正位乎外者也。
剛柔皆當。天地大義。嗚呼休哉。

讀易質疑

卷之十 家人八

二

儀典堂

睽小事吉

睽乖異也。本同而忽造異也。本不同則不謂之乖異矣。大事以人心爲本。心既造異。尚可以大事乎。然當睽之時。猶可以致小事之吉。聖人無委于終睽之理。而有濟睽之道。

彖曰睽火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以小事吉。

火性炎上。動而愈上矣。澤水潤下。動而愈下矣。志不

讀易質疑

卷之十 睽一

二四

儀典堂

同行曰志。則同居在室已然。不必謂及長而各歸也。鄭氏曰。不和說故睽。說者。合睽之善道也。麗乎明。則不苟說。又說之善者也。剛柔不遇。所以睽也。得中應剛。睽以合矣。以之成睽者。卽以之治睽。是以小事吉。天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。萬物睽而其類也。睽之時用大矣哉。

傳曰。此聖人合睽之道也。見同之爲同者。世俗之知也。聖人則知物理之本同。所以能同天下而和合萬類也。天高地下。其理睽也。然天施地生。相合而成。化

有之事同也。男女異質。睽也。而相求之志。則通也。生物萬殊。睽也。得天地之和。稟陰陽之氣。則相類也。物雖異。而理則本同。故天下之生。羣生之衆。睽散萬殊。惟聖人爲能同之。處睽之時。合睽之用。其事至大。故云大矣哉。

天地之間。無有獨而無對者。夫惟其不能有獨而無對。故常相須也。此睽之所以未嘗不合也。然非始睽而終合也。睽者其靜。合者其動。睽者其別。合者其交也。一本故也。此可以觀太極之全矣。微哉。

讀易質疑

卷之十 睽二

二五

儀典堂

象曰上火下澤。睽君子以同而異。

傳曰。上火下澤。二物之性造異。君子觀乖異之象。于大同之中。而知所以當異也。夫聖人之處世。在人理之常。莫不大同。于世俗所同者。則有時而獨異。蓋于秉彜則同矣。世俗之失則異也。不能大同者。亂常拂理之人也。不能獨異者。隨俗習非之人也。要在同而能異耳。中庸曰。和不流是也。

問作理一分殊看如何。朱子曰。理一分殊。是理之自然如此。這處就人事之異同上說。蓋君子有同處。有

異處如所謂周而不比羣而不黨是也大抵易中六十四卦之象下句皆就人事之近處說不必深去求他。

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

初與四本非正應悔也。居睽之時。同德相應。故能亡其悔。睽諸爻皆有應。本合而睽。則睽本不合。則非睽。惟初與四以非應而同德。故不睽而相遇。喪馬勿逐。自復。悔亡之象也。无咎。又見惡人之占也。孔見南子。孟待子敖以之。

讀易質疑

卷之十

睽三

二六

儀典堂

陸君啟曰。情之疑者。解之則愈疑。言之悖者。辨之則愈悖。交之離者。強之則愈離。寬以待其復。歛以折其凶。處睽之微權也。

朱康流曰。人競趨利而避害。世之所以睽也。初以剛正居說體。不以利之遠我而過求。則利者自在。不以害之逼我而過拒。則害者自消。

馬所以行。行有不得。吾不可求之人。惡人世所嫉。我不可以不容。洪覺山曰。世道之睽。皆起于利害太明。好惡太峻。故必量足以容天下。乃可以自托于天下。

仁足以養天下。乃可以自寄于天下。
象曰。見惡人以辟咎也。

天下之睽。皆始于惡人以辟咎也。有憂危慮患之意。然所謂見者。非款門求謁。望塵稽首也。班行之中。道途之際。率爾相值。平懷酬接。此遇陽貨家法也。

九二遇主于巷无咎

當睽之時。陰陽正應之道衰。而剛柔相戾之意勝。好勇而進之。以大。好樂而引之以同。以至好貨好色。無不宛轉委曲。卒歸于正。遇主于巷之謂也。故許直強。

讀易質疑

卷之十

睽四

二七

儀典堂

梗者。率多取忤。而溫厚明辨者。其說多合。二剛而得中。具和說之性。所謂說而麗乎明者。是也。故繫之。象曰。遇主于巷。未失道也。

傳曰。至誠以感動之。盡力以扶持之。明義理以致其知。杜蔽惑以誠其意。遇非枉道迎逢也。巷。非邪辟曲徑也。術在悟君。未爲失道。所以教人臣毋好爲撓鱗。以僨國事也。

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

三以陰處二陽之間。正應在上。睽我者。二與四也。人。

在寂寞之中。懷想愈切。猜疑易生。若後有曳而前有所掣。進退無據。又若爲上所覘。不知與本未曳。牛未掣。人亦何嘗天且。矧哉。疑故見其如此。其見如此。故无初。正理不如此。故有終。三上二爻之睽。皆生于見。故皆提一見字。意見之見。非真見也。

象曰見與曳位不當也。无初有終。遇剛也。

聖人恐人悞認與曳。牛掣爲實有其事。惟二與四是尤特著之曰。位不當也。處位不當。妄生意見使然耳。

不當謂其以不正而居二陽之間也。睽之成卦在柔。

讀易質疑 卷之十 睽五

儀典堂

故合睽以剛爲貴。剛則足以去疑而相合。且剛柔相應。正道也。故曰遇剛也。傳曰。賢者順理而安行。智者見幾而固守。

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

四居二陰之間。上處高亢之地。故皆稱睽。夫無所合而獨立之人。雖性情孤僻。而高明豁達。志在濟睽。初既以同德而亡悔。四故遇元夫而交孚矣。彼此推誠。如膠投漆。雖然。大同之世。則安常處順而弊孽無門。乖違之世。恐變故橫生而風波易起。故必危其心以

處之。然後得无咎也。唐之許遠。位在張巡之上。授之柄而處其下。各無疑忌。戮力同心。至死不變。其有合于初四之道乎。凡爻以正應爲相與。以敵應爲不相與。此獨取其同德者。處睽之時。貴其同。不貴其異也。

象曰交孚无咎。志行也。

志在濟睽。同德相信。協志同力。何所不濟。其志可行。不止无咎而已。狄仁傑舉張柬之羣賢。卒反周爲唐之事。似之。

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

讀易質疑 卷之十 睽六

儀典堂

合睽以陽剛爲貴。居尊以得人爲仁。柔宜有悔。應剛而亡。厥宗親之至也。噬膚入之深也。惟其親之至。所以入之深。二尊五爲主。五親二爲宗。下以分尊。上以情親。上下交而聯合。尚何往之有咎乎。傳曰。周成以幼冲而致刑措之治。劉禪以昏弱而有中興之勢。蓋由聖賢之輔。而姬公武侯所以入之者深也。

象曰厥宗噬膚往有慶也

君臣同心。社稷蒼生之福。豈區區補過之事。大其贊以鼓其往也。

四大臣也。以得人爲合睽之志。五人君也。以得人爲合睽之慶。孟子曰。爲天下得人者謂之仁。信哉。

上九睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。

上本不孤。以睽而孤。故曰睽孤。四以無應而孤。上以猜恨而孤也。蓋惟天下之至明。能生天下之至疑。亦惟天下之至明。乃能釋天下之至疑。上以剛處明極。睽極之地。剛極則過而不詳。睽極則拂而難合。明極則察而多疑。是以羣疑滿胃。不能自釋。無汚而見爲汚。無豕而見爲豕。豕猶有之。鬼則妄矣。由是積疑成憤。絕之惟恐不速。然本無是事。其後必自空有是疑。久而必釋。先張後說。所必然者。疑釋而信爲親矣。剛明之資。不信則已。既信。則霧徹而冰消。遇雨者睽合也。一則睽極必反。一則剛明之功。睽則無所不睽。合則無所不合。故諸爻只言无咎。而上獨吉也。

象曰。遇雨之吉。羣疑亡也。

天下之禍。莫大于睽。天下之睽。皆始于疑。聖人于睽。終扶其源。爲合睽者告也。曰遇雨之吉。羣疑亡也。惟

讀易質疑

卷之十 睽七

辛

儀典堂

無所不疑。所以無所不睽。疑亡而睽合矣。曰羣者何也。蓋上與三之疑亡。則二與五之疑亡。四與初之疑無不與之俱亡。疑則無所不疑。亡則無所不亡。咸有一德。君臣同心。訓行近光。會極歸極。將與天下共遊于蕩平之中。熙鴻號于大同之世矣。豈僅小事之吉已耶。信乎睽之時用大矣哉。

總

卦以睽名。本同而忽造異也。聖人不能保世之不睽。而有合睽之妙用。初四敵應者也。初喪而勿逐。四遇

讀易質疑

卷之十 睽八

辛

儀典堂

而交孚。馬復志行。初四之睽合矣。三上之睽生于見。上以剛而疑。三以柔而疑也。疑亡而三上之睽合矣。五以柔中。二以剛中。于特遇。噬膚入。上下交而二五之睽合矣。水火以剋而相濟。盛衰以反而相成。若散而不可以復聚。離而不可以復合。則易之道可不立矣。天地之大。羣生之衆。萬物之殊異也。而理本同如此人。已內外之間。其毋妄生意見。自起疑城哉。

讀易質疑十卷終

讀易質疑卷之十一

新安黟巷汪璉文儀甫著

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

卦名以難爲義。非險爲蹇。見險而止爲蹇也。夫見險而止。不幾使假息在牀之徒。藉以飾其頹潰積習。爲蹇難口實乎。非聖人作易之意矣。蹇固有處蹇之時。用徙止。則出險無期。走險。則入險愈深。既不可徙止。又不宜走險。只有居易一着。爲安身大道。先立乎無

讀易質疑

卷之十一

儀典堂

險之地。而後可以出險。故曰利西南不利東北。利在西南。則不利東北矣。以對待而爲言。又艮方也。小人之處險。行險以僥倖者多矣。故又因而戒之。濟險而利見大人。有所依也。恃依以求濟。詭道而妄爲。祇以益險。知義命者不爲此。貞吉所以爲處蹇者告也。

彖曰蹇難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。蹇利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。利見大人。往有功也。當位貞吉。以正邦也。蹇之時用大矣哉。

能止。能字有力。險在前而不見者。無論矣。明見險而

須止。當機不決。指顧間。淪胥以陷。而不覺者多矣。此

能與不能之分也。見得到。方站得定。勇生于知。信哉。

惟其能止。所以能往。止以裕其往之幾。往以妙其止

之用。不苟止。以委責于氣數。不輕往。以爭權于運會。

必往西南。必見大人。必貞吉。聖人欲使天下後世。知

如蹇難之時。無非大易之妙用。不可以險難而喪其

學問也。故于坎于睽于蹇。皆言時用。

象曰山上有水。蹇君子以反身脩德。

傳曰。君子遇艱阻。必反求諸己。而益自脩。孟子曰。行

讀易質疑

卷之十一

二

儀典堂

有不得者。皆反求諸己。故凡遇艱蹇。必自省于身。有失而致之乎。是反身也。有所未善。則改之。無數乎。心則加勉。乃自脩其德也。君子脩德以俟時而已。

初六往蹇來譽

陸山李氏曰。古人生居亂世。無官守言責者。類皆高路遠引。以待天下之清。卒之身名俱高。傳播萬世。夫是之謂往蹇來譽。與夫展富貴而蹈危機。以致名位俱仆。爲後代指笑者。有間矣。

象曰往蹇來譽。宜待也。

險難之世。惟先幾遠引之士。爲人歎賞。故曰。來與象。爲中其來之故。曰。宜待也。宜故必來。待非不往。知來往之幾。而不膠者。可與言易矣。

彖言往得中。往有功。是蹇貴往。然往來跡似相反。機實相成。來正往中。作用來以成其往。非不往也。故以待字補之。伊尹耕莘。太公釣渭。孔明臥而陽。皆待也。

六二王臣蹇蹇匪躬之故

初四三上皆視其時之可否。以爲往來之節。二應于五。王之臣也。五在險中。君臣之義。休戚共之。無遠近。

讀易質疑

卷之十一 蹇三

三 儀典堂

可計。無往來可審。蹇蹇而已。當其蹇蹇。不知者謂爲貪利榮祿。惟其身之是圖。卽知者亦且笑其愚鈍。不識保身之幾。却與不知。皆非二之知己也。曰王臣。則無可逃之義。曰匪躬之故。私身者。固王臣之罪人。而保身者。更臣心所不忍。嗚呼。鞠躬盡力。死而後已。惟武侯以之。

象曰王臣蹇蹇終无尤也

傳義皆以才弱少之。取其志而恕其才。愚按自六爻觀之。五蹇雖大而朋來。上利見而來碩。三四反連而

合力。是六爻無必不濟之義。自二一爻觀之。柔順中正。臣道之純者也。亦無不濟之象。如大過之上六。則直言凶矣。爻既未言凶咎。故竊意不必說到不濟上。以王臣而蹇蹇。濟不濟未可知。終无可尤也。蜀王臣心事。爲知與不知。輩好議人者。正其誼以勸忠也。

九三往蹇來反

三有剛實之才。可以濟蹇。但與五非比非應。而切近二陰。二乃蹇蹇之臣。初爲待濟之士。三反來就彼此相依。則得其所安矣。

讀易質疑

卷之十一 蹇四

四 儀典堂

象曰往蹇來反內喜之也

慮三之懷疑也。故以內喜慰之。內謂初二二獲匪躬之助。初得所待之人。戮力時艱。同心共濟。何喜如之。

六四往蹇來連

連連三千五也。大臣以人事君。濟蹇陽剛爲才。三陽也不在王臣之位。連三之交于五。非四而誰任之。故連舜之交于堯者。四岳也。連管仲之交于齊桓者。鮑叔也。連淮陰之交于漢高者。蕭相國也。

象曰往蹇來連當位實也

當位實也。指三與五。三五以陽居陽。各當其位。四之連三于五者。以三五當位而實也。陽實陰虛。若但言當位。則四亦當位。故加實字以別之。

九五大蹇朋來

大蹇者。天下之蹇。以天下之蹇。投艱于朕身。非羣力羣策。其何能濟。五當其任而有其德。故能鼓天下之豪傑。合來譽來。反來連來。頌之才。于子然而來。所謂勞于求賢而逸于用人者也。不言濟而濟可知矣。自

五而言。當位貞吉。以正邦也。自朋來而言。利見大人。

讀易質疑

卷之十一 蹇五

五

儀典堂

往有功也。

南陽中興雲臺令蔡邕陵反仇眺李在門大蹇而朋來茂不濟矣

象曰大蹇朋來以中節也。

蹇人所避也。以大蹇之世。而朋來。其故何哉。緣五以得中之妙用。動合機宜耳。忘于蹇者。其情深。寧待問哉。爻嘉績于朋來。象歸本于君身。中庸取人以身脩身以道。道者中與節之謂也。劉昭烈當擾攘之際。而信義著于四海者。以之。

上六往蹇來碩吉利見大人

來碩應三也。利見從五也。因三而見五。由碩而得吉。

傳曰蹇之道。厄蹇窮蹇。碩寬裕之稱。其蹇紆矣。蹇極有出蹇之道。蹇極則紆而為吉矣。如子房之從沛公。鄧禹之從光武是也。

象曰往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。

三內卦也。上應之。故曰志在內。五大人也。上利見之。故曰從貴。志內所以尚賢。從貴所以明分。本義謂來為就五。似與象不合。

總

蹇難也。濟蹇以剛為貴。卦惟三五兩陽。五為濟蹇之

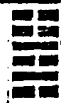
讀易質疑

卷之十一 蹇六

六

儀典堂

主也。剛以濟天下之難。中以來天下之朋。三有濟蹇之才。四陰之所仰而依者也。上志內而利見。四來連以協。然非盡匪躬之節。如二之純臣。安能合來譽來。反來連來。碩之賢。往而成正邦之功哉。不以大蹇而自喪。不以蹇蹇而私身。屹然宅中。可以止則止。可以待則待。可以往則往。可以來則來。無非處蹇之妙用。此六爻之旨也。

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解難之散也。難之既解。湯火新除。瘡痍未起。培生理于既凋之後。保元氣于方復之初。驚懼或失。尚可以嚴苛煩急治之。以滋擾亂乎。故曰。利西南。解之利西南。與蹇之西南不同。在蹇為居易之道。猶有展布之意。在解為寬大之政。祇為休息之地。故又曰。无所往无所往。則來復吉矣。正紀綱。明法度。除亂而復于治。武城所謂反商政。政由舊是也。來者對往之辭。雖然。

讀易質疑

卷之十一

解一

七

儀典堂

喪亂平而逸豫生。地眾大而芽孽萌。是又不可不早為之所也。故曰。有攸往。夙吉。无所往。以固有攸往之本。如漢高之除秦苛法。惟約法三章是也。有攸往。以妙无所往之用。如光武之平穎川是也。夫豈有異哉。既不欲以多事擾人。又不欲以无事自怠而已。聖人示人深哉。

彖曰。解險以動動而免乎險。解利西南。往得眾也。其來復吉。乃得中也。有攸往。夙吉。往有功也。天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲拆。解之時大矣哉。

動乎險中。屯之所以大亨貞也。動而免乎險。解之所以難散也。有布昭聖武之湯。而後慰來蘇之望。有我武維揚之武。而後遂見休之懷。動字中有多少妙用。在規避僥倖。俱非所以為動也。功夫則在不息。本體則在無息。

胡雲峰曰。蹇解得中。皆指坎中而言。蹇之中在五。往則得中。解之中在二。无所往而來復。乃得中。當蹇之未解。必動而後免乎險。蹇之既解。即宜安靜而不可擾。故蹇之時。以往居五為中。解之時。以復其安靜則。

讀易質疑

卷之十一

解二

八

儀典堂

為中也。是之謂時中。天地閉結。則雷雨不作。交通進散。則雷雨乃作。雷雨作者。氣之解也。百果草木皆甲拆者。形之解也。形隨氣而解。則屈者信。鬱者暢。生意周流。充滿普徧矣。

象曰。雷雨作。解。君子以赦過宥罪。

蔡虛齋曰。雷雨作。天地所以解萬物之屯。赦過宥罪。君子所以解萬民之難。

程傳曰。過失則赦之可也。罪惡而赦之非義也。寬之而已。蓋雷雨者。造化更新之仁也。赦過宥罪。君子與。

民更新之仁也而有義存焉。

周官司刺掌赦宥之法。一赦曰柔弱。再赦曰老耄。三赦曰蠢愚。一宥曰不識。再宥曰過失。三宥曰遺忘。

初六九咎

傳曰。六居解初。以柔居剛。以陰應陽。柔而能剛之義。患之既解。安寧無事。惟自處得宜。則无咎矣。

胡雲壁曰。恒九二悔亡。大壯九二貞吉。解初六无咎。

三爻之占。只二字。象在爻中。不復言也。恒大壯占在。本爻。此占在應爻。方解之初。宜安靜以休息。爻之辭。

讀易質疑

卷之十一 解三

九 儀典堂

寡所以示意。

曹參代蕭何守而勿失。百姓所以有清淨寧一之歎。也。其有合于此爻之吉乎。

象曰剛柔之際義无咎也

爻无咎。有占無象。象曰剛柔之際。舉初四之象以明占也。

九二田獲三狐得黃矢貞吉

難方解而治初。則驕心易起。君心豫而邪媚進。則亂隨生。故去小人為保解第一義。六爻皆以君子小人。

立義孤言其媚惑。負乘言其僭竊。其附麗。華言其傷害。攘天下之反側。易。去君側之僉壬。難。故赦宥寬于百姓。而田射加于小人。

三為成數。舉三而言。搜獲盡矣。邪枉盡而中直得。不獲則兩失。獲則兩得。此二之所以貞吉也。平勃誅諸呂之亂。男女無少長皆斬之。方見除秦滅項之雄畧。張柬之。桓彥範諸君。誅張易之兄弟。翊戴中宗。而武三思未除。卒搆武韋之禍。備極慘毒。三狐之戒。可不慎歟。

讀易質疑

卷之十一 解四

十 儀典堂

象曰九二貞吉得中道也

指枉舉直。非陰柔所能。更非過剛所解。果毅而不激。綜覈而溫和。惟中者能之。故曰得中道也。蓋在已能得中道。故能得夫人之中直者。故得中道。不可作得中直說。得中道。在去邪媚而得中直之前。大抵正邪不兩立。彼此不並用。失中直者。必得邪媚。去邪媚者。必得中直。邪媚在人。則中直亦在人也。然非剛中者。不能故曰惟仁人為能愛人。能惡人。

六三負且乘致寇至貞吝

難之未解。須才以濟。使詐使貪。固所不免。譬如藥之療病。毒藥亦有時而待用。難既解矣。論道分職。尚可。以詐者貪者。臨于民上乎。猶藥之毒也。病愈則速已。不已將殺人。解難又以生難矣。聖人見得難解之後。有此一段可處。故于此發之。一以致儆于君。爵雖賞功之具。而乘非小人之器。一以告小人。度德所以自處。竊位祇以致危。曰負且乘。則據非所據矣。曰致寇至。則生難有由矣。曰貞吝。言雖以正得之。亦可羞吝也。正尚可吝。况不正乎。後世漢之光武。不以吏事責

讀易實疑

卷之十一 解五

士

儀典室

勲臣宋之藝祖。以杯酒而釋兵權。雖別有深意。庶亦暗合此義。

象曰負且乘亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。

以負而乘。在乘者自以為榮。而識者醜之。難得而童。憐還為識者羞為乘者告也。任非其人。變解為蹇。戎之至也。自我致之。復誰咎也。為仕乘者告也。兼此兩義。而爻之意始足。按繫辭傳中。夫子原兼兩義。不然。何以云上慢下暴也。然諸儒皆以小人而乘君子之器。故滿假以陵慢其上。侵暴其下云云。愚意不然。上

指君言上則驕慢而視小人。小人則竊位而暴下民也。慢藏句。譬為上者慢用小人而致盜。猶慢藏冶容而誨盜誨淫也。君臣交儆。頗得其解。若如諸儒所疏。當云慢上暴下矣。當詳之。

九四解而拇。朋至斯乎。

邪正不兩立。薰蕕不同器。必解而拇。而後朋至斯乎。而爾也有比昵之私。朋同類也。有公正之義。聖人用字之情如此。

拇從來俱指初。愚按卦四陰。五當君位。初應剛上得。

讀易實疑

卷之十一 解六

士

儀典室

正惟三不中不正。故小人惟三。二之獲。四之解。上之射。五之退。皆指三而言也。若初則非小人也。明矣。易雖不可為典要。然無確據。則不若指三為順。四與三比也。

象曰解而拇。未當位也。

解者。本合而離之謂。四雖陽剛。然居陰。故不足于正。且與三比。故戒必解而拇。然後能來君子。以其處未當位也。故戒之。

六五君子維有解吉。有孚于小人。

君子以位言。六五柔中居尊。實與三陰同類。其任三也。如維之結而不可解。故三得以小人而乘君子之器。誠如是。則失保解之君道矣。吉未知也。故爲之變。計曰。爲君子者。必奮其剛斷。絕去柔學。宗孤之邪。燭牛之勢。知來者之僭竊。絕而毋之附麗。截然割愛。解去比昵之維。豈惟朋至斯子而已。雖小人亦有以孚而化爲君子矣。夫爲君者。能令小人而化爲君子。治功成矣。吉莫大焉。舉直措諸枉。能使枉者直。千古治亂之大機。聖人示人深矣。

讀易質疑

卷之十一

解七

主

儀典堂

象曰。君子有解。小人退也。

夫子恐人錯認此爻。故申之曰。君子有所解。謂退去小人也。維解而小人退。天下無不化之爻矣。五雖陰柔而得中。又輔以剛中之二。故象之。

上六公用射隼于高墉之上。獲之无不利。

公與隼。諸家所指不一。按繫辭。子曰。隼者。禽也。弓矢者。器也。射之者。人也。君子藏器于身。待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。隼。指三公。指上居尊位而非君。故曰。公在上爲高墉。

据高以射。得機得勢。故无不利。待時者。居解之終處。震之極。震極而動。動故不妄。解終而動。動非煩擾。解之諸爻。皆不當位。惟上爲當位。故曰成器。以元老之重。抱已成之器。除君側之僉壬。待時而動。收解全功。不亦宜乎。王沂公之除丁謂。韓魏公之除任守忠也。以之。

象曰。公用射隼。以解悖也。

解以安靜爲吉。解終而射。非好擾也。生天下之難者。莫如小人。悖則其惡已著。悖而不解。難將作矣。射之爲言。迅且疾也。夙吉有功。上之謂乎。

讀易質疑

卷之十一

解八

古

儀典堂

總

卦以難散爲義。小人難之根也。難根不去。旋解旋生。故六爻俱無事。而惟小人之除。二得中而邪去。五應剛而維解。三隄負乘。上利射隼。四必解樹而朋斯至。諄諄惟小人務去耳。初無他辭。惟示意于安靜。凡此者。見解後別無煩擾。惟難根之除。則不可不夙耳。此有攸往。所以妙无所往之用也。嗚呼。微哉。

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享
雲峰胡氏曰。上下經陰陽各三十畫爲泰否。爲損益。
咸男女之交也。變爲損則不交。恒男女不交也。變爲
益則交。咸男女之情。情之感也。極必損。恒夫婦之道。
道之久也。極必益。

愚按否泰。天地之應也。損益。咸恒之應也。祖卦變之
說者。謂損從泰。益從否。雖自後觀之。有此法象。然聖
人序卦。以之應咸恒而遙對泰否。巧合之妙。出于自
讀易質疑 卷之十一 損一 圭 儀典堂

然。蓋泰變爲損者。損九三以益上六也。否變爲益者。
損九四以益初六也。損下益上。則泰遠爲損矣。損上
益下。則否便爲益矣。譬如壘土。損于上以培厚其基
本。則上下安固矣。豈非益乎。取于下以增上之高。則
危墜矣。豈非損乎。設卦命名。深寓凜凜之意。如此吁
可畏哉。

兌本乾體。天下富實之象也。艮本坤體。朝廷虛弱之
象也。下富實而上虛弱。則損下益上。損所當損也。謂
之損下。是取于常賦之外。非惟正之供也。雖然。損下

拂情之事。或國家有大變故。有大興革。用度不足。不

免于常賦之外。有所科取。必不得已。而至于損。必至

誠則。但不敢萌一毫剝下之心。不敢示一毫奉公之

誼。所謂有孚也。所謂損所當損也。如此。則下亦信其

非得已。輸將恐後。不期然而然矣。大善而吉。何咎之

有。何不可貞。何不可往乎。元吉。无咎。可貞。利有攸往。

詞繁而不殺。有以哉。蓋損之爲道。全在存乎在我。誠

實而不妄。在人感發而相信。他處有孚。或自我言。或

自人言之。惟損乃拂情之事。非人已交信。如何得此

讀易質疑 卷之十一 損二 夫 儀典堂

四者之應乎。故必兼二義而意始足。夫必不得已而
至于損下以爲用。則其爲用可不損乎。于何而爲損
之用也。即二簋可用享也。一問一答。示人切矣。

充損之道。極損之義。可以養德。可以居功。可以處高。

可以節用。

蔡虛齋曰。古人非飲食而致孝乎鬼神。則祭祀斷不

可損矣。今言二簋可用享。享猶可損。則其他無不在

所損矣。舉重以見輕之意。

享禮陳饋八簋爲盛。四爲中。二爲簡。

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞
利有攸往得之用二簋可用亨二簋應有時損剛益柔
有時損益盈虛與時偕行

損下益上利歸于上也故曰其道上行然下損則上
不能以獨益矣卦之所以爲損也損而有孚加一而
字而義昭然此聖筆也損非得已之舉故夫子于二
簋之用而嘆與時偕行之妙見得苟非其時二簋可
用乎剛可損而柔可益乎推之卦畫而見損剛益柔
之有時推之天下之理而見損益盈虛之皆有時也

讀易實錄

卷之十一 損三

七

儀典堂

三提時字總見損道之不可輕用耳

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

忿與欲可損不可增君子觀損之義而懲之窒之自
吾身而言所謂損所當損也只從損字上來不在山
澤字來也異哉陸象山之言曰學未知道縱令懲窒
得忿欲全無亦未是學問吾不知象山所謂道者何
道所謂學問若何而謂之學問也入夫子之室而探
其戈象山之謂欲探問之初若可喜細按之卻無實
指象山之言大約類此宜吾朱子之辭而問之也

初九已事遄往无咎酌損之

此爻傳義不一傳謂下之益上也當損已而不自以
爲功所益于上者事既已則速去之乃无咎也若享
其成功之美非損已益上于爲下之道爲有咎本義
謂輟所爲之事而速往以益之无咎之道也張待軒
則謂內三爻同以益上爲事當損下益上之時一分
人已便遲回觀望往益不力故爲之觀切而告之曰
已事言非人之事乃已事也遄往則无咎遲則咎矣
匪夫不獲時予之辜聖人視天下後世莫非已事焉

讀易實錄

卷之十一 損四

六

儀典堂

搜過門不入只爲已溺已飢故耳此說頗合如所謂
公爾忘私是也既曰遄往又曰酌損就遄往中示以
損之良規輕重疾徐淺深緩急各當其可爲可繼也
如酌酒者然量其所受隨器而止不傷其本

象曰已事遄往尚合志也

四自損其疾而使遄有喜初引爲已事以遄往爲悅
故曰尚合志也

九二利貞征凶弗損益之

損以損剛益柔成卦然損益有時非時則悖矣初以

剛居剛。四以柔居柔。故初遯往以益四宜也。二以剛居柔。五以柔居剛。既各得中。復有損益。失其中矣。故貞則利而征則凶。征何以便。凶不宜征而征則摧剛為柔。枉道徇人矣。為害豈小哉。雖然。當損下益上之時。內三爻同以益上為事。征凶之戒。若無益于上矣。不知以損為益者。其益只于所損。以弗損為益者。其益無方。二之利貞。非有所矜貴而吝于損也。正以其弗損之益。益之耳。損骨鯁為邪。猶國家何賴焉。汲黯在朝。淮南謀殺。桐江一絲。百世興起。弗損之為益于

讀易實錄

卷之十一 損五

元

儀典堂

上也。何如哉。知弗損之益者。方可與語損益。

同一往也。初遯无咎。二征則凶。捐軀殉國。守正直已。下之益上也。不過此二者。然差之毫釐。謬以千里。吁。必學易而後可以無大過也。歎。

象曰九二利貞。中以爲志也。

六三三人行則損一人。一人行則得其友。

此損所以成卦也。故不取損下益上之義。就卦畫剛上柔下之象。看出往來不測之妙。以極論損之精義。下卦本乾。而損上爻以益坤。三人行而損一人也。一

陽上而一陰下。一人行而得其友也。惟三人行而損一人。乃一人行而得其友。勿作兩節看。三人行則損一人。兩也。一人行則得其友。亦兩也。兩則字。有不期然而然之意。由二爻升降。而一卦陰陽各以兩相資。于是三與上為得友。上與三為得臣。是三與上為兩矣。九二利貞。六五元吉。是二與五為兩也。初尚合志。四亦可喜。初與四為兩也。天地男女之義。不過乎兩。故曰三則疑也。

象曰一人行三則疑也。

讀易實錄

卷之十一 損六

辛

儀典堂

傳曰道二。仁與不仁而已。自然之理如此。道無無對。有陰則有陽。有善則有惡。有是則有非。無一亦無三。易曰三人行則損一人。一人行則得其友。只是二也。萬物以兩而立。增之則贅而滯。目兩以視。一而明。耳兩以聽。一而聰。足兩以布。一而行。手兩以拱。一而恭。牝牡相從。交交嚙嚙。大之而天地和同。明穆協衷。故兩以致一。有三焉則疑。能無損乎。

六四損其疾。使遠有喜。无咎。

上三爻皆處損而受益者也。四受初益。易為手見損。

以柔居柔四之疾也。疾去而剛始可輔。四能自損其疾。奮迅陷屬。無所畏難。使初之過往而來益我者。踴躍稱快。喜吾疾之既去。樂其剛之得助。彼初且有喜。我又何咎。初曰過往。四曰使過。初之過。益亦四有以使之耳。

象曰損其疾亦可喜也

亦之爲言。謂無疾固可喜。能損其疾與無疾同。亦可喜也。

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

讀易質疑

卷之十一

損七

主

儀典堂

柔順虛中以應九二之剛。天下孰不損己自盡以益之。猶或益之十朋之龜而不能違也。龜知吉凶。而前民用猶國之有賢也。人主受益莫過于得賢。弗克違者。衆心懇切。雖欲辭而不得。大善而吉之道也。

朱子曰。或謂離爲龜卦。故言龜處。皆離象。如頤之靈龜。損益十朋之龜。以其卦雖無離。而有中虛之象。此其求之巧矣。然頤猶取龜義。而無取于離。損益則但言其得益之多。而義不復係于龜。今乃不論其所以得益之故。以爲求益之方。而必求其龜之所自來。可

謂枉費心力矣。讀易者不可不知。

象曰六五元吉自上祐也

爲人所益者。卽爲天所祐。爻曰或不。不知其所從來也。象歸上祐。天視聽自我民視聽也。

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九受益之極者也。益始則損人以益己。終欲自損以益人。亦報施之道也。然必損己以益人。則天下之人安能編給。惟弗損諸己而益之。則其出無窮。于人有所濟。而无咎。如制其田里。教之樹畜。非必人人而衣食之也。以天下之利。養天下之人。此正道也。求其義類如漢文帝。席高惠豐積之厚。而屢下賜民田租之詔者。亦在其中。此固所謂貞也。所謂惠而不費也。故吉而利有攸往。得臣元家。近者悅而遠者來也。

讀易質疑

卷之十一

損八

主

儀典堂

三日得友以陰從陽也。上曰得臣以陽求陰也。三所以損也。故極言損之情義。上受損之益者也。故備言損之成效。

象曰弗損益之大得志也

初合志于四。二中志自守。無非共襄此弗損益之之

盛治也。惠而不費。治功成矣。合初二四五之志而盡得之。志之得也。孰有大于此哉。宜吾夫子喜譚而樂道之也。

玩大得志之辭。足以見聖人行道濟時。汲汲之本心。或抱道以自娛。終其身不及一施者。皆非得已者也。試觀一經之中。大有慶也。道大行也。志大行也。大得志也之類。不一而足。信乎聖人之情見乎辭。

總

損以損下。益上爲義。聖人不得已而用之。既嚴其詞。

讀易質疑

卷之十一

損九

竺

儀典堂

于有孚矣。二與上皆曰弗損。既以無損于已而益人。何日酌損。亦不欲務盡而傷本。四但損其疾而已。五虛中而受益。惟三爲損所當損之時也。自損者益。自益者損。損兼言益。益不言損。凜凜乎其嚴哉。

益利有攸往。利涉大川。

按胡氏謂卦以內爲主。物以下爲本。損下爲損。益下爲益。而上之損益不與焉。厚其本也。此說似是而非。不足以垂訓。蓋損下爲損。固也。然民貧則已無所寄。則君不能以獨富。亦損道也。益下爲益。固也。然民富而上自逸。則君豈致于獨貧。亦益道也。損則上下俱損。益則上下俱益。故損下以自益。君子以爲自損。自損以益下。君子以爲自益。故損下適所以損上。益下適所以益上也。烏可曰上之損益不與哉。益之爲道。何往不利。何川不涉。他卦言利往者。不兼涉川。益獨兼之。漢文獨田租以勸農桑。而海內成富庶之風。可見攸往之義。堯有九年之水。湯有七年之旱。而不碍時雍允懷之化。可見涉川之象。

彖曰。益損上益下。民說无疆。自上下下。其道大光。利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。益以益下得名。然下之所以受益者。本于損上。聖人

讀易質疑

卷之十一

益一

竺

儀典堂

爲正其旨曰。損上益下。非虛名故事已也。一切仁政。皆從勞心節用中來。必實有所損。而後實有所益也。如錫租賜復之類。及山林川澤之利。損以與民。自上下下四字。何等鄭重。是膏澤下于民。遐邇僻壤無不沾溉。非若驩虞之世。狹小卑暗也。故曰其道大光。中正之道。何行不得。二五相應。君臣慶會。天下同受其福慶矣。乃字可玩。震爲五行之木。巽爲八卦之木。惟滂大川。乃見木之作用。木道卽中正之道。以德而運爲才者。益動而巽。益字當讀卑巽。以入潛心懇到。讀易質疑 卷之十一 益二 益 儀典堂

蓋學雖貴奮迅。然若不細心鑽研。終難長進。書曰爲學遜志務時敏。厥脩乃來。動而巽。日進无疆之謂也。此二句以卦德言人事之益。損上卦初畫之陽。益下卦初畫之陰。陽自上而下。天之施也。交下卦初畫之陰。以易上卦初畫之陽。陰自下而上。地之生也。雷動風散。鼓盪開暢。莫窺其朕兆。莫測其涯際。所謂其益无方也。此二句以卦變言造化之益。凡益二句。不可泥指上二句。自人事造化之益。推之凡益道。莫不與時偕行也。

象曰風雷益。君子以見善則遷。有過則改。遷善如風。改過如雷。速于遷善。則過日益寡。勇于改過。則善日益純。二者之相益。亦猶風雷之交助也。張待軒曰。風雷一過。宇宙改觀。人心一新。而目皆別。故遷善改過者。起死回生之神劑。超凡入聖捷法也。初九利用爲大作。元吉无咎。初爲成卦之主。卦之所由以爲益者也。居下卦之下。受益于四。而應于已。非大有作爲。置天下于久安長治之域。不可也。然以在下而行吾志。必大善而吉。然後得无咎。初以陽居陽。震動之主。不患其不能興大業。成大功。所患者。意氣方新。不能盡善盡美耳。元吉无咎。宜乎其叮嚀以告之也。象曰元吉无咎。下不厚事也。爻利大作。象咎厚事。疑若相背。曰非背也。爲原其不可不元吉之故也。知下之不當任厚事。而元吉其可忽乎。朱子曰。子之于父。臣之于君。僚屬之于官長。皆不可以喻分越職。縱可爲亦須盡善。方保無過。所以有元吉无咎之戒也。讀易質疑 卷之十一 益三 益 儀典堂

六二或益之十朋之龜弗克遄永貞吉王用亨于帝吉
二之或益全在虛中處下所謂謙受益者也與損六
五詞同而稍異損六五受下之益者也此則受上之
益者也損五元吉二必永貞而後吉者位有剛柔之
殊分有君臣之異也祭則受福亦居下而受上之益
者也帝無常享享于克誠虛中處下亦誠德也豈可
以辭音笑貌爲哉

象曰或益之自外來也

六三益之以凶事无咎有孚中行告公用圭

讀易質疑

卷之十一

益四

二七

儀典堂

下三爻當益下之時受上之益者也初剛正二虛中
皆有所以受益者三不中正不當得益故借爻位之
多凶發爲此義蓋天之益物風雨霜雪無非生理之
流行上之益下也爵賞刑威罔匪裁成之妙用故有
益之以凶事者凶事何益動心忍性增益其所不能
乃所以益之也无咎承凶事說言三不中正必須有
以警戒震動之乃得无咎也凡人遇凶事輒以爲分
不當得怨天尤人聖人先以無咎安之而後告以處
凶事之道信益我者之篤而行之必合乎中則可以

通信于上矣孚信也圭又所以通信也孟子故天將
降大任一段乃此爻註脚張子西銘曰富貴福澤將
厚吾之生也貧賤憂戚庸玉汝于成也旨哉楚莊無
災而戒懼禱于山川曰天其忘予歟殆有合于此爻
之義矣

益用凶事无咎者思上之責我脊有在也有孚中行
者所以應其責望之意也告公用圭者所以通我之
有孚中行于上也凡遇大難大困苦只是至誠只是
和平自然化凶爲吉受上人凶事之益者便當如此
讀易質疑

卷之十一

益五

二八

儀典堂

象曰益用凶事固有之也
或益以十朋也則曰外來益之以凶事也則曰固有
聖人教人受益之道如此

六四中行告公從利用爲依遷國

初大役二大禮三大災四大遷皆國重事益以輿利
遷國亦所以益下柔所以利有攸往利涉大川者也
二體以二五爲中全體以三四爲中損上益下之時
所以聯上下之交在于三四故特辭中行以明上下
一體之義言能以益下爲心而合于中行則以告于

公無不見從矣。雖爲依以遷國。亦利也。蓋古者遷國。要在益下。四大臣之位。王張遷國者。遷國而宜。實益下之至大者。如盤庚之遷毫。則以免萬民蕩析之患。而躋康乂之城。太王之遷岐。則以全萬民于鋒鏑之下。而再造其有生之業。漢高之徙都關中也。以其地阻三面而固守。獨以一面制諸侯。省多少兵財。宋太祖亦欲遷長安。曰。吾欲據山川之勝。以去冗兵。循用漢故事。以安天下也。及晉王入諫而止。乃嘆曰。不出百年。天下民力殫矣。以此觀之。則遷國益下之說。信矣。

讀易質疑

卷之十一 益六

二九

儀典堂

象曰。告公從以益志也。

使五有惠下之心。而四無益下之志。其孰信而孰從之。此象所以推本于志也。然則事君者。無患君之不我從。患吾志之不誠耳。

九五有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

中實爲孚。施下爲惠。根心爲德。勿問其孚于民。只乎其惠于心。心孚而民孚矣。我五自我也。惠德者。見應感之切。勿問者。知王心之純。

象曰。有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。上九莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。

卦以損上益下爲義。上九過剛處高。不知自損以益人。聚歛培克。惟欲損人以益己。誨盜施奪。豈特莫有益之而已。或將有擊之者矣。而復推本于立心勿恒者。蓋歛怨之君。時而甘酒嗜音。時而變字離牆。時而聲色狗馬。時而好大喜功。惟其用之如泥沙。故取之必盡。錙銖。此立心勿恒。爲莫益或擊之本也。噫。五之吉。由中心之有孚。上之凶。由立心之勿恒。吉凶之道。孰不自心生哉。

讀易質疑

卷之十一 益七

三十

儀典堂

象曰。莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。

總

益以益下爲義。初剛正。震之主也。受益最深。利用大作。既著報效之誼。喻分厚事。九切盡善之規。二虛中。中正之應也。攸往有慶。爲占卜祭之吉。三不中正。所以益之以凶事也。動忍困衡。爲申固有之訓。此三爻受益者也。四有益下之志。故公從而遷國利。五以惠下爲心。故勿問而我德孚。上則過剛。不知損己。以勿

恒之心。惟知求益。或擊之內。有自來矣。此三爻。則處益而當損者也。合六爻而觀。施者受者。必有道矣。雖然。損不常損。故曰有時。益則不損。故曰无疆。學到无疆而功夫至。物到無方而氣候足。風雷之施生人孰得而知之。

讀易質疑十一卷終

讀易質疑

卷之十一

益八

三十一

儀典堂

讀易質疑卷之十二

新安縣卷汪璉文儀甫著

夫。馬于王庭乎。號有厲告自邑。不利即戎。利有攸往。

爲卦五陽一陰。以五陽之盛。去一陰之微。去之必矣。故曰。夫。夫。決也。揚于王庭。諸儒皆謂君子之決小人也。必聲其罪于王庭之上。使其罪惡暴白于衆人。按項平甫有曰。君子去小人而不假餘力者。古惟沂公。公之詭言乞恩。而留身進說。似非道也。借題山陵。屏逐丁雷。似非法也。然天下不惜崖州之非罪。而快大奸之距脫。信乎去小人之有其術矣。夫去小人而必以其罪罪之。則小人終不可去。而君子常授之柄。毒徧清流。禍延社稷。非不幸也。沂公所以善藏其用。而莫窺其除者。豈旦夕之故。僥倖之謀哉。當寇公遠竄之日。居亭鄧。憾之際。彼也日。憚此也口。禁謹避其鋒。姑示以弱。而益世神奸。蚤入其彀中矣。鷲之將擊也。必伏龍之將飛也。必潛益易道也。如其言。則聲罪致討。似非決小人至計。揚者。小人飛揚跋扈之意。以一

柔而乘五剛。又在君之左右。揚于王庭之象也。蓋惟其揚于王庭。故雖一陰之微。地高居近。其決之也。必盡誠合力。以自固其交。而厚集其勢。常存危厲之心。夫君子之防小人。常疎。小人之伺君子。常密。衆陽交合。每附聲氣以行私。故復戒以先治其私。而不利于即戎。夫我之勢已合。既不敢以小人之衰而遂肆復。不敢以君子之盛而事武。因勢利導。潛移默奪。勢既萬全。自无激與潰之患矣。所以利有攸往也。

讀易質疑

卷之十二 夫二

二

儀典堂

大見決一陰之難。君子難進易退。小人易進難退。故也。爲君子者。安可以易心處之也哉。

彖曰。大決也。剛決柔也。健而說。決而和。揚于王庭。柔乘五剛也。孚號有厲。其危乃光也。告自邑。不利即戎。所尚乃窮也。利有攸往。剛長乃終也。

五剛有必決之勢。一柔有必決之機。一言乎決。謂其剛決柔也。以剛決柔。不无尚意。氣動聲色。苟不謀萬全。輕于一擊。決之而不勝也。禍集于君子。如陳寶之于常侍。決之而勝也。禍胎于國家。如昌遐之與何遜。

決道之難如此。卦德乾健兌說。內健則能決。外說則能和。健說相濟。其于決一陰也。乎何有。有必去之志。无悻悻之色。決小人之善道也。明烈皇之去魏璫也。以之。

揚于王庭。柔乘五剛之象也。危似于未光。故聖人以乃光鼓之。役焉啟疆者。戎之所尚也。故以況小人之情。君子惟自治而不擾其鋒。則无釁可啟。而小人之所尚窮矣。故曰。所尚乃窮也。何進之召董卓。昌遐之結朱溫。文宗之用訓汪。皆小人攻小人。而即戎者也。

讀易質疑

卷之十二 夫三

三

儀典堂

其及也。宜既不利。即戎。又言利有攸往者。不往則失事機。存其藥而不盡去。不旋踵而君子之禍烈矣。五王不去。一三思。不攸往者也。剛必長。乃爲純乾。乃爲完局。否則未終。寧无慮乎。三箇乃字。何等鄭重。有如此則然。不如此則不然之意。

朱子曰。今人謂陽不能无陰。中國不能无寇盜。君子不能无小人。故小人不可盡去。今觀剛長乃終之言。則聖人豈不欲盡去耶。但所以決之者。自有其道耳。胡雲峯曰。小人有一未去。猶爲君子之憂。人欲有一

分未盡實爲天理之累

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌

按蔡虛齋曰居德則忌朱子謂未詳者蓋大象傳例无反辭彖宰王公嘗問此句之義清以是對然清嘗私爲之說曰君子既施祿及下然不可以是爲我之德而自居也若以是爲我之德而自居則忌矣此說大有關係雖以義例推之未必盡合經意然裨益于聖學者實多訓經以資益爲主程傳之訓似不確上之于下也尚居德則忌平等而居德又當何如无

讀易寶錄

卷之十二 六四

四

儀典堂

初九壯于前趾往不勝爲咎

公論之不平常在无位之人然居是邦也不非其大夫非畏禍也小爲身命計安危大爲國家培元氣苟不勝其忿壯于前趾往必不勝挑撥速禍而爲咎矣不日有咎而日爲咎言當決之時苟厚集正氣徐以圖之則一小人不過孤雛腐鼠耳何咎之有惟居下而未當事任恃其壯而躁往欲以孤力決高蹇之險

柔猶以布衣論逐權臣不量力之甚糜爛之禍初爲之也聖人之戒深矣

象曰不勝而往咎也

父曰往不勝不勝在往後不明之過寬之也象曰不勝而往不勝在往前一朝之忿罪之也

九二惕號莫夜有戎勿恤

與五剛之盛決一陰之微凜然若臨大敵如陳平之燕居深念梁公之欲復廬陵所謂惕也如交權太尉密結五王所謂號也能惕能號則有備有備斯无患

讀易寶錄

卷之十二 六五

五

儀典堂

矣惕號无事而若有事也勿恤有事而若无事也亞夫堅臥之事似之

象曰有戎勿恤得中道也

得中則不恃剛而惕固非漫不經心亦豈姑示閒暇其危乃光非二誰屬

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎顏色宜正不宜壯壯頄者其氣浮逞色厲者其內必莊有凶有字宜玩雖未必凶有凶之道矣三過剛故戒之

丈夫者其心若濡者其迹有愠者。因迹而疑其心。无咎者。心白而迹不足以累之也。三在衆陽之中。獨應乎陰。如獨行遇雨。不能不爲雨所濡。既爲所濡。不能不爲陽所愠。自信者。丈夫耳。能丈夫。則爲溫太真之于王敦。王允之于董卓。仁傑之于武后。徐階之于嚴嵩。不能丈夫。則爲王坦之于桓溫。楊士奇之于王振。三以剛居剛。宜聖人特勉之也。

象曰。君子丈夫終无咎也。

讀易實錄

卷之十二 夫六

六

儀典堂

壯頰。專以終无咎也。堅君子丈夫之心。

陸君啟曰。自古无術以處小人。則日調停。不知君子之于小人。苟其時之不利。勢之不和。寧伏而待時。不可和而失勢。一日調停。君子所以制小人。與所以防小人者。俱盡。譬如黑白同器。不盡黑不已。又如鴻溝之約。項羽退一步。則沛公進一步。此處豈容通情放手。知壯頰之凶。而不知丈夫之義者。不足以當小人。

九四臂无庸其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。

蔡虛齋曰。以陽居陰。剛決不足也。不中不正。知德俱

劣也。故居則不安。必與衆陽競進也。行則不進。終居柔失剛也。然已既不足于剛。理須讓衆陽前行而已。隨之。庶乎得進矣。然不中不正。恐見不及此也。

象曰。其行次且。位不當也。聞言不信。聰不明也。

九五竟陸夫夫中行无咎。

讀易實錄

卷之十二 夫七

七

儀典堂

勢接。則彼易靡。情昵。則此難斷。即過于決。其于中行爲无咎也。天下有過剛而中者。夫五之中行是也。按源流至論曰。范忠宣主持平之論。而小人之魂返。呂汲公持內恕之心。而小人之脉盛。清臣進而倡紹述。楊畏用而盡援邪黨。元祐諸賢。皆海隅崩表矣。嗚呼。永炭同處。必至交爭。薰蕕同器。必富遺臭。使熙寧之初。沮抑金陵。如慶曆十八疏。攻夏竦之力。則熙豐遺孽。不爲異日之宣靖。使元祐之初。斥逐舊黨。如乾興諸公。逐丁謂之法。則元祐善政。不爲異日之紹聖。惜

故讀此益信五之失夫。乃所以爲五之中行也。夫子曰。小不忍。則亂大謀。于此可悟其微。

象曰。中行无咎。中未光也。

傳曰。卦辭言失夫。則于中行爲无咎矣。象復盡其義云。中未光也。夫人心正意誠。乃爲極中正之道。而克實光輝。五心有所比。以義之不可而決之。雖行于外。不失中正之義。然于中道。未得爲光大。蓋人心一有所欲。則離道矣。夫子于此。示人之意深矣。

三以剛居剛。健體也。失夫其所自有。五亦以剛居剛。

讀易質疑

卷之十二 夫八

八

儀典堂

然說體也。失夫其所不足。況比切于應。少有牽私流注。則離道矣。中未光也。微茫之間。所以格君心之非者。甚嚴。象所以補爻之未盡乎。爻蓋許其中行之失。象則原其竟陸之私耳。

上六无號終有凶

象曰。无號之凶。終不可長也。

五陽未嘗以吉許之一陰。直以凶絕之人。窮則呼天。疾則呼父母。至于无號。蓋孽自己作。小人亦悔之晚矣。

總

卦以五陽去一陰爲義。五比而三應。故必失夫爲心。而後不爲所濡係也。然五則以失夫爲中行。三又以壯煩爲凶者。君臣之分殊也。二四俱以剛居柔而離異者。四不中而二得中也。初无位。一失无繼。元氣隨消矣。故特垂壯趾之義。善哉。健而說。所以決而和平。夫之妙用。思過半矣。爲君子者。其可不知易乎。易之爲書。其可遠乎。

讀易質疑

卷之十二 夫九

九

儀典堂

三三三
姤女壯勿用取女

邵子曰復次剝。明治生于亂乎。姤次夫。明亂生于治乎。時哉時哉。未有剝而不復。夫而不姤者。防乎其防。邦家其長子孫其昌。是以聖人貴未然之防。是謂易之大綱。

復陽之復也。姤亦陰之復也。好生人之所期。期而至者。則曰復。喜之也。內之也。肅殺人之不期也。不期而至者。則曰姤。駭之也。外之也。本義發明姤字甚精。按

讀易質疑

卷之十二

姤一

十

儀典堂

本義女壯。是卽其以一陰遇五陽。而見其不貞爲壯之甚。曰遇已非正。况一陰而遇五陽乎。則女德不貞云云。蒙引信朱子小註。不是說漸長爲壯。乃是以一陰遇五陽爲壯。故全主之。然細詳實具三義。巽爲長女一也。一陰遇五陽二也。自此而遞而否而觀而剝。皆此一陰爲之也。三也。

陽必四而始爲壯。陰纔生而卽爲壯。人心惟危。發卽難遏。故聖人謹之。

楊誠齋曰。一陽之生也。聖人不敢爲君子喜。必日朋

來无咎。言一陽未易勝五陰也。一陰之生也。聖人遂爲君子憂。遽曰女壯。言一陰已有敵五陽之志也。

彖曰姤遇也。柔遇剛也。勿用取女。不可與長也。天地相遇。品物咸章也。剛遇中正。天下大行也。姤之時義大矣哉。

夫以五陽決一陰。陽爲主。故曰剛決柔也。姤以一陰遇五陽。陰爲主。故曰柔遇剛也。夫之陰。往而窮。姤之陰來而信也。故五月之律爲蕤賓。陰爲主。而陽爲之賓也。與字宜玩。長不長之故。非小人所得而主也。駟

讀易質疑

卷之十二

姤二

十

儀典堂

至堅冰與之長。則長矣。以上姤之義已盡。夫子又因遇之一字。博尋其義。看出天地相遇一段道理。于時爲建午之月。萬物相見乎離。而蕃衍乎大夏。故曰品物咸章。剛遇中正。傳兼二五。言本義只指九五。謂兼二爲非。按姤之不爲遞者。以九二之能包也。五之有隕自天。亦以其能任二也。二以剛遇中正之君。五以中正遇剛中之臣。以二之剛遇五之中正。而道大行于天下矣。似依傳兼二爲確。

蔡虛齋曰。按小註。或問本義幾微之際。聖人所謹。與

伊川之說不同何也。朱子曰：上面說天地相遇至天下大行也，正是好時節，而不好之漸已生于微矣。故當謹于此。愚按此言可疑。何則？此卦本是以一陰遇五陽得名，其所謂遇，不好之遇也。至云天地相遇，剛遇中正，此又是聖人于此偶然又看得有此一段好處，而因發之，別取一義。乃遇義之好者也。本不相蒙至日姤之時，義大矣哉。姤字則依原是一陰遇五陽之姤，故以爲幾微之際也。幾微之際者，謂一陰始生于下，其端甚微，而其勢必盛也。夫子未必謂天地相遇剛遇中正內，卻已有不好之漸在也。蓋天地相遇剛遇中正內，有不好之漸，則是泰極而否之意。非一陰始生之義也。恐是記者之誤。况本義另提頭，與大過之時大矣哉者同例，斷不以承上二條而云也。且一陰遇五陽，一以爲遇女壯，又一以爲天地相遇，如何可相蒙？按此段發明朱子之意甚悉，錄之以見本義之不可沒讀也。

象曰：天下有風，姤后以施命誥四方。

鼓萬物者莫疾乎風，風者天之號令也。鼓萬民者莫疾乎命，命者君之號令也。人君尊居九重，與下民本

无相遇之事。文命布而君民之心遇矣。

初六繫于金柅，貞吉。有攸往，見凶。羸豕孚蹢躅。

姤之初，姤之所以爲姤也。故聖人特設兩端以告之。如此則吉，如此則凶，使初自擇焉。繫，自繫也。非有以繫之也。自繫止于五陽之下，是之謂靜而正則吉也。不肯自繫而有所往，正見其凶矣。蓋一陰甚微，而君子之執猶盛，故自止則吉，不止斯禍矣。如丁謂逐萊公，不半歲而謂亦逐，其所以謀置萊公于崖州而反自爲貶地好事者爲之語曰：若遇雷州寇司戶人生何處不相逢。又李業爲賈似道所貶，反似道之貶所。李自漳州放還，相遇賦詞贈之曰：余歸路君去路，天理昭昭胡不悟。雷司戶崖司戶人生會有相逢處。客中邂逅欠羔羊，聊贈一篇長短句。皆天道之好還，有攸往之所以見凶也。雖然，兩端戒小人也。爲君子者當何如哉？一陰初生，其性之汙下也。如豕，其弱而未

聖矣。羸豕之孚如此。張東之以武三思爲凡上肉。卒
羅其禍。羸豕之蹢躅如此。其可不深爲之備哉。

胡雲峯曰。彖總一卦而言。則以一陰當五陽。故于女
爲壯。爻指一畫而言。五陽之下。一陰甚微。故于豕爲
羸。壯可畏也。羸不可忽也。

象曰。繫于金柅。柔道牽也。

牽之爲義。有依阿。洪忍。纏綿不斷之意。柅非金不能
止也。故勉之。

九二包有魚。无咎。不利賓。

讀易質疑

卷之十二 姤五

十四

儀典堂

包如包苴之包。容之于內。而制之使不逸于外也。蓋
君子之于小人。豈徒以誅罰爲事。蒙之二曰包蒙。泰
之二曰包荒。包之一字。爲君子制小人之妙用。有之
爲言。操縱自我也。二與初遇。包而制之。可以无咎。若
不能制。姤之有魚。將爲剥之貫魚矣。吁。可畏哉。王沂
公當丁謂居停日。稱之日。口禁示弱。籠絡之。使其帖
然就我而不疑。其深于此。爻之義乎。有明徐文貞之
于嚴嵩。亦庶幾焉。

初與四本爲正應。魚本爲四之有也。二先與初遇。以

陽納陰。包而有之。則二爲主。而四反爲賓矣。所以不
利于賓。而四无魚。

象曰。包有魚。義不及賓也。

一陰始生。其勢必盛。聖人提出義字。委其擔于二。直
以義之不容諉者責之。无可假借。機會一失。二化爲
陰。衆君子盡避矣。故君子之于小人。苟太阿在手。當
斷不斷。少爲濡忍。必致糜爛。此義也。夫子之示人深
矣。

九三臀无膚。其行次且。无大咎。

讀易質疑

卷之十二 姤六

十五

儀典堂

三之志亦在遇初。然初比二。應四。與三无繫。三求與
之遇。而承來應皆剛。故進退不能。有无膚。次且之象。
然得于陰者。往往失于陰。三既不能遇于初。則亦无
陰柔之傷。故雖厲而无大咎也。

象曰。其行次且。行未牽也。

行未牽。所以厲无大咎。舉一語以槩其餘。象傳義例
多如此。

九四包无魚。起凶。

傳起者。將生之謂。民心既離。難將作矣。四之失。不中

正也不中正所以失民。或曰：初之從二，以比近也。豈四之罪乎？曰：在四而言義，當有咎，不能保其下，舜失道也。豈有上不失道而下離者乎？

象曰：无魚之凶，遠民也。

本義：民之去已，猶已遠之。朱子又曰：包无魚，聖人于這裏又見得君民之道。陽在上爲君，陰在下爲民。九五以杞包瓜，含章有隕自天。

以用也。杞，指九二瓜，指初甘美而善漬。陰始生而必漬也。物惟瓜爲善漬，纔至熟，便向爛去。當姤之時，

讀易質疑

卷之十二 姤七

七

儀典堂

小人固不可使長爲人君者，又不可无以畜之。培植善類，正人在朝，小人自忌憚而不敢動。五與二應，二與初比，任二以制初，喬木世臣，亭亭屹立，杞之象也。瓜之爲物，依附蔓延，甘美善漬，形容小人，最爲親切。杞非包瓜之物，而雨露覆蔽，自仰嘉蔭，猶君子未嘗斥逐小人而精神自足以攝服五居中守正，任人而治，不大聲色，靜以制之，所謂含章也。如此，則一陰之來，不見柔邪之伏，反爲生氣之資，轉爲祥得之非意，故曰有隕自天。

初之取象不一于本爻，則曰豕于二，則曰魚于五，則曰瓜，皆取陰而在下之義，而瓜尤親切。

象曰：九五含章中正，也有隕自天，志不舍命也。

爻推本于造化，象歸功于人事，志不舍命，卽願認明命之意，全在含章內看出。有隕與造化相通者，宜其有隕自天也。蓋以九居五，才大位尊，恐蔑視羸豕而不覺其汙穢，今乃篤恭不顯，靜以制之，非中正之天德，其孰能與于斯。

上九姤其角，吝，无咎。

讀易質疑

卷之十二 姤八

七

儀典堂

胡雲峯曰：三以剛居下卦之上，于初无所遇，故雖厲而无大咎。上以剛居上卦之上，于初亦不得遇，故雖吝而亦无咎。遇本非正，不遇不足爲咎也。

象曰：姤其角，上窮吝也。

總

卦以一陰遇五陽，故六爻以陰爲主。五陽皆于初取義，二最近剛中能包，故无咎。五以同德應二，任二包瓜，故有隕自天。四爲正應，二有魚，則四无魚矣。遠近先後之殊也。三重剛不中，上以剛居上，既无所遇，故

罔而吝亦无所傷故皆无咎。女不可取。豕不可使。蹢躅何峻也。魚可包則義不及賓。瓜可包則志不舍。命又何弘也。有履霜堅冰之防焉。有納汙穢垢之量焉。至于初陰。既不與其往。爲小人計。吉凶復示以謹微。爲君子謀安危。凡以使品物咸亨于天地之間。相安于大行之願而後快也。故曰聖人之心。天地之心也。

萃亨。王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲吉。利有攸往。

卦名下原无亨字。獨王肅本有之。而彖傳初不及此字。故爲衍文。

萃聚也。人之精神。當入廟承祖考時。未有不聚者也。況至于能格于有廟乎。故以王假有廟當之。假本義。每以至字訓之。愚故按商頌。奏假無言。奏進也。假。威格也。則此亦當以威格訓之。蓋廟以聚祖考精神之所在。子孫之欲格之也。非聚已之精神。烏能格之。故萃而能假于有廟。則萃道之至。萃道之善者也。傳主。讀易質疑。卷之十二。萃一。

祖考說。固不願。本義王已言。謂廟所以聚祖考之精神。又人必能聚已之精神。然後可以至于廟而承祖考云云。又似多一番轉摺。推原語。非本文語氣。家人九五王假有家亦然。大人不必專指君。蓋人之聚。必得大人以治之。入聚則亂。物聚則爭。事聚則紊。故當萃之時。爲臣者必利見在上之大人以行道。爲君者必利見在下之大人以敷化。則萃可保而萃可治矣。故亨。大牲。根假廟來。物聚則隆禮不宜非薄。利往。根利見來。人聚則立功。

不宜近小。

彖曰萃聚也。順以說剛中而應故聚也。王假有廟致孝享也。利見大人亨聚以正也。用大牲吉利有攸往。順天命也。觀其所聚而天地萬物之情可見矣。

坤順兌說彼此之情聚也。意同而後合。九五剛中而二應之。上下之情聚也。氣感而後萃。故字宜玩。不則蜂聚蟻屯。真意不屬。非聚也。致孝則王者之精神聚。享則祖考之精神聚矣。或曰假訓為格。則致孝享也。句為贅語矣。是蓋以孝享二字聯讀。故云耳。不知享歆也。又受也。致其孝而神歆受之也。

讀易質疑

卷之十二

萃二

廿

儀典堂

玩聚以正句。益見大人不專指五也。雖不復言利貞而貞在其中。蓋大人者正已而物正者也。之稱以德不以位。君利見大人之臣。臣利見大人之君。不為苟合。非正而何。聖人之言文從省而意不畧如此。損之時二簋可用。萃之時用大牲吉。二簋非吝也大牲非奢也。聚則利有所往。聚而不往徒聚而已。凡此者莫非順天命之自然。若損之時用大牲。剥之時而攸往。則逆天命矣。何吉與利之有。

人與天地萬物總是一箇精神。成之情通。恒之情久。萃之情一。

象曰澤上于地。萃君子以除戎器。戒不虞。

水聚而不防則潰。眾聚而不防則亂。除戎器非右武也。戒不虞而已。

初六有孚不終乃亂乃萃。若號一握為笑。勿恤往无咎。初與四為正應。所當孚而萃者也。以陰柔而不能固守。故有孚而不終。比于二陰。故志亂而妄。萃兩乃字宜玩。亂而萃。躁已不終之故也。于是將初之俗情說

讀易質疑

卷之十二

萃三

二

儀典堂

破斷其二三之念。以決其歸往之志。曰若呼號正應則眾以為笑。然正應吾所當萃者也。故號者是正。笑者非正。何必以此自沮。但勿恤而往。從正應則豈惟无妄聚之愆。且得所依之正而无咎矣。蓋邪正之極定于已。則流俗不能易。遠近不能間。毀譽不能惑。聖人于初爻詳言之。反正之術。補過之道也。馬援班彪去隗囂公孫述而歸光武。卒為中興名佐者。以之。象曰乃亂乃萃。其志亂也。无恃人之不我亂。恃我有不可亂者志也。志亂則无

不亂矣。于人何尤。聖人提出志亂二字。示人則苟且尤人者。皆自暴自棄者也。

六二引吉无咎乎乃利用禴

二以柔中應剛中。傳所謂利見大人。聚以正吉也。以人事君者。臣道之正。况雜處二陰之間。苟不能化之。使其為國禎。則將亂入于其羣。為有咎矣。二虛中得正。故能牽引羣陰以上。萃于五吉矣。何咎之有。器同類相挽。疑于聲名相附。意氣相期。非其誠者多也。二則无是也。其引而萃也。一本于至誠上交而應也。又

讀易質疑

卷之十二 萃四

三

儀典堂

豈尚文飾乎矣。將蘋蘩蕝藻。可以格鬼神。况引賢才以進于君乎。且五以剛中而下交。實者信之質。虛者信之本。君臣交孚。禴而受福。又何疑乎。蓋引吉无咎。以爻位言。孚乃利用禴。以爻德言。乃字宜玩。言孚而後利用禴。否則褻矣。卦以大牲而二乃用禴。備物王者所以隨時。樸誠臣子所以格主。

春日祠。夏日禴。秋日嘗。冬日烝。周禮收勾為命。和樂之器。夏物未備。陽盛。故祭以樂為主。春物生。未有以享。故曰祠。秋物成。可嘗。故曰嘗。冬物盛多。故曰烝。

象曰引吉无咎中未變也

保萃不在于能異。而在于能羣。治萃雖在于能羣。尤貴于能引變化。妙用。非中不變者。其孰能之。爻與其權于二象原其德于中。其嘉之也至矣。

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

傳義皆謂往為往從于上。然上非正應。恐于交義不合。竊謂為往萃于四也。三陰柔不中不正。上无應與。五為卦主。欲與之萃。而非其應。上為已應。欲與之萃。而非其正。徘徊岐路。但有嘆息而已。何利之有。然當

讀易質疑

卷之十二 萃五

三

儀典堂

萃之時。要以利見大人為正。既與四為比。四方得眾。率羣陰以媚于天子。舍四將安之乎。往得所聚。何咎之有。初四正應。故无咎之外无他占。三四非應。雖无咎而未免小吝。

象曰往无咎上巽也

巽順也。四方以大吉之道萃天下之眾。往則巽而受之矣。宜其往而无咎也。

九四大吉无咎

此爻與隨九四同義。皆上承九五而致天下之隨與

萃均有僭迫之嫌。故隨必有孚在道以明而无咎。萃必大吉而後得无咎。大吉者盡善盡美之謂也。爲戒深矣。

象曰大吉无咎位不當也。

易之義有取于純剛純柔者。則以不當爲咎。有取于剛柔相濟者。則以不當爲美。此位不當有二義。以剛居柔也。居五之下。羣陰之上也。位不當卽以不當處之有歉仄不安之意。所謂大吉无咎也。易之妙如此。以其位之不當故必大吉而後得无咎。懼以終始。易讀易質疑

卷之十二

萃 儀典堂

之道也。

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡。

傳曰九五居天下之尊。萃天下之衆而君臨之。當正其位脩其德以陽剛居尊位。稱其位矣。爲有其位矣。得中正之道。无過咎也。如是而有不信而未歸者。則當自反以脩其元永貞之德。則无思不服而悔亡矣。元永貞者君之德。民所歸也。故比天下之道與萃天下之道皆在此三者。如苗民逆命。帝乃誕敷文德。舜德非不至也。蓋有遠近昏明之異。故其歸有先後。既

有未歸。則當脩德也。所謂德元永貞之道也。悔者志之未光。心之未懼也。

象曰萃有位志未光也。

志未光也。通釋全爻之辭。蓋王者之志。必欲誠信著于天下。舍生之類。无不懷歸。若尚有未孚。是吾志之未光也。故已溺已機。尚假之志未光也。一夫不獲。成湯之志未光也。視民如傷。文王之志未光也。志未光也。正夫子能道古帝王意中事處。謂爲不足之辭。失其旨矣。

讀易質疑

卷之十二

萃 儀典堂

萃聚之難。非永其萃聚之難。永其貞正之難也。當天下之已孚。而惕然懷匪孚之憂。當志意之光大。而歉然切未光之恐。此元永貞之道。伯益克艱之戒。周公无逸之規也。

上六齎咨涕洟无咎。

萃終无位。求人之萃而莫之與。苟以剛陽處之。將於其貴高之執。離析不足恤。孤危不足畏。泰然自恣。則其害豈止莫之與而已哉。上陰柔也。能知戒懼如此。則雖不爲人所萃。猶可以自保。故曰无咎。

象曰齋咨涕洟未安上也

上以能萃爲貴。既不能萃。不安宜也。原齋咨涕洟之心。以垂補過之則。

總

卦以萃聚爲義。下三爻萃于人者也。萃于人者。必以正。初以應爲正。三以利見爲正。故皆以往決之。萃于人者。以孚誠爲本。二虛中。信之本也。故用輪而利上。三爻萃人者也。萃人在德。故元永貞。叮嚀其義于五。萃人在位。故大吉之占。復示戒于多懼之四。上无位。无德。祇見其齋咨涕洟而已。危者使平。故得无咎。合而觀之。有應无應。當位不當位。占雖不一。未有有咎者。真情相合。偶則咎矣。天地萬物之情。有不真而能聚者哉。噫。此萃之所以亨歟。

讀易質疑

卷之十二

萃八

主

儀典堂

升元亨。用見大人。勿恤。南征吉。

卦以升名。進而上也。天下之事。屈則抑鬱。升則大通。自然之理也。故其占爲元亨。升固自有元亨之道也。故用升之道。以見大人。則勿恤。用升之道。以南征。則吉也。用字貫下。易利爲用。原有深意。

彖曰。柔以時升。巽而順剛中。而應是以大亨。用見大人。勿恤。有慶也。南征吉。志行也。

柔升。匪僅坤上行也。四陰皆有升義。坤道上行。以順

讀易質疑

卷之十二

升一

主

儀典堂

而升。此升之已然者時也。巽陰內伏。木在地中。此升之將然者。亦時也。升之爲道。貴遜而不貴躁。貴順而不貴逆。卦德則內巽而外順。升之道。以相信爲本。卦體二以中實應五。五以中虛應二。有其時。而以巽順出之。以際剛柔之會。此升之道也。此升之所以元亨也。然升未有不繇大人者。繇王公則升位。繇聖賢則升德。用升之道。以見大人。則豈惟勿恤。魚水之懽。有慶及物矣。用升之道。以南征。吉不待言。嚮明而治。所求之志行矣。元亨之實。莫大于得君行道。故夫子申

之。

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

傳曰順則可進逆乃退也萬物之進皆以順道也

朱子曰因其生理之自然而无容私焉順之謂也繇是而之則其進德也孰禦

張仲溪曰木之始生伏于地中積之不已其高可以干雲其大可以蔽日未見其忤者以順故也順坤象積小以高大巽木象

郭白雲曰地中生木自毫末至合抱人莫見其升之

讀易實錄

卷之十二 升二

天 儀典堂

迹者以順積而致之爾順則不逆于德積則爲之有漸

胡雲峯曰木之生也一日不長則枯德之進也一息

不慎則退必念念謹審事事謹審其德如木之升矣

蔡虛齋曰地中生木取巽居坤之下而言如木之伏

生意于地之中而後發達于地之上所謂其根之深

者其榮茂也胡氏念念謹審事事謹審二句最道得

好念念謹審敬以直內也事事謹審義以方外也二

端盡之矣又曰慎德工夫全在積小上勿謂善小而

不爲積小以高大德之升也所謂崇德也

以上以順爲順以順爲慎二說各有所主于學問俱有吃緊處故兩存之

初六允升大吉

巽陰雖下伏而未有上升之勢然在下位而不獲乎

上則失其所以爲升矣二以剛中開誠之臣當升之任者也綢衣之好通于神明信其升也非躁進也援

而升之吉孰大焉賢者在下位而无與非遇特達之知何以自奮哉故必允而後能升升而後大吉也然

讀易實錄

卷之十二 升三

天 儀典堂

傳義及諸儒皆謂允爲初信從于二也竊意爲二允初如晉三衆允爲羣陰所信升初允升爲二陽所信

以陰信陰不過悔亡以陽信陰則得大吉

象曰允升大吉上合志也

二所以允初之升者信其志也故初之升非附勢上

之援非樹黨協恭和衷无猜无疑故日上合志也

九二孚乃利用禴无咎

二以剛中而上應于五五以柔中虛已而應二君臣

一德上下交孚尚何文脩之足尚乎誠意之極可通

神明乃利用禴何咎之有禴祭之簡者也。若其未孚不免于有咎矣。

象曰九二之孚有喜也。

澤及天下二之喜也。孚而後有。甚矣孚之不可以已也。豈惟无咎而已哉。大其贊以鼓之。

九三升虛邑。

象曰升虛邑无所疑也。

入世者每嘆滿路之荆棘不知動而得礙。皆我之疑爲之也。我毋爾虞。人亦自不我猜。无所疑也。則四順。

讀易質疑

卷之十二 升四

手

儀典堂

而五貞矣。爻以虛邑居。人象以虛邑居。已无人而不自得升之樂境也。惟剛正而能巽者有之。

六四王用亨于岐山吉无咎。

傳曰四柔順之才。上順君之升。下順下之進。已則止其所焉。昔者文王居岐山之下。上順天子而欲致之有道。下順天下之賢而使之升進。已則柔順謙恭。不出其位。至德如此。周之王業用是而亨也。四能如是。則亨而吉。且无咎。四之才。固自然矣。復有无咎之辭。何也。曰四之才雖善。而其位當戒也。居近君之位。不

可復升。故云如文王則吉而无咎也。大臣之位不得无事于升。當土升君之道。下升天下之賢。已則止其分焉。分雖當止。而德則當升也。道則當亨也。盡斯道者其惟文王乎。

徐進齋曰。坤體本順。又以柔居柔。順之至也。以順道而升。此岐之王業所繇亨也。二四不言升。何也。曰五君位。二應五大臣也。四承五近臣也。其位不可升也。升則有過上之嫌。故二言孚而四言順。

象曰王用亨于岐山順事也。

讀易質疑

卷之十二 升五

圭

儀典堂

聖人恐人錯認亨字有僭逼之嫌。故特揭之曰順事也。昭文王服事之心爲臣子則且以破千古之惑。

六五貞吉升階。

柔中居尊。虛已以應九二之賢。然必貞固乃得吉而升階矣。否則任賢不終。雖升而未必吉也。恭已无爲之治。繇于任九官者。定永清之謨。成于任十亂。虛中五之所固有。其不足者貞耳。故首戒之。

象曰貞吉升階大得志也。

五不患其不能升。而患其不能貞。貞則吉而升階矣。

天下之賢以次而進。高高下下。各當其位。故曰升階。人君樂事。無過于爲天下得人。故曰大得志也。

上六冥升。利于不息之貞。

貞不可息。升不可冥。以不息于升者。爲不息之貞。則何利如之。變而通之。以盡利。易之道也。書曰。惟聖狂念作狂。惟狂克念作聖。

胡雲峯曰。豫上冥豫。升上冥升。豫上震體。因其動心。以變其豫。故曰成有渝。无咎。升上坤體。順其進心。以移于貞。故曰利于不息之貞。

讀易質疑

卷之十二 升六

圭

儀典堂

象曰冥升。在上消不富也。

蘇東坡有詩曰。竭澁不滿殼。聊足以自濡。升高不知疲。粘作壁上枯。可爲此文註腳。

原上六之心。欲其富也。不欲其消也。抑知冥升。則消可知矣。在上。則不富可知矣。爻設變化之利。以廣訓。象著冥升之害。以示戒。

總

升以進而上也。爲義。巽而順。升之道也。剛中而應。升之時也。一卦六爻。盡善盡美。无一凶咎悔吝之語。蓋

同朝事主。最忌爾猜我虞。已升者。摧抑其下。未升者。

掩襲其上。今五以貞主持于上。初合志。二有喜。三无

疑。四順事。同心一德。朝无嬖嫉之臣。野无放棄之士。

六十四卦。亦不多得。上居卦終。階級已極。无復可升。

于是別設一義。轉開一徑。曰。利于不息之貞。變通鼓

舞。盡利盡神。无非欲天下胥貞。此順德以積小而高

大也。聖人示人深矣。

讀易質疑卷之十二終

讀易質疑

卷之十二 升七

圭

儀典堂

讀易質疑卷之十三

新安縣志汪遠文儀甫著

困亨貞大人吉无咎有言不信

困德之辨也。需寒之險在前。故能止不陷。其權可自操。用則三剛已爲柔所掩。坐而見制。意氣不能發舒。縱有學問。无從展布。陰之害陽。未有若困之甚者。然无入而不自得。豈以困而自失哉。困而能亨。處困之正道也。苟或貶損而濡染。或矯激而怨悞。則困而不能亨。不得其正而有咎矣。知義命者不爲此。亨貞所以爲處困之大人告也。然非大人其孰能之。又曰。吉无咎者。樂天安命。既不失吉。况隨時善處乎。吉无咎。繇于貞。貞繇于亨。言而信。則不困矣。言而不信。此所以爲困也。夫言既不信。尚可復有言乎。故申明其困之故。以戒之。

胡雲峯曰。困之爲卦。上下三剛皆揜于柔。窮而无所容。此所以爲困也。然剛之困如此。剛之亨自如。處坎之險。不失兌之說。時雖困而道則亨。身雖困而心則

亨也。他卦言亨與貞。不貞則不亨。亨繇于貞。困言亨與貞。處困能亨。則得其貞。貞繇于亨也。

彖曰。困剛揜也。險以說困而不失其所亨。其惟君子乎。貞大人吉。以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。

不失二字。最有分曉。蓋君子胸中原有樂處。无入而不自得。既不因困而得。文豈因困而失。如顏子之不改其樂亦然。見聖人下語暗合處。或謂不失其所爲。句亨字爲句。則索然非語氣矣。尚口乃窮也。乃字宜玩。見得困不能窮。惟尚口乃窮也。羣鷥自明。本以求通。不知當困而言。誰其聽之。適以取窮耳。

蔡虛齋曰。困亨貞者。付命而守義也。盡其義之當然也。有言不信。亦付命而守義也。正其非義之所當然也。吁。義命之說深矣。安可盡諉之命而任意自行乎。象曰。澤元水困。君子以致命遂志。

當困之時。委命于天。以遂吾之志。委命于天。則窮塞禍患。不以動其心。行吾義而已。苟不知命。則恐懼于險難。賈養于窮厄。所守亡矣。安能遂其志乎。命在天。志在我。在天者不可求。在我者不可不遂。致命遂志。

讀易質疑

卷之十三

二

儀典堂

无非大易之妙義。于困而吾德辨人其无負此困哉。
初六臂困于株木。入于幽谷。三歲不覿。

卦名困。剛爲柔所揜。君子爲小人所困也。抑知君子者。小人所藉以爲安者也。君子困。則小人失所安矣。困九二者。初與三兩陰也。故取失安之義爲小人告。株木非臂所安也。而臂困之。幽谷非明地。而初入之行而冥迷。何時得見天日。三歲不覿。甚言其終于困也。如扶蘇蒙恬困。而李斯趙高旋夷三族。陳蕃竇武困。而王甫曹節隨就誅滅。自古及今。未有君子云云。

讀易質疑

卷之十三 困三

三

儀典堂

而小人獨存者。蓋小人之困。君子始于患得患失之一念。傾人固寵以求安耳。豈意自貽伊戚如此。困人適以自困。聖人之可嘖告小人者至矣。

象曰。入于幽谷。幽不明也。

幽指本心昏昧言。不明指暗于事幾言。惟其幽也。故不明。明則无困。君子之事矣。烏有失所安之虞哉。故以幽不明也爲小人提醒之。醒小人。所以紆君子。九二困于酒食。朱紱方來。利用享祀。征凶无咎。本義謂困于酒食爲厭厭苦惱之意。竊意困之爲困。

正是此爻。投一君子于小人之內。而困之上六以一柔揜二剛。其力小。初與三以二柔揜一剛。其勢橫。故九二之受困獨深。而處困之道亦惟九二獨得。酒食宴樂之具。言當困時寬裕以處之。安和以俟之。爲困于酒食之象。非爲酒食所困也。總狀其安和无爲也。

然二以剛中之德。爲五所應。有朱紱方來之象。朱紱程傳謂爲王者之蔽膝也。以行來爲義。然謂之方來。見二无求于五。而五自求之。享祀者。不尚虛飾。惟至誠可通于神明。苟不能至誠安處。往而求之。則犯難。

讀易質疑

卷之十三 困四

四

儀典堂

而得凶矣。然當困之時。于義則无咎也。蓋困于酒食。所以安于命也。利用享祀。所以正其義也。不知安命。固不能守義。然徒知安命而不正其義。則流蕩无檢。將亦不能安命矣。安命。知之事也。正義。仁之事也。仁知盡而後困而不失其所亨。其惟九二乎。

象曰。困于酒食。中有慶也。

安命正義。非剛中者不能。時雖困而道則亨。身雖困而心則亨。慶何如之。夫子恐人悞認安義。故單提酒食。句以該之也。

六三困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。

三以陰柔而居險極。柔而志剛。小人之尤者也。上欲困九四之陽。下欲據九二之剛。輒人求安。以保其家室。抑知四陽也。其堅如石。豈三之所得困。二剛也。不安如蒺藜。豈三之可據。非所困而困。犯陽也。其事惡。故名必辱。非所據而據。乘剛也。其禍大。故身必危。既辱且危。死期將至。尚可有其宮而保妻子乎。小人之困。君子本為宮室之美。妻妾之奉。乃困者究不能困。而據者竟不得據。而已之滅亡先之。困人者其知所變計哉。

讀易質疑

卷之十三 困五

五 儀典堂

象曰：據于蒺藜，乘剛也。入于其宮，不見其妻，不祥也。

剛揜者，不許柔以能揜之權。乘剛者，重與剛以難乘之實。故爻既以凶憂之。象復以不祥危之。

九四來徐徐，困于金車，吝，有終。

四剛而不正，困而不能自濟者也。二有剛中之才，足以拯之，故必待二之來，乃能有濟。然二當困之時，安命守義，不肯躁進，其來也徐徐，故不得速成亨困之功。居大臣之位，而為小人所困，有尸位素餐之嫌，為

困于金車之象。車，君子所乘之器。金車，其器貴矣。乘至貴之器，而不能濟困，豈不可羞吝乎。然二非不來也，但徐徐耳。志苟通矣，來不在速，將見不為柔所揜，而成亨困之功也。故曰有終。

象曰：來徐徐，志在下也。雖不當位，有與也。

二之來雖徐徐，而四之志則在下。四之位雖不當，而二之來則有與。尚賢以濟困，合志以剛功，其有終也，不亦宜乎。

九五劓朋，困于赤紱，乃徐有說，利用祭祀。

讀易質疑

卷之十三 困六

六 儀典堂

五以剛中之德居尊位，當困之時，灼見揜剛者柔也。困君子者小人也。欲濟天下之困，以來君子，非去小人不可。毅然果決，上者劓之，下者朋之。若然，小人去而君子宜來矣。乃二以剛中為小人所困，既不敢犯難而蹈危機，四以金車而不當位，亦不欲輕決以償乃事。為困于赤紱之象，傳以紱為行來之義。赤紱，臣下之服，是也。困于赤紱，困于赤紱之不來也。然二以合德應四，以同道從，徐必相連而來，共濟天下之困，是始困而終有喜說也。然致天下之賢，豈可以聲音

笑貌爲哉。必致其誠敬。若祭祀然。乃爲取人以身。脩身以道也。故又曰。利用祭祀。享祀人臣所以祀宗廟。祭祀。天子所以祭百神。享狹而祭潤。君臣之用異也。象曰。剝則志未得也。乃徐有說。以中直也。利用祭祀。受福也。

刑期于无刑。聖人之志也。不得已而至于剝削。豈聖人之志哉。不日中正而日中直者。合四與二而爲言也。誠一之至。通于神明。亨天下之田。非受福而何。二象有慶。五象受福。二之慶。五之福也。五之福。二之慶也。

讀易質疑

七

儀典堂

上六困于葛藟。于臲臲。日動悔。有悔。征吉。困九二者。初與三也。困四五者。上六也。物極則返。事窮則變。上困之極。極而通之時也。然陰柔才弱。又爲六三所牽。纏擾不決。下乘五剛。危動不寧。爲困于葛藟于臲臲之象。聖人爲小人。廣遷善之門。日者。自謂亦自謀也。謂上六苟能心口相謀。日牽柔乘剛動也。動則有葛藟臲臲之悔矣。于是悔柔之不可牽。舍之可也。悔剛之不可乘。去之可也。以是而征。其吉可知。

聖人不貴无過。貴改過。故以征吉勉之。象曰。困于葛藟。未當也。動悔。有悔。吉行也。

三援上以困君子。上與三同類。爲所纏擾。位雖當而處之未當也。知動悔而能有悔。毅然割愛。變而通之。所謂自凶而趨吉者也。勉之以未當。鼓之以吉行也。所以爲小人計者至矣。爲小人正所以爲君子也。

總

卦三柔揜三剛。爲困之象。據二之上。以揜二者。三也。伏二之下。以助三者。初也。初則三歲不覿。三且不見。

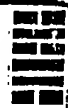
讀易質疑

卷之十三

八

儀典堂

其妻上與三應。遙爲犄角者也。非悔心之萌。則征吉者。將終于臲臲而已。非困人而自得其困者哉。小人知所警矣。陷于二陰之中者。二也。揜于一陰之下者。四與五也。受困者也。二有酒食之慶。五有徐說之福。四雖困于金車。徐致有與之終。非困而不失其所享者哉。未聞葛藟尚口爲也。君子知所勉矣。

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶

井德之地也。立邑必先相水泉之所在。故改邑以就井。不改井以就邑也。邑以人立。泉繇地脈。是之謂改邑。不改井。汲之而不見其竭。存之而不見其盈。是之謂无喪无得。往者挹而來者取。各得其用。是之謂往來井井。繫辭聖人于此惕然有羸瓶之懼焉。敬者聖學之所以成始而成終者也。一念弗禦。幾成而敗矣。凶也何如。

讀易質疑

卷之十三 井一

九 儀典堂

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也。改邑不改井乃以剛中也。汔至亦未繙井未有功也。羸其瓶是以凶也。巽入也。入乎水之下而山其水。井之象。非汲而何。此專以德言。木上有水。則以象言。各有所主。不必牽合。井之爲道。養物而不窮也。窮則非井矣。窮之爲義。不一。或窮于枯涸。或窮于泛溢。或窮于役溺。或窮于汙濁。以有涯之水。裕可繼之澤。无波濤之險。有斟酌之宜。斯其爲井養之不窮乎。泉繇地脈。地中之陽氣。

爲脈故地脈所在。其氣必爰一陽貫其中。二陰包其

外。天一之眞性也。苟非剛中。則井亦可改矣。卽卦中二五所具之德。遂成改邑不改井之妙義。易莫不可測哉。既曰未有功也。又曰是以內也。不幾贅乎。曰此正聖人示人警策處。蓋未汲而先敗。與既收而後敗。俱未足深咎。惟幾至出水。則前此之力已致。繙井未盡。則後此之用未見。此將而羸其瓶。是以內也。周書所謂功虧一簣。孟子所謂五穀不熟。不如莠稗。立身一敗。萬事瓦裂。後雖悔之。弗可及矣。柳子所以長讀易質疑

卷之十三 井二

十 儀典堂

乘遐方也。夫可不鑒哉。

象曰木上有水井君子以勞民勸相

草木之生。津潤上行。直至樹末。非露水也。水本在井

底。却能汲上以給人之食。故取象如此。

此卽古者同井相助之義。所謂五家相保。五比相愛。

五閭相捍。五族相求。五黨相親。五州相濟是也。

初六井泥不食舊井无禽

井以陽剛爲泉。陽輕清而陰重濁也。初六陰柔有泥之象。不泉而泥。則人不食。不食停汙。則爲舊井矣。高

子周易孔義禽饒也。蓋北方稱饒為禽所以迴
竊舊井不食。无所用其饒也。

象曰井泥不食下也。舊井无禽時舍也。

非人不食。下故不食。日新功疎自舍而人舍之矣。

九二井谷射鮒甃敝漏

井以上出為功。然出自不自出。必提挈而始出。九二剛
中有泉之象。然巽體也。且上无正應。下止初六。故功
不上行。而止以射鮒。如以敝甃汲而反以漏下也。意
安得有提挈之者而使之上行哉。鮒魚名。

讀易質疑

卷之十三 井三

十一

儀典堂

象曰井谷射鮒无與也

射鮒豈二之願哉。无與故也。有與則汲引而上。成井
之功矣。

九三井渫不食為我心恻可用汲王明金受其福

九三以陽剛之才。而居下卦之上。泥去而注深。此渫
治之井。可食矣。可食而莫之食。斯為我心之所恻也。
恻者何。恻水之可用汲也。汲之者。其惟王明乎。日王
明特筆也。王明則汲以及物。而施者受者。金受其福
矣。三安得忽然不動王明之思乎。

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

揚誠齋曰。可食者泉也。不食者人也。井何恻焉。行恻
也有善井。无善汲。則如无井。夫子曰。明王不作。天下
其孰能宗予。微帝堯。則大舜雷澤之漁父。微高宗。則
傅說巖野之胥靡。

按自程子以九三剛而不中。故志切于施為。未得用
而遠心恻。為異于用行含藏者。朱子見得此爻。无不
足之象。謂非九三自恻。遂改釋行恻者。行道之人。皆
以為恻也。諸儒因之。又疑求字。謂賢者自恻。尚不可

讀易質疑

卷之十三 井四

十二

儀典堂

况枉道以徇人。蔡虛齋于是又為之說曰。非九三求
王明也。行道之人。恻之之辭。爾。謂井渫不食。无有求
之者耳。如有求之之。王明則受福矣。竊意不然。聖人
文字。无模糊泛漫之理。况夫子傳中。明添一箇行字。
又添一箇求字。豈无意思而漫為增減哉。且行道之
人。皆以為恻。及如有求之之。明王云云。細玩本文。似
不成語。程傳謂九三自恻。自求。原確。帝以心恻為汲
汲于進。而少之。則非也。蓋樂天知命。與畏天命而悲
人窮。道固金行而不朽也。不食而心不恻。聖人未必

若是之恕也。宗予之思。浮海之嘆。聖人何嘗不心惻乎。則心惻原不必爲九三諱。或曰。如子言。夫子添一行字何也。曰。夫子正恐人悞認心惻爲有志教之嫌。持揭出九三心事。非惻人之不我用。人不我用。則所求之志不行。爲可惻也。既爲行而惻。則豈可不求。然求非枉道。求王明耳。王明。則堯舜其君。堯舜其民。親見其金受福矣。夫子繫辭于此。有无限凄涼。无限悲憫。殆因易明義。爲果固革告。毋徒自有條而已。必以兼濟爲心也。其庶幾乎。

讀易質疑

卷之十三 井五

主

儀典堂

諸儒諄諄以求字爲嫌。曲爲出脫。既不成文。且失聖人之意。觀夫子之栖栖。孟子之皇皇。非求也歟哉。惟求而後爲孔子。惟求而後爲孟子。細讀語孟。求字之義自見。

又按三巽體之極。入有餘而出不足。故夫子以求字矯之。

六四井甃无咎

內卦已終。外卦方始。新舊相乘。修井之時也。甃。砌壘也。井既深而不甃。則旁土易崩。雖有美泉。且混濁而

不清矣。

象曰井甃无咎修井也

建安丘氏曰。三內卦。潔井內以致其潔。四外卦。甃井外以禦其汙。不潔。則汙者不潔。不甃。則潔者易汙。內外交養之道也。

九五井冽寒泉食

井以冽爲貴。泉以寒爲尚。六爻皆不言泉。獨于五言之。泉水之始出者。陽剛居中。爲坎之主。蓋指其本體而言也。胡雲峯曰。井至此。初泥已浚。二谷已修。井道全矣。所謂井養而不窮者。正在此爻。寒者。坎水之正性也。泉以寒冽爲貴。以得食爲功。然則寒與冽。性也。食不食。命也。

象曰寒泉之食中正也

中正主時位言。不然。雖美而不爲人食矣。九二九三。非不泉者。而功不及物。所欠者中正之位耳。

上六井收勿幕有孚元吉

居井之上。井道之成也。井至收汲而井養之功行矣。博施濟衆。聖人之心也。故勿幕。王道本于至誠。一毫

讀易質疑

卷之十三 井六

主

儀典堂

不實便與天下不相流貫故必有孚乃爲大善而吉之道也。

象曰元吉在上下大成也

胡雲峯曰。象始末揭上下二字。見井之用在上。而不在下。下則爲時所棄。上則由修而中正。由中正而大成。愈上而井之功愈大。必如此而後爲盡性之極功。

總

卦名井。六爻一井也。陽爲泉。陰爲井。射深冽非泉乎。泥發收非井乎。三之深。深初之泥。四之發。發二之谷。

讀易質疑

卷之十三 井七

圭

儀典堂

也。既深。既發。而井全矣。五冽而泉寒。上收而勿幕。功及物而井道大成矣。他卦之終。爲極爲變。惟井與鼎。養人者也。故以成功終焉。

䷰

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

革者。變其故而布其新之謂。雖然。難言之也。因循頹潰。弊在不振。而紛更喜功。禍將不測。聖人繫辭至革。悚然不敢以易心處之。開後世好大之階。特筆之曰。巳日乃孚。言革之爲道。豈易乎哉。必巳日而後孚也。蓋民可與習常。難與適變。可與樂成。難與慮始。故方革之時。不信。必巳革之日始信。此專就正而當者言。若不正不當。豈僅巳日不孚已哉。是革道之難如此。故必元亨利貞四德具。而後可以亡其革之悔也。元亨利貞。乾之道也。六十四卦。惟屯。隨。臨。无妄。革。全繫繼乾坤而作君者。屯也。君德必本乎天德。可以德孚。不可以私合者。隨也。故必備四德。而後得无咎。臨則剛浸而長也。非天道不足以維其執。无妄則動以天矣。妄去而天自存。若夫革。豈輕言哉。必合德于天地。合序于四時。而後得悔亡。彖未有繫悔亡者。亦惟革有之。特筆也。

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日乃

讀易質疑

卷之十三 革一

圭

儀典堂

乎革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

火炎而愈上水漬而愈下以相乖而成睽水決則火滅火炎則水涸以相息而成革一息一生之謂也若僅以止息爲義則非革之謂矣革而信之專釋已日乃孚句言已日乃孚者革已而後信之也離明而兌說以一人言則內文明而外和說以人已言則已文明而人和說文明則照察事理而非妄和說則人心

讀易質疑

卷之十三 革二

七

儀典堂

順而无咎大通而至正矣革而上當天心下當人心革之悔乃可亡耳否則悔有不可勝言者敢輕言革哉革春而夏革秋而冬方成歲功革亂而治革暴而仁順天應人高梁谿曰天地之四時差一日不得湯武之革命蚤一日不得王汝吉日天下之革莫大于時變故主革者必如四時之不來使人灼見而不疑又如寒暑之密移使人相忘而不駭愚因廣之曰古今之革莫大于征誅故主革者必如湯武之放伐天下共信其非富又如以征誅變批讓家室同慰其來

蘇。嗚呼。革其難言矣哉。

象曰澤中有火革君子以治曆明時

不日澤在火上亦不日火上有澤而日澤中有火者正象其相息水決則火滅火炎則水涸之義如化工賦象確而且精本無疑義何蔡虛齋之紛紛費詞也蓋錄語錄有陰盛陽衰之說耳不知語錄出于記者之手保其不悞乎且彖傳有水火相息明據而本文澤中有火之義尤精乃不信夫子特筆而顧信記者之錄无乃未之思耶

讀易質疑

卷之十三 革三

大

儀典堂

治曆正所以明時朱子曰。蘇遲速以定推遷。蘇積分以考盈縮。有晦朔弦望之序。有分至啓閉之期。五日爲候。三候爲氣。六氣爲時。四時爲歲。氣朔不差。寒暑不忒。在上者得以敬天而勤民。在下者得以因時而趨事。晝夜者一日之革。晦望者一月之革。分至者一歲之革。曆元者无窮之革。初九革用黃牛之革。按程傳變革事之大者必有其時。有其位。有其才。密

慮而慎動。六爻皆當以此法繩之。初九當革之時。居初无應。居初則分猶卑而不當事。任无應則上无援而不得自伸。是以未可輒有所爲。惟以中順自固而不妄動。其象爲羣用黃牛之革。其占爲當堅確固守而不可以有爲也。或曰。既曰當革之時。則事已當革矣。而猶令固守何也。曰。所當革者。天下之通患。固守者一己之常分。故孔子不能革春秋之弊。孟子不能革戰國之弊。

象曰羣用黃牛不可以有爲也

讀易質疑

卷之十三 革四

无

儀典堂

曰不可見得事非不當革。初之時位。不可以有爲耳。凜凜之意嚴哉。卦以革爲義。則事是當革者。故六爻祇以時位律其當與不當。不必復以事宜革與不宜革攙入。恐反晦卻聖人審慎之旨。

六二已日乃革之征吉无咎

以六居二。柔順中正。文明之主。與五正應。中正則无偏波。文明則盡事理。體順則无違忤。應上則得執權。時可矣。位得矣。才足矣。處革之至善者也。然猶且從容擬議于已日之後。然後從而革之。人有順從之樂。

我无紛更之嫌。征而吉矣。何咎之有。

象曰已日革之行有嘉也

行而有嘉。已日之故也。寧詳緩。毋忽遽。謹重之意。益可見矣。

薛文清公曰。立法之初。貴于斟酌事情。必輕重得宜。入行无弊。既立之後。謹而勿失。則民知所畏而不敢犯。萬一斟酌不審。輕重失倫。遽施于下。既而見其不可行。不得不隱忍廢格。則後雖有良法美政。人將視爲不信之具矣。今何自而行。禁何自而止哉。

讀易質疑

卷之十三 革五

无

儀典堂

九三征凶貞厲革言三就有孚

革貴慎而不貴躁。貴審而不貴疎。九三過剛而不中。居離之極。乘躁猛之氣。視天下事爲不足爲。權制獨任。慮不顧後。以是而征。其凶必矣。在三必自信其正。自信其當。抑知突如其來。如豈能免扞格之災。必也臨事而懼。不敢安肆。雖貞亦厲。反復詳審。議革之言。至于三就。庶有孚而可革矣。

象曰革言三就又何之矣

張氏曰。革之弊莫大于輕躁。故以詳審爲戒。然已審

而復狐疑。又恐猶豫而喪幾。故以又何之矣。贊決之。九四悔亡。有孚。改命吉。

他卦之悔。多就爻之才德言。革則不然。蓋革之爲道。易致于悔。事不當革。悔固无待言矣。卽在當革。而无其位。有其位而无其德。有其德而无其任。有其任而无其時。皆取悔之道也。故初之革。二之已日。三之貞。厲。兢兢惟悔是懼耳。四離下體而上進。革之時也。居水火之際。革之執也。得近君之位。革之任也。陽剛革之才。居柔革之用也。具此五者。而當革之時。不見其悔。祇有其孚。故直曰改命吉。所謂不敢先時而多事。不敢後時而喪幾也。將革而謀之。謂言革而行之之謂命。悔亡。有孚。俱在未革之先。以四之德位時爲衆所孚。而悔亡。故改命而吉也。彖之悔亡。彖之有孚。俱在革後。不可混入。

象曰。改命之吉。信志也。

信事者。事已而信。則未已之先。悔所不免。信志者。信在事先。則已事而吉可知。至革君子无亦信志是務乎。

讀易質疑

卷之十三

革六

主

儀典堂

九五大人虎變。未占有孚。

虎。大人之象。變。謂希革而毛毳也。以處常言。則自新。新民之極。於變時雍也。以處變言。則順天應人之時。四海永清也。占在未革之先。孚。又在未占之先。未占有孚。是龜筮有所弗詢。鬼神有所弗謀也。成湯未革。夏命。而天下已信其非富。正是此象。

象曰。大人虎變。其文炳也。

德盛人化。風移俗易。觀乎其有成功。煥乎其有文章也。虎文疎炳。而明。豹文密蔚。而理。

讀易質疑

卷之十三

革七

主

儀典堂

上六君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。

上卦之終。革之成也。故爲言改革之道。君子小人以位言。革而至于君子豹變。小人革面。亦已足矣。苟又從而深求之。則凶益民可使歸之。不可使知之。聖人豈不欲革其心。如君子之豹變哉。執不能也。執不能而強之。則已甚而多擾。惟安靜以居之。貞固以守之。徐俟其自化。于是朝斯夕斯。是訓是行。漸之久而摩之深。德洽民從。固不可必之旦夕之間。而於變時雍。自可期于必世之後。吉何如之。

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

日順則非下愚不悛矣日從君則小民可知矣觀此則君子小人確主位言既順而從又何咎焉

總

革之爲言革也法久則弊俗久則偷因變用權不得不與天下更始故繼以幹天下之弊革以新天下之治大易之大用也然一見一隨足以指時而三甲三庚未免駭世且突如來如則後先舛戾未同未信則謗謠騰興是以時未可爲者初也則革用黃牛而不

讀易質疑

卷之十三 革八

五

儀典堂

嫌其固志已信于未革之先者四也則改命而勿疑其任言必三就而不厭其詳以三之過剛爲嚴征凶之戒也革必已日而不求其速以二中正始示以征吉之訓也至于國度周慎之後自新新民之極然後魏乎煥乎文炳文蔚之治大人君子所以舒徐丰觀厥成也革誠難言矣哉非離明以爲審究說以爲順合德天地合序四時者不能亡其悔也故聖人重之其叮嚀諄切以教君子者如此而戒明遜國諸公員朝野重望者竟以不占而犯之大政大事無論矣卽

微而至于官名地名門名罔不日昔之人無聞知紛紛變更維日不足致犯順之兵有辭可執舉天下而授之靖難之天子竊喪我卜世卜年無窮之元氣竊怪秉筆明道者又以不占之故以大信無害純信歸之致內聖外王明體達用之聖學以爲可崇善也可勝嘆哉

讀易質疑

卷之十三 革九

五

儀典堂

鼎元吉亨

傳義古字
衍文也

鼎烹任之罷也。下陰爲足。二三四陽爲股。五陰爲耳。上陽爲鉉。鼎之象也。其爲用也。變腥而爲熟。易堅而爲軟。水火相合而爲用。而不相害。且可以養人。非鼎之元亨乎。

象曰。鼎象也。以木巽火。亨任也。聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。巽而耳。日聰明柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。

讀易質疑

卷之十三

鼎一

重

儀典堂

傳有釋卦名之例。鼎无名義可釋。以其有足。有腹。有耳。有鉉。爲鼎之象。故曰鼎象也。言鼎之所取者。以其象也。不曰以木入火。而曰以木巽火。烹任之妙。用調羹之經綸。无不畢具于巽之一字。在學問。則爲勿忘勿助之旨。在政治。則爲无欲速。无見小利之義。可見聖人下語精密。又見聖人胸中活潑也。

本義享帝貴誠。用饋而已。養賢則饗。饗半禮。當極其盛。故曰大亨。或曰養賢獨不貴誠乎。曰天下之物。皆天之所生。无物以稱其德。故牲則以特。所以致其誠。

之專也。養聖賢則須以人道。所以養生者共之。故極其盛。所以表其誠之盡也。聖賢帝心之所備。若非養聖賢。則所以享帝者亦具文耳。

聰明從巽來。則非作聰明可知。然則聰明人所自有。只爲不巽。便氣高心粗。自爲蔽塞矣。

象曰。木上有火。鼎君子以正位凝命。

卓去病曰。鼎有二。有鼎俎之鼎。用以烹任。小鼎也。有九鼎之鼎。禹之所鑄。用以承天休者。大鼎也。鎮鼎也。

象爻俱是烹任。故夫子特取九鼎之象。爲正位凝命。

讀易質疑

卷之十三

鼎二

重

儀典堂

之義。蓋四聖所取卦義。時有不同。有相衍者。有相發者。總令本卦之精蘊。咸正无缺而已。按本義。鼎重罷也。故引協于上下。以承天休之語。得此發明。則正位凝命之意。內外精粗。動靜淺深。无不該括。與垂衣裳而天下治也。篤恭而天下平也。恭已正南面而已矣。之類。同一語氣。可見後賢發明之功。

初六鼎顛趾利。出否得妾。以其子无咎。

本義備矣。得妾句。言女爲人妾。賤也。非女所樂。然得爲妾而困以得子。則母以子貴。女之幸也。所謂因爲。

妾之賤。致得子之貴也。

象曰：出師趾未辟也。利出否以從貴也。

按此爻雖所謂會逢其適也。亦即倚伏之理。人其无以一時之顛蹙為不幸。而虛負此顛也。孟明勝敵于四虜之餘者似之。爻以出否為利。利固非有心象以從貴欣之。歸功于人事從貴。要出取衛意。

九二：出有實。我仇有疾。不我能即。吉。

井以陽為泉。出以剛為實。二剛中。出有實之象也。怨偶曰仇。謂初也。疾初之否也。有德君子。密比小人。能

讀易質疑

卷之十三

詩三

毛

儀典堂

謹守而不為。免則吉矣。兩我字。見剛中之妙。用仇有

疾。非人之所敢我也。而二我之。我仇有疾。是我之所易即也。而仇不我能即。是以聖人不絕物以立異。不合汙以為通。如丁謂不能免寇公之忠。李陵衛律不能奪子卿之節。邇山不亂人。蔡京之羣者。以之。

象曰：出有實。慎所之也。我仇有疾。終无尤也。

慎有謹。稟愛惜之意。惟慎則我仇雖有疾。而終无尤矣。語氣一串而下。

九三：出師革其行。塞雉膏。不食方雨。虧悔終吉。

陽居出腹之中。本有美實者也。然居巽之極。固守其

巽而不輕于用。為出師革之象。革所以因物也。承出在足。實出在腹。行出在耳。耳革。則其行塞矣。雖有膏實之美。而不得為人之食。然五以陰居尊。文明之主。方虛已而應剛。終求于三。三亦將上應于五。方且陰陽和而雨澤降。名實加于上下。則向者高固屯膏之悔。可失而終得吉也。虧失也。諸家皆以三過剛不中。越五應上云云。按三與上非正應。越五亦无確據。至于耳革之訓。尤覺欠當。竊如井三之例。皆巽居下而

讀易質疑

卷之十三

詩四

毛

儀典堂

未為時用。方雨虧悔。即王明並受其福之意。

象曰：出師革其義也。

有美實而耳革。則懷寶迷邦矣。義裁制也。失義无所取裁之意。觀夫子以出三為失義。則井三之求王明。為夫子特筆也。審矣。

九四：出師折足。覆公餗。其形湮凶。

傳曰：下應于初。用非其人。猶出之折足。則傾覆公上之餗。居大臣之位。當天下之任。而所用非其人。至于覆敗。乃不勝其任。可羞愧之甚也。其形湮謂汙赧也。

其凶可知。

象曰覆公餗信如何也。

言何者相期許之意云何。蓋君之用大臣與大臣之見用于君其始也未始不以康庶事寧兆民相期許。今以用人致悞敗乃公事。則何者相期許之意如何也。

六五鼎黃耳金鉉利貞。

金鉉作上九爲是九二非鉉象也。耳以行鼎。五以僞居鼎之上。耳之象也。上以一陽橫亘于五之上。鉉之

讀易質疑

卷之十三

鼎五

无

儀典堂

象黃耳虛中受善之象。利貞勿貳之占。

象曰鼎黃耳中以爲實也。

鄭中甫曰。鼎非鉉無以爲舉。耳非虛無以受鉉。耳虛而鉉實。鉉之實五者虛中受之也。鼎以陽爲實。五陰非有實也。中卽其實。故曰中以爲實也。

上九鼎玉鉉大吉无不利。

舉鼎實以養人鉉也。鉉舉而鼎道成。居成功之道處致用之地。和適爲貴。故取象于玉鉉。鉉无與于鼎。鼎非鉉不行。玉无與于鉉。鉉非玉不貴。水火均齊。陰陽

適宜。大烹舉而聖賢養。馨香達而帝命休。故曰大吉无不利。鉉一也。而有金玉之異者。自五之柔言。則見上爲金。自上之剛柔適宜言。則爲玉之粹也。

象曰玉鉉在上剛柔節也。

以陽居陽。則一于剛。以陰居陰。則一于柔。上既不失柔。亦不過剛。故曰剛柔節也。玉溫潤而柔。故象之。

總

卦畫象。六爻一陽也。鼎之體罷宜潔。故初以出否爲貴。否不出。則不足以取新也。鼎之美實宜慎。故二

讀易質疑

卷之十三

鼎六

三

儀典堂

以我仇爲疾。知爲疾而後不我能卽也。膏不欲屯。三耳革。擇義不精。故失之重。欲其任。四折足。公陳覆矣。故凶。虛中以受實。主鼎之至德也。惟五有焉。剛柔以相節。調鼎之妙用也。惟上以之。或勉。或戒。或奪。或予。卽一罷而內聖外王之道備矣。故古聖王重之。罷也。道也。一而二。二而一也。神而明之。默而成之。則存乎正位。凝命之君子。

讀易質疑卷之十三終

讀易質疑卷之十四

新安縣志注疏文儀甫著

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震動也。一陽始生于二陰之下，有奮起突如之勢，振陰達陽，流動暢達，震岡自有亨道也。聖人繫辭至震，慨然于震之來也，特筆之曰：震來虩虩來，猶至也。以心言，吾心自震，非外至也。虩虩，所以狀其震來也。于是真陽動而解慢消人欲去，而天理見，自然舉動安和，笑言啞啞矣。如是而心存誠敬，雖震驚百里而匕鬯不喪矣。言居常處變，无不宜也。啞啞，即從虩虩中來，處震之道，只虩虩一句，下三句中言虩虩之效，以明震之所以亨也。

卦本坤體乾之初畫來而為震，猶人心寂然感而幾動，隱微顯見之際，人不知而已獨知之地也。于此省察，則發无不中節矣。虩虩，慎獨之謂也。

或有問于鄭炎曰：震驚百里，何以知之？炎曰：以其數知之。陽動于下為九，其數三十六；陰靜為人，其數三

十二卦一陽二陰，故云百里。

彖曰：震亨，震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。震驚百里，驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷，以爲祭主也。

福辭恐致，非外至也。聖人恐人認虩字不透，爲止于恐懼耳中之口，恐致福也。致字中有多少妙用在。傳曰：蛇虎謂之虩者，以其周環顧慮不自寧也。聖人下語精確細密如此，則法度也有物，必自則人心之矩也。啞啞，即乾乾之福不喪，即啞啞之則聖人之所謂

讀易質疑

卷之十四 震二

儀典堂

福者如此，蓋人能恐懼，則操心危，慮患深，自不違禮。越分即俗言懼法朝朝樂也。驚遠懼邇，言盡雷聲之所及，遠近皆爲之驚懼也。總言可懼之大者，出可以句，又作一項看。蓋震爲長子，夫子因不喪匕鬯，有祭主之義，故承長子象而贊之，重可以二字，此聖人文字不沾滯處。

象曰：洊雷震，君子以恐懼修省。

君子之恐懼修省，何時不然而待洊雷之震乎？不以洊雷而始有，夫始不以洊雷而加惕，詩云：敬天之怒。

无敢戲豫敬天之渝。无敢馳驅。

初九震來虩虩後笑言啞啞吉。

以三畫言。則成震之主。以六畫言。則處震之初。故全卦之義。足以當之。加一後字。而意尤顯。必後效可承。始見福繇幾先。不是僥倖可致。堯舜龜湯之續。自兢業中來。正其義也。彖承震亨之後。申言之。故爻言吉。而彖不言吉。

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也。

鄭申甫曰。震之所以貴于六子者。以其擔當有氣力。

讀易質疑

卷之十四 震三

三 儀典堂

故能為諸子先。在家為家督。居則監國。出則撫軍。一于震懼。何以承乾而主器哉。故震者動之謂。非懼之謂。知懼之為動。則知初之虩虩。以動為懼。非四之遂泥。三之蘇蘇。上之索索矣。

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得。

震之為義。懼而能動之謂。二雖陰柔。乘初九之剛。故震來而能危厲也。厲雖不能如虩虩之得然。危厲不安。則非徒懼可知矣。人之所以常蹈禍機者。利耳。億大也。大喪其貝。遠利而自處于高。至躋其身于九陵。

之上。亭亭矯矯。塵汙不得而逝之。豈惟无辱。且將有得。喪者喪其外來。得者得其固有。所以不必逐而自得也。傳義俱以乘剛為六二之嫌。似于乘剛无所取。故竊意以乘剛為六二得力處。然不敢信其為確也。

朱子曰。六二不甚可曉。信然。

七日得。雲峯謂為六爻一周而復之數也。虛齋謂陽數之極為九。未極為七。言未甚久也。亦通。

象曰震來厲乘剛也。

柔不乘剛。則終于懼而无震奮激發之意。所謂沉潛。

讀易質疑

卷之十四 震四

四 儀典堂

剛克是也。故象只以乘剛二字括一爻之義。

六三震蘇蘇震行无眚。

象曰震蘇蘇位不當也。

陰柔不中正。能懼而不能行。故蘇蘇而已。蘇蘇。緩行自失之狀。懼美德也。徒懼而不能行。則无貴為懼而有眚矣。所貴乎懼者。謂其懼而能行也。懼而能行。则无眚矣。以陰居陽而處震極。故勉之。

九四震遂泥。

凡陽在下為動。在上為止。在中為陷。四以剛處柔。不

中不正陷于四陰之中。懼而不能自振也。遂者无反之意。泥滯泥也。

象曰震遂泥未光也。

未之爲言。光固自在也。陷于四陰之中爲所泥耳。

六五震往來厲億无喪有事。

此所謂震驚百里。不喪匕鬯者也。雖以六居五。然以中德而當君位。故震往來厲。猶乾三之反復道言无。

時无息而不危厲也。其往來厲也。大无喪其所有事。有事言何事。乃危厲于往來之中而无所喪也。五有。

讀易質疑

卷之十四 震五

五

儀典堂

中德中无時而喪。則事亦无時而不有。否則中心无主。无所事事。欲无喪得乎。此至誠无息之學。孟子所謂必有事焉一節。其本于此乎。

象曰震往來厲危行也。其事在中。大无喪也。

危行。則非徒懼可知。大无喪。則非僅无喪可知。在中而有事。有事而危行。讀者宜盡心焉。

上六震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。

索索。消索不存之狀。以陰柔處震極。居動終其驚懼。

之甚。志氣殫索也。矍矍。不安定貌。志氣索索。則瞻視。

徇徇。以是而行。則先自亂而无以御事變。其凶必矣。

所以然者。不及圖之于早也。使能及夫震未及身。恐。

懼脩省圖之于早。則弭患有方。應變有具。而不至于。

索索矍矍而无咎矣。然庸人識見昏淺。不能慮遠。只。

知救之于已然。不能防之于未然。反以知患豫防爲。

多事也。故又爲婚媾有言。

象曰震索索中未得也。雖凶无咎。鄰戒也。

變故之來。先有小領。方能看得事明。立得腳定。上六。

讀易質疑

卷之十四 震六

六

儀典堂

之索索矍矍者。皆未得于中而然也。所謂无小領也。江亡而泰懼。吳亡而晉弔。故致治于未亂。保邦于未危。鄰戒之義也。

總

懼而能動之謂震。吉在初。則凶在上矣。何也。慎獨在。

先。研幾貴早。索索似兢兢而非。矍矍似啞啞而非也。

震之无咎。在行。則震之未光。在泥矣。何也。蘇蘇有回。

生之幾。三雖不中。正猶居陽也。遂乃无反之義。四不中。正而陷于陰也。震之有喪而未嘗无得。二得在乘。

閉震之无喪而不可不有事。五事在中行。震之笑言在恐懼。震之恐懼在脩省。

讀易質疑

卷之十四

震七

七

儀典堂

艮其背不獲其身。行其庭不見其人。无咎。

艮其背。則止于所當止也。該動靜而爲言也。止于所當止。方能不獲其身。凡身之欲惡得喪。无所動于中矣。方能行其庭。不見其人。凡人之是非毀譽。无所牽于外矣。全體太極不失賦畀之初。何咎之有。

艮其背四句。約之只艮其背一句。又約之只艮一字。不獲三句。乃艮其背效驗。艮止也。非一于止之止也。該體用。貫動靜。而爲言也。觀彖傳。夫子自解得分明。

讀易質疑

卷之十四

艮一

八

儀典堂

朱子曰。看易須謹守彖象之言。夫子自解得精密。平易。按讀易當守此言爲準。

朱子曰。明道云。與其非外而是內。不若內外之兩忘也。最妙。如爲人君止于仁。不知民道我何如。只是我當止于仁。爲人臣止于敬。不知君道我何如。只是我當止于敬。只認我所當止也。以至父子兄弟夫婦朋友。莫不皆然。

蒙引如伊尹之放太甲。直做前古所不敢做之事。冒然以身任天下萬世不韙之名。而不辭。伯夷叔齊嘖。

然貴武王之伐商。雖八百諸侯皆以爲當。吾亦全不
管他。直說武王不是。至不食其粟而厥。此皆是不見
其人處。後世中屠嘉之困鄧通。雖文帝寵臣不顧也。
庶其近之。其不曰元吉曰无不利。而只曰无咎者何
也。止者。止其所當止也。仁人明其道。不計其功。正其
誼。不謀其利也。

彖曰。艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道
光明。

止即聖經知止之止。該體用。兼動靜而爲言也。一止

讀易質疑

卷之十四

艮二

九

儀典堂

字。便了聖人之能事也。夫子恐人說到止。便墮于沉
空守寂。非日用經世之學。故以時行時止。發止之蘊。
看兩則字。精義功夫。在艮止內。到時止。時則止。到時
行。時則行。无容擬議。舉而措之。然則格物致知。擇中
得一功夫。艮學之旨也。夫子之言。本自分明。周子曰。
艮其背。背非見也。靜則止。止非爲也。爲不止也。程子
曰。外物不接。內欲不萌。如是而止。乃得止之道。兩夫
子之言。似與夫子時止時行之旨稍異。朱子極力改
正。然以艮其背。不獲其身。爲靜行其庭。不見其人。爲

動。似亦欠確。歷替止字。如虞書之安汝止。詩之緝熙
敬止。子曰。於止。知其所止。聖經之止。于至善。俱非主
靜之旨明矣。細玩夫子之言。自然明白。毫釐之間。非
筆墨所可辨者。在人自悟耳。動靜各止其所。自然有
光明之效。光明之驗于已者。暢于四支。發于事業。所
謂克實而有光輝者也。光明之驗于人者。遠之則有
望。近之則不厭。所謂其道大光也。洒落光霽。與二氏
之黑漆漆。內守枯寂。爲何如哉。

艮其止。止其所也。上下敵應。不相與也。是以不獲其身。

讀易質疑

卷之十四

艮三

十

儀典堂

行其庭。不見其人。无咎也。

艮其止。止其所也。以止字訓艮字。以所字訓背字。所
卽至善之地也。止其所者。止于至善之謂也。艮是功
夫。背是實理。不獲三句。皆自艮背中來。玩是以二字
可見。夫子逆知後世認艮字之義不真。故特如此洗
發。陰陽相偶。爲正應。陰與陰。陽與陽。爲敵應。正應相
與。敵應不相與也。故六爻有各止其所之義。各止其
所。則各正其性。而无外求之情。是以不獲其身。行其
庭。不見其人。无咎也。

象曰兼山艮君子以思不出其位

思如思誠之思。視思明。聽思聰。是爲不出位之思也。凡人所爲。所以易至于出位者。以不能思也。思則思所當止。而得所止矣。聖人正恐人以不思爲止。故說一思字正之。爲臣思忠。爲子思孝。本分內有多少曲折煩難處。若有一念不踏實地。不守本分。便是妄想。便是出位。子太叔問政于子產。子產曰。政如農工。日夜思之。思其始而成其終。朝夕而行之。行无越思。如農之有畔。其過鮮矣。可爲思不出位注腳。

讀易質疑

卷之十四 艮四

十一

儀典堂

初六艮其趾无咎利永貞

六爻各止其所。初上二爻取初終之義。立身之初。內欲未萌。外誘將擾。腳跟不定。則全體皆謬。艮其趾。從腳跟第一步用力者也。初步克端。何咎之有。雖然。靡不有初。鮮克有終。故又戒以利永貞。卽初步而嚴克終。聖人示人深哉。按此爻諸儒皆主靜言。愚謂艮學之止。非一于止也。故六爻之艮。皆不作靜詮。

象曰艮其趾未失正也

未失正也。喜其及時用力。易爲功也。過此以往。未之

或知矣。可不慎歟。

六二艮其腓不拯其隨其心不快

陰必隨陽。六二欲拯其所隨者之過。而不能得其退聽。故心不快。以在已拯之之道未盡。非以尤人而抑鬱也。

象曰不拯其隨未退聽也

有退聽之明。而後有拯隨之忠。多欲之對非不切。而不能開武帝之心。佛骨之表非不正。而不能回憲宗之惑。故進諫在臣。納諫在君。君子于艮之六二。察其

讀易質疑

卷之十四 艮五

十二

儀典堂

迹而哀其心也。

九三艮其限列其夤厲薰心

限。腰膀。夤。脊也。屈伸之樞紐也。三當限處。過剛不中。而止焉。是其情性堅復。欲絕物以爲止也。外拒應援。內屏思慮。艮限而夤列矣。三之心。本欲盡絕外惑。可以息心。抑知避世而世終不可避。絕物而物終不能絕。惡動之心非靜也。求靜之心卽動也。中心勞攘。既恐我心之逐物。又恐外累之我擾。薰燥焦灼。那得不危。然則絕物以爲止者。祇以薰之而已。豈艮止之道。

哉

象曰艮其限危薰心也

咎其徒自薰其心而不知所以去危之道亦終于自薰其心而已矣

六四艮其身无咎

四當心位不言心而言身者心止則志有定向而已止之始事也靜也身止則得其所止之位矣止之終事也貫動靜者也四以柔居柔而得其正爲艮其身之象蓋成位于兩間者身也有身則有身所當止之所仁敬孝慈信身之所在止之所在也艮其身則內省不疚无惡于志矣何咎之有

象曰艮其身止諸躬也

躬卽身也既曰艮其身又申之曰止諸躬也不幾贅乎曰非贅也躬說文從身從呂呂者古膂字脊骨也屈身爲躬語曰躬行然則躬之爲義有俯首躬身不願外之意彖所謂艮其背是也聖人下語豈偶然哉按此爻諸儒皆以爲純乎陰爲一于止不能行之象夫三之限既不可止身其獨可止乎身止必絕物獨

讀易質疑

卷之十四 艮六

圭

儀典堂

立而後可天下有絕物獨立之身而可无咎乎且夫子象中以躬字申身字明以躬行君子與四意自明白故竊意如此

六五艮其輔言有序悔亡

言行君子之樞機也艮以人身取象在下腭趾爲行五君位艮之主也而當輔處故以象言令出維行君之言君之行也艮其輔而言有序則言順事成加乎民而民應之尚何起羞之悔之不亡哉艮輔非不言也有序謂本末先後緩急得其條理之謂也言有序

讀易質疑

卷之十四 艮七

古

儀典堂

象曰艮其輔以中正也

言而得止止在言前艮輔豈易能哉以居得其中不失其正也本之以中正之德則樞機之發自審不然如制逸馬如遇決川雖欲止安得而止

上九敦艮吉

止之爲義難于久終程子曰節或移于晚功或廢于成守或失于終事或廢于久如日月至焉未始非止

也以言乎三月不違則未也。上以陽剛居止之極成
艮之主。德性本自堅凝。前之艮趾艮身艮輔至此倍
加完固。惟見於穆緝熙。敦厚于止者也。盛德至善。歿
世不忘矣。吉何如之。

象曰敦艮之吉以厚終也

可暫而不可久。能始而不能終者。近薄而莫肯厚爲
之也。夫繪薄則亟裂。垣薄則亟頽。醴薄則亟敗。器薄
則亟毀。聖人揭出厚字。立克終之準。其旨深哉。

朱子曰艮卦是箇極好底卦。動靜不失其時。其道光

讀易質疑

卷之十四 艮八

五 儀典堂

明又剛健篤實輝光。日新其德。皆艮之象也。艮居外
者八而皆吉。蒙貢制蠱大畜頤損艮。又曰蒙學者之
事始之之事。艮成德之事終之之事也。遂按艮居外
卦所以吉者。艮爲山取坤地而隆其上之狀。蓋天下
之厚莫如地。山復隆于厚地之上。厚之又厚者也。聖
人之精。因卦以示。聖人之蘊。因卦以發。嗚呼微哉。

總

止之爲義最精。乃天理當然之極也。在人無須更之
可離。初步永貞。則能以厚終矣。艮之所以成始而成

終者也。一于止。非止也。堅復絕物。三之所以薰心柔
弱自守。二之所以不快也。止无定體。身在而止在矣。
四得正。故象之出好興戎。輔之所以宜止也。言有序。
其惟中正之君乎。然則萬事萬物各有當然之理。惟
止得其時。乃止之義也。其道光明。非內外動靜。交致
力以成其德者。孰能與于斯。

讀易質疑

卷之十四 艮九

六 儀典堂

漸女歸吉利貞

傳曰。進以漸爲義。天下事。進必以漸者。莫如女歸。臣之進于朝。人之進于事。固當有序。不以其序。則凌節犯義。而凶咎隨之。然以義之輕重。廉耻之道。女之從人。最爲大也。且男女萬事之先也。故以女歸爲義。蒙引利貞。不專以女歸宜正也。凡進皆利于正也。威之取女吉。特感之一事。爾。漸之女歸吉。特進之一事。爾。咸之利貞。凡有感者皆然。漸之利貞。凡有進者皆然。或曰。歸既漸。又胡不正。曰。天下固有漸而不正者。亦有正而不漸者。如昭公之娶吳孟子。禮豈不備。但欠正爾。

讀易實錄

卷之十四

七

儀典堂

象曰。漸之進也。女歸吉也。進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。其位剛得中也。止而巽。動不窮也。易未有一義名兩卦者。晉進也。漸亦進也。夫子恐漸之進。有嫌于晉之進。故首釋之。若曰。漸之進也。與晉之進不同。漸之進也。如女歸則吉也。六禮備而後成。婚漸之進也。如此。意中如是。衝口而出。便成真趣。若

衍邵之字與換一漸字。失其趣矣。進得位。四句。釋利貞之義。而相因言之。得位卽是得正。有功卽是正邦。以正爲得位之本。正邦爲有功之實。得位得正。貞也。正邦有功。利也。皆卦中固有之蘊也。其所謂得位者。何位也。剛得中也。蓋進以正。可以正邦。非五居尊位。而能若是乎。一人元良。萬邦以貞。本義以得位得正爲指三五。剛得中爲指九五。竊意通指五言。觀其字可見。以靜止之心。巽順而進。則其動也不窮矣。此其所以爲漸也。止而巽。漸進之義。動不窮。漸進之效。上

讀易實錄

卷之十四

六

儀典堂

象曰。山上有木。漸君子以居賢德善俗。木生于山。不見其益。有時而大。以漸故也。德非一蹴可居。俗必久而後善。欲居德者。毋忘積累之功。欲善俗者。勿貪淺近之效。范忠宣公曰。道遠者。理當馴至。事大者。執難速成。人才不可以急求。積弊不可以頓革。朱子曰。今若有人。在山脚下一躍在山頂上。何幸如

之正恐不繇山脚終不可以上山頂爾

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

象曰小子之厲義无咎也

六爻以鴻取象。水落南翔。水泮北徂。長者在前。幼者在後。其征來也。以時。其羣翔也。有序。漸之象也。初六陰柔在下。而无應。始進于下。爲安于水涯之象。跋涉雖爲鴻所安。而鴻性多警。時抱網羅之憂。驚危呼號。所不免也。然于義則无咎也。无咎從厲中來。初最少。故曰小子。

讀易質疑

卷之十四

漸三

未

儀樂堂

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

磐大石也。繇干而磐。雖若漸進。猶之乎未舉也。觀五之三歲不孕。則二之未遇可知。不急于進。而自養以待時。衎衎然无與。安舒自適之意。一有外慕。則志變神動。將石泉咽而下。愴矣。其伊尹耕莘。呂尚釣渭之日乎。

象曰飲食衎衎不素飽也

二之衎衎。非忘世也。待時而行。不欲枉已。躁進自取。素飽之耻耳。借爻中飲食字面。揭出賢者衎衎心事。

聖人立言活潑之趣如此

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

平原曰陸。以水鳥而漸于陸。非所安矣。三居艮極上。无正應。守正俟時。漸之道也。乃過剛不中。程傳曰。四陰在上。而密止。陽所說也。三陽在下。而相親。陰所從也。二爻相比。而俱无應。相比。則相親而易合。无應。则无適而相求。故爲之戒。大謂三。三與四合。是知征而不知復。征行也。復反也。婦謂四。與三偶。則雖孕而不育。如是則凶矣。然三尚能以過剛之資。遇六四非偶之求。則善矣。故利禦寇。

讀易質疑

卷之十四

漸四

干

儀典堂

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

三艮體也。初二皆止而不進。三獨征而不復。故曰離羣醜也。言好高自用。違衆獨行也。四從陽而私交。合不以正。故曰失其道也。言自戕其生生之理也。守正閑邪。非極剛者不能。故曰順相保也。順者。守正之謂。言自守以正。則內可守已。外可以保人。夫不離羣而婦不失道矣。

傳曰。君子之與小人。此也。自守以正。則豈惟守已而已乎。亦使小人得不陷于非義。是以順道相保。禦止其惡也。

六四鴻漸于木。或得其桷。无咎。

四離下體而上進。已舉之鴻也。然以陰柔而乘三剛。爲漸于木之象。鴻不木棲。雖非所安。而以柔居柔。而得其正。爲或得平柯之象。則可以安而无咎矣。

象曰。或得其桷。順以巽也。

求安之道。惟順以巽。能順而巽。不安者而安矣。宜四

讀易質疑

卷之十四 新五

主

儀典堂

雖漸木而或得桷也。

九五鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝吉。

象曰。終莫之勝。吉得所願也。

陵。高阜也。漸。陵居尊之象也。二五中正相應。天作之合。然五近于四。四亦欲以爲夫。三近于二。三亦欲以爲婦。故五不得以速聘。二亦不得以蚤計。五也。然邪豈勝正。从而他議。寢正配諧。所謂終莫之勝也。但其合有漸耳。以五夫夫之正。率二婦婦之正。以五二夫婦之正。率人夫婦之正。正家而天下定。所謂進以

正。可以正邪也。惟此爻也。吉何如之。

上九鴻漸于陸。其羽可用爲儀。吉。

陸。當作途。謂雲路。居漸之終。處巽之極。漸終。則其進未已。巽極。則其動不窮。如鴻之離所止而翔。翔雲間。冥鴻天外。賢達之高致也。以剛明之才。居无用之地。雖不與正邪之功。然清風高節。足以廉頑起懦。爲世標表也。羽。鴻所以進者。以其進之用。况上進之道也。叔度衰漢之類。子幼安三國之志。齊曠一世而无鄰。扶九鼎而增重。人皆知有用之用。而不知无用之用。

讀易質疑

卷之十四 漸六

主

儀典堂

爲尤大也。

象曰。其羽可用爲儀。吉不可亂也。

言羽可用爲儀。吉者。以鴻不可亂之志。可則也。如進以漸而不失時。翔以羣而不失序。偶以義而至。成不變。能思患而遠。增徽。皆所謂不可亂而可法者也。獨于上九言之。要其終也。

總

卦以漸爲義。毋貴乎以捷徑爲假巧也。下三爻。艮體。故于干于盤。于陸。雖漸進而未果。志不在溫飽。則二

之衍衍爲吉。用柔毋躁。則初之有言无咎。三過剛也。故既垂離羣之凶。復鼓之以禦寇之勇。上三爻巽體也。故于木于陵于陸。縱奮剛而能順。願在正邪。則五之不孕者終孕。能順以巽。則四之不安者亦安。上極高也。故標羽儀之致。爲善俗之準。合而觀之。其漸也。乃其所以爲升也。何也。千仞之高。非一蹴可登也。五穀之美。非一瞬可熟也。窮理盡性。非一悟可冀也。益言漸也。苟厭庸行而妄希神化。薄下學而遽覲登天。甚且競進于功名熱中于執利。如女歸不貞而大開德善俗者念之。

讀易質疑

卷之十四

七

儀典掌

歸妹征凶无攸利
妹。少女也。兌以少女而從震之長男。年少情逸。以說而動。其歸也。不待父母之命。媒妁之言。妹自爲歸也。故爲歸妹。非以少女從長男。爲不擇所偶之謂也。如古者男子三十而娶。女子二十而嫁。又如男子繼娶。則女必少。是皆以少女從長男。豈可謂非正。遂征則凶。而无攸利乎。所以征凶无攸利者。下兌上震。說以動之故耳。夫子之解。自分曉。本義謂兌以少女而從震之長男。而其情又爲以說而動。皆非正也。細詳文義。似反以少女從長男爲征凶正解。說以動爲第二義。觀又字而字可見。
胡雲峯曰。卦辭惟臨與井言凶。否與剝言不利。未有凶與不利兼言者。以說而動。非情之正。恣情縱欲。何所不至。故六十四卦。未有若此之甚者。聖人詳著之。爲萬世戒。

彖曰歸妹天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹人之終始也。說以動所歸妹也。征凶位不當也。无攸利。

讀易質疑

卷之十四

歸妹一

儀典掌

柔乘剛也

卦以少女從長男成。而卦下之辭過甚。想當時已有少長非偶爲不正之說。故夫子先卽成卦之歸妹二字。說明其非不正。而後以卦德釋卦所繇名之義曰。少女從長男。天地之大義也。若以少從長爲非正。則天地不交矣。天地不交而萬物不興矣。何也。歸妹者。人之終始。女道終而婦道始也。此所以爲天地之大義也。蓋少女從長男。則生育有滋。故老夫女妻。无不利。長女從少男。則生育无基。故老婦士夫爲可醜。然則男可長而女不可長也。明矣。况女而爲婦。則將從一而終矣。婦而再適。衰世之事。聖人不以立訓。苟以少女從長男爲非正。不幾斷絃之夫。无再娶之事乎。夫子所以有不交不興之懼也。然則何以征凶无攸利。若此之甚乎。蓋以下兌上震卦德爲說。以動所歸者妹。自爲政也。以理言之。宜其以征則凶。旣歸而无攸利也。况以卦言。位不當而柔乘剛。平位不當。則无貞靜之德。柔乘剛。則悖唱隨之理。征凶言其始也。无攸利。要其終也。自二至五。皆不得正。位不當也。三爲

讀易質疑

卷之十四

歸妹二

五

儀典堂

兌主而在二陽之上。四爲震主。而在二陰之下。柔乘剛也。

程傳曰。男女有尊卑之序。夫婦有唱隨之禮。此常事也。苟不繇常理。徇情肆欲。惟說是動。則夫婦資縱。男牽欲而失其剛。女徂說而忘其順。傷身敗德。豈人理哉。歸妹所以征凶。无所往而利也。

象曰。澤上有雷。歸妹。君子以永終知敝。

雷震。則澤水爲之搖漾。如女可挑而動者。永終知敝。謂婚姻之道。欲其永遠而有終也。以說而動。不能永。

讀易質疑

卷之十四

歸妹三

五

儀典堂

終者多矣。原其所以。則徇情肆欲之所致。而不知其敝之過也。向使于說動之時。而爲永終知敝之戒。则无此失矣。

女失身。至色衰而愛弛。士失節。至利盡而交絕。敝之不可不知如此。

初九歸妹以娣。跛能履。征吉。

卦名歸妹。故六爻皆以女取象。初居卦下。而上无正應。娣之象也。然陽剛在女子。爲賢正之德者也。婦无專行之義。承君之命而已。爲跛能履之象。得娣之正。

所以征而吉也。

古者諸侯一娶九女。嫡夫人及左右媵妾皆以娣姪從。聖人制禮。所以必娣姪克媵者。使所自出者同而無他異也。

象曰歸妹以娣以恒也。跛能履吉相承也。

賢女爲娣。恐有非分之傷。曰以恒。言貴賤有等。上下之恒理也。跛則不足以遠到。而反曰吉相承。言以恒道承其主而吉也。于以見道无不在。命也有性。焉居易俟命。小星之宵征。仲氏之淑慎似之。

讀易質疑

卷之十四 歸妹四

毛

儀典堂

九二眇能視利幽人之貞

二有剛中之德。上有正應。女之賢而貴者也。爻德爲盛。故爲內助之正道。婦人之道。行不踰閭。窺不出戶。履不直前。視不矚遠。故其象爲眇。能視不敢全用其明。婦人无外事。靜守幽閨。故曰幽人有閨門之脩。无戶外之志。幽人之貞也。傳義皆以應五陰爲配不良。不能成內助之功。竊意不然。且五妹也。于配義不合。更于垂訓之義无所取。當詳之。

視貴于履。故娣跛而君視貴賤之分也。

象曰利幽人之貞未變常也。

建安丘氏曰。娣之從嫡。必如跛者之履。而不足以與行。則无僭上之嫌。而嫡妾之分明。妻之從夫。必如眇者之視。而不足以與明。則无反目之事。而夫婦之倫正。二者妾與娣之正道。各安其常。初之所以吉。二之所以利乎。

六三歸妹以須反歸以娣

按本義則須字爲須待之須。或曰之說只備一說耳。

象曰歸妹以須未常也

讀易質疑

卷之十四 歸妹五

夫

儀典堂

三本非賤者无應宜待而急于從人。不得爲人配而反歸爲娣。是自賤也。夫人志在祿位而不自重。欲速好進而甘于卑下。卒爲人所賤者。何以異此。

九四歸妹愆期遲歸有時

四以陽居上體而无應。上體地之高也。无應未得所歸也。陽剛女德之賢者也。過時未歸。故愆期。然愆期非不售也。待時而歸耳。欲得佳配。孟光似之。

象曰愆期之志有待而行也

志則歸已而不辭人。待則安命而能守義。

詩云士如歸妻。迨冰未泮。故家語云霜降多婚。冰泮殺止。震則冰泮矣。故曰愆期。孔子之待價。孟子之不

見諸侯也以之。
六五帝乙歸妹其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望。吉。柔中居尊。歸妹之女君也。故象帝女方歸曰妹。已歸曰君。尚德而不貴飾。故其君之袂。不如其娣之袂良也。然務自貶損。以无加于娣之意。可見聖人繫辭。何等風韻。月幾望。以德言。可與陽敵體也。與小畜中孚不同。

讀易質疑

卷之十四 歸妹六

五

儀典堂

象曰帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。其位在中。以貴行也。

上二句。舉爻附下二句。方釋之。與訟二同例。

傳曰。王姬下嫁。自古皆然。至帝乙而後正婚姻之禮。

京房載帝乙歸妹之詞曰。无以天子之貴。而乘諸侯。无以天子之富。而陵諸侯。在事爾大。必以禮義。其務自貶損。以无加于娣。

上六女承筐。无實。士刲羊无血。无攸利。

上以陰柔居歸妹之終。是說動之女。歸而无終者也。

原今日无終之故。追前日无初之始。彼其說動之日。承筐无實。女原不成其為嫁。刲羊无血。士原不成其為娶。欲敗度。縱敗禮。宜其不永終而无所利也。

象曰上六无實承虛筐也。

象不言士女。專斥上六者。卦之所繇以成者。卦之所繇以終者也。永終知弊之道也。

總

卦以歸妹為義。故六爻取象于女。婦无外事。則幽貞之利。而視不用其全。娣祗助君。則相承之吉。而履偏

讀易質疑

卷之十四 歸妹七

五

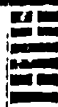
儀典堂

宜于跛。宜須而亟于從人。三之所以反歸為娣也。有待而愆期。四之所以遲歸有時也。若夫以在中之德。行貴主之賢。五之月幾望。之所以吉乎。承虛筐。究其始也。无攸利。要其終也。終必有始。无始所以无終也。上六之謂乎。噫。天地交而萬物興。生民之本。萬福之原也。可不慎歟。

讀易質疑卷之十四終

讀易質疑卷之十五

新安縣巷汪璉文儀甫著

豐亨王假之勿憂宜日中

豐大也。假傳義皆訓為至。然彖傳尚大也。何似解不通。按大雅假哉天命。離詩假哉皇考。皆大之義。豐亨盛大之時。王亦與為大之。與時偕行。欲不大之不可也。即此盛極當衰。則又有憂道焉。聖人以爲徒憂無益。但能守常不至于過盛。則可矣。故戒以勿憂宜日中。如敬戒無虞。罔失法度。罔遊于逸。罔滯于樂。益之所以贊帝舜也。予臨兆民。寡于若朽索之六馬。大禹之所以垂訓也。慄慄危懼。若將隕于深淵者。成湯之所以承天休也。自朝至于日中。曷不遑暇食。不敢盤于遊田。文王之所以享國五十年也。繼自今嗣王。則其無滯于逸。于遊。于田。無皇曰。今日耽樂。周公之所以戒成王也。皆宜日中之謂也。

讀易質疑

卷之十五

儀典堂

豐之可憂者。天運也。勿憂宜日中者。人事也。人事所以保持天運也。故聖人無豐。自古聖人。以人事持天

運。不能使造化無宴食之時。而能常有日中之照。則盈虛消息之權。不爲造化用。而爲我用矣。

彖曰豐大也。明以勳。故豐王假之。尚大也。勿憂宜日中。宜照天下也。日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。而況于人乎。況于鬼神乎。

蒙引王者際此豐亨之日。撫此盈盛之運。以民則普天率土之廣。生聚日繁也。以物則九州四海土賦之人充斥王府也。凡所以新朝野之觀者。率大其鋪張。裕燕翼之休者。率大其規模。文物則益以輝煌。制度

讀易質疑

卷之十五

二

儀典堂

則益以宏麗。所謂王假之也。豈王者好爲此張皇哉。蓋其居得爲之位。操得爲之勢。而當此得爲之時。有不期侈而自侈者。豐時之所尚者大也。故曰尚大也。書曰無疆惟休。亦無疆惟恤。尚大。是以有憂道也。所謂勿憂宜日中也。盛極而衰。治極而亂。周天道。然必人惑于下。而後天應于上。故徒憂何益。宜昭吾明德。如日之中。照臨下土。周徧而無遺也。蓋已無貽德。則下無隱情。苟或偏側。則彞彞萌于其間。而天下之物遺于所照者多矣。故曰宜照天下也。盈虛謂盛衰。消

息謂進退。天地之運亦隨時進退也。于豐亨時而遽爲此戒。欲其守中而不放過盛也。

朱子曰。天地是舉其大體言。鬼神是舉其中運動變化者。通上徹下而言。如風雨露雷草木之類皆是。又曰。此去危亡只是一間耳。須兢兢如捧盈水。謙抑貶損。方可保得。康節所謂離披醕酎時候。如何不憂危謹畏。

潘川毛氏曰。有道者明德若不足。未嘗中故不曷。未嘗盈故不食。日新則爲大。反是則爲盈。知日中之宜。則知日曷之可戒。西溪李氏曰。極弊大壞之形。常出于豐亨豫大之後。故反復明之。爲玩治者戒。

象曰。雷電皆至。豐君子以折獄致刑。

傳折獄者。必照其情實。惟明克允。致刑者。以威于奸。允惟斷乃成。明罰勅法。以立法言。故曰先王折獄致刑。以用刑言。故曰君子威至而明不至。則無以折獄。明至而威不至。則無以致刑。故必雷電皆至。象明威金行也。

蓋世大亨之時。正百弊盡生之會。如有虞府事修和。

而士師之命。象刑之明。倦倦焉。孟子謂國家閒暇。及是時。明其政刑。正此耳。坤雅陰陽暴格。分爭激射。有火生焉。其光爲電。其聲爲雷。二月雷乃發聲。後五日始電。則雷電固有不合而章。亦有不皆至者。惟合而章。乃成噬嗑。惟皆至。乃成豐耳。

初九遇其配主。雖旬无咎。往有尚。

此卦取剛柔相應。豐則取明動相資。非明無以照。非動無以行。初離體之初。四震體之初。明動相須。同德相應。然天下之應。常非均敵。今初與四俱是陽剛。兩

讀易質疑

卷之十五

豐四

由

儀典堂

貴不相事。兩賢不相匹。宜不相得而有咎矣。惟豐則其用相資。其應相成。雖均敵而无咎也。明足以灼理。動足以致用。何事不立。何功不成。故往而行。則有尚。下金上爲配。上金下爲夷。故四稱夷。而初稱配。丙魏之寬嚴相濟。房杜之謀斷相資。姚婁之才德相成也。以之。

象曰。雖旬无咎。過旬災也。

與人同而勢敵。則降心而相從。協力以從事。同于體國。以濟時雍可也。一萌求勝之意。而有上人之心。則

相軋而不相能其災也必矣。自古君子與君子爭始于不相下。壞人家國者多矣。卽如韓富皆一代賢相。同在政府。琦請太后撤簾。獨訝其未相關白。遂成嫌隙。至終不解。况其下者乎。其矣我相難除。天下之通患也。聖人示人。可謂密且切矣。

六二豐其沛。日中見斗。往得疑疾。有孚發若吉。

日中豈有見斗之理。謂之疑。猶睽之載鬼一車也。去疑莫大于孚。此萬世人臣事暗主之大法也。夫臣子之道。不以君之暗明。而二其心。惟一于孚誠。以發君

讀易實錄

卷之十五

豐五

五

儀典堂

之志盡誠。而君不疑。固吉。盡誠而疑焉。疾焉。亦吉也。蓋誠之至。則可以發其志。而有潛移之理。如伊尹之于太甲。周公之于成王是也。誠之至不至。則責之已。君之發不發。則委之天。諸葛武侯以之。

按豐卦六爻。都不可曉。以六二離之主。至明而中正。何得反致見傷。六五來章之主。又何得在二。則爲豐沛之君。然細玩本文。似無可疑者。其取義殊不可解。象曰有孚發若。信以發志也。

發如發蒙之發。發志格其心之謂也。

九三豐其沛。日中見沬。折其右肱。无咎。

夫君子用則行其道于天下。不用則奉身而退。何所不可。若三者。明足以察乎事之幾。剛足以決其退之勇。故无咎。微明揚之典。則舜乃雷澤之漁父耳。于大舜何咎。微夢卜之求。則尚父磻谿釣叟耳。于尚父何咎。

象曰豐其沛。不可大事也。折其右肱。終不可用也。

九四豐其沛。日中見斗。遇其夷主。吉。

二以離明而上。應六五之柔暗。九四以剛動而上。比

讀易實錄

卷之十五

豐六

六

儀典堂

故均爲豐沛。見斗之象。

四以陽剛爲動之主。遇初九之至明。與之同德。則昏蔽之主可開。而豐盛之治可保。季文子事襄公。中才之主。有孟獻子叔孫豹之賢。同德相應。魯之社稷。實嘉賴之。孔子攝相事于定公之日。有仲由南宮敬叔爲之從。故能反齊之侵疆。魯之興也勃焉。其此爻之義乎。

象曰豐其沛。位不當也。日中見斗。幽不明也。遇其夷主。吉行也。

四爲豐主。非位不當。曰不當比五也。爲大臣而不能求天下之賢以相助。則不足以有爲。故唐虞之朝。九官十二牧。更相推美。文武之時。四友十亂。比肩贊襄。事明健之主且然。况昏蔽之世乎。遇其夷主。四之所以吉乎。

六五來章有慶譽吉

豐之時多賢才焉。初九九三皆剛而得正。四以剛居柔。六二柔中。爲文明之主。皆一時成章之士。若能來而致之。答天休而持豐。如日常中。則有慶譽而吉矣。

讀易質疑

卷之十五

豐七

七

儀典堂

夫以許大障蔽。許大隱憂。一來章。遂成許大吉慶。聖人示柔暗之主。自強自明者至矣。

象曰六五之吉有慶也

慶譽二字。還作兩義看。蓋能來章。其效不止得美譽而已。實得川賢之利也。象曰有慶而譽在其中。

上六豐其屋。蔀其家。闢其戶。問其無人。三歲不覿。凶。

以陰柔居豐極。處動終。其滿假躁動甚矣。爲痛言奸臣蔽主之害。自古蒙蔽其君之明。以君明。則必憂危亡而親君子。此仇士良所以傳心法于其徒也。聖人

逆發其心之至隱。曉以禍之必然。曰汝拚君之明欲豐乎。已之屋。而專天寵。抑知所以拚其家而亡其居也。小人但知竊權固寵。以爲榮。不知國亡。則權寵无自保之理。故秦亡而斯高先戮。唐危而林甫國忠蚤誅。三歲不覿。凶之甚矣。

象曰豐其屋天際翔也。闢其戶問其无人自藏也。

總

國家之患。莫大于蒙蔽。蒙蔽之害。豐時特甚。故宜照天下。夫階前萬里。人主何所用其明哉。致豐以人。保

讀易質疑

卷之十五

豐八

八

儀典堂

豐亦以人。但使賢者在位。何憂讒諂蔽明。五來章。二有孚。君臣一德。初遇四。四遇初。大小同心。更何豐之足恤。獨一上六。黃鼓飛揚。以致問其无人。翔翔天際。竟何益哉。此六爻之吉。而豐之所以爲豐者。則明以動也。非明。則動無所之。而行爲冥行。非動。則明無所用。而明爲空明。知行互相發也。然則觀象之知行並進。而知所以致豐。玩辭之闢門去蔀。而知所以保豐。

旅小亨旅貞吉

按傳義皆謂可以小亨不可以大亨。故中溪張氏遂謂凡人處旅。本無大通之理。羈旅而亨。雖大亦小之說。竊意天地四方。男子之所有事。故有志之士。半生多在旅中。且言忠信。行篤敬。雖蠻貊之邦行矣。在家必達。在邦必達。非旅之大通而何。蓋小者柔也。處旅之道。不貴剛亢。必卑巽。小心而後可亨。即爻中亦位陰用柔者多吉。觀彖之柔得中句。可見。蓋男子生而讀易質疑

卷之十五 旅

九 儀典堂

柔派遯矢六以射。天地四方。閉門端居。妻孥相對。非丈夫之事。有其事。則有其道。道無不在。不可須臾離也。得旅之正道。則無不吉矣。天子之旅。巡狩是也。諸侯之旅。述職是也。大夫之旅。聘問是也。聖賢之旅。孔孟之轍環是也。旅非商賈之謂也。故特設此卦為櫛風沐雨者告。重提旅字。鄭重叮嚀。不可以旅非常居。若可苟而忽之也。

彖曰旅小亨。柔得中。平外而順。乎剛止而麗乎明。是以小亨旅貞吉也。旅之時義大矣哉。

旅所以小亨者。以六居五。而順處乎上下二剛之中也。外雖謂外卦以明乎其為旅也。順剛乃柔中之妙用。以卦德言。止則隨寓而安。明則不失其正。是以小亨得旅之正道而吉也。難盡者旅之義。難處者旅之時。故贊其大。

象曰山上有火。旅。君子以明慎用刑而不留獄。

火在山。則明無不照。止而明。則慎而不過。明無不照。故民無遁情。慎而不過。故刑無濫罰。明慎盡而斷決。隨之矣。後世昧于不留之義。猥云慎重。動經歲月。淹

讀易質疑

卷之十五 旅二

十

儀典堂

滯既久。有罪者。緣緩死而成。無罪者。因牽累而流。離。聖人立象盡意。其示人密哉。

初六旅瑣瑣斯其所取災

旅固以小為亨。而高朗曠遠之懷。自不可少。鄙猥瑣屑。祇取侮爾。不曰災。而曰取災。不曰取災。而曰斯其所取災。明瑣瑣所致。而非自外來也。初以陰柔居下。故象之。

象曰旅瑣瑣志窮災也

夫子恐人以瑣瑣為窮窶之人。則失垂戒之旨矣。故

特明之曰志窮災也言志氣假困窮促較錙銖之獲無遠大之規爲人所欺侮而取災耳爻既賤其行象復歸其志瑣瑣之不可也如此

六二旅即大懷其資得童僕貞

象曰得童僕貞終无尤也

旅之所與處者乃童僕也得童僕貞則大與資皆可即而懷矣詩云漸與骨月遠轉于童僕親

九三旅焚其大喪其童僕貞厲

三爻詞全與二反二即大而三焚二得而三喪二貞

讀易質疑

卷之十五 旅三

士 儀典堂

而无尤三貞而厲者二柔順而中正三過剛而不中故也過剛不中矜喪寡與豈處旅之道哉

象曰旅焚其大亦以傷矣以旅與下其義喪也

張彥陵曰喪其童僕孰不曰人之無良聖人則曰義喪不尤人也焚其巢孰不曰敵之造然聖人則曰義焚不怨天也

九四旅于處得其資斧我心不快

下三爻士旅人之旅其得喪不過旅夫童僕之事上三爻卿大夫之旅故或得而未快或雖亡而有譽非

區區于資斧童僕論得喪者姚承菴曰九四離下而上載質出疆之君子也志在行道而僅得資斧能快然乎季孟之待孔子之所以行國中授室孟子之所以去也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

四離近于君地而處于羈旅之中無所援于前無所推于後所以爲未得位也得資斧之利人以爲快而不能行其志自反我心未足爲快也

六五射雉一矢亡終以譽命

讀易質疑

卷之十五 旅四

士 儀典堂

自初至四已備處旅之道五得位矣故不復言旅爲取象于射雉命中之士今進士對策亦曰射策一矢亡終以譽命言功名之遂亦不免于羈旅之費也劉先帝富漢室陵夷依棲于陶呂作客于袁劉枉身三顧起躬耕之臥龍卒之天心攸歸人望所屬光復中興克繼炎漢之統正合此爻之義

象曰終以譽命上逮也

象引譽命之命名也在下之名非在上之命也故曰上逮如大舜之玄德升聞是也因思命世之才之命

亦是名字分明是名世也

上九烏焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

過剛處上輕世傲物高自標致巢所以栖也焚則欲止無所牛所以駕也喪則欲行無資旅象如此何嗟及矣

象曰以旅在上其義喪也喪牛于易終莫之聞也

旅非在上之人旅而高亢以在上焚巢失居自取之也故曰其義于易者禍生于所忽而莫之察也驕氣方盛安能自知故曰終莫之聞也

讀易質疑

卷之十五

儀典堂

總

親寡旅也故難盡者旅之義難處者旅之時卑則取辱初之瑣瑣可鄙高則賈禍上之喪牛終凶焚次之危三之過剛不中也我心不快四雖用柔無位也旅固不宜于用剛柔必以得中為善二柔順而中正五得中而文明童僕之貞得譽命之榮終欲盡其義得其道亦曰柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明而已小亨貞吉處旅之善物也有事于天地四方者宜盡心焉

䷗

巽小亨利有攸往利見大人

卦以一陰伏于二陽之下為人為順承陽之謂順善進之謂入皆主陰而言也故曰小亨利見大人能順而入何所往而不利乎雖然陰可代而不可專也陰宜和而不可倡也故又曰利見大人

崔仲見曰學莫善于巽萃律之喻寸土不居沼湧之泉消流難入夫心易實而難虛氣易揚而難抑自視為有則眇人若無自聰之極則聽言如醉

讀易質疑

卷之十五

儀典堂

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

風者天之號令也命者君之號令也風之撓物也無隙不入無物不動命之入人也戶說家到決澗淪風然耳目不熟則心志不一必叮嚀反復曉然于吾志之所存而後已故重巽之義為申命之象也夫子欲人反求深入之故特于彖象二傳另發一義補周文辭中所未及若所謂上巽以接下下巽以奉上上下皆巽命乃得行此又傳詞外意非夫子申命本旨然

亦卦中所有之蘊也。神而明之。存乎其人信哉。

剛不異乎中正。則爲暴爲矣。而非異之剛。柔不順乎剛。則爲弱爲靡。而非異之柔。小者之亨于此可見矣。建安丘氏曰。論成卦則以初四之柔爲主。論六爻則以二五之剛爲重。惟二五之剛。異乎中正。則剛不遇而志得行矣。此以二五兩爻。釋利有攸往之義。柔謂初四。剛謂二五。皆順。謂初順二。四順五也。柔不能振。必順乎剛。得剛之助而後可行。故曰柔皆順乎剛。此以初四二爻。釋利見大人之義。

讀易質疑

卷之十五 吳二

圭

儀典堂

象曰隨風巽。君子以申命行事。

申命者。叮嚀戒于行事之先。行事者。鼓舞振作于申命之後。命。風象。申命。隨風象。因風而象命。因隨風而象申命。又因申命而及行事。相因而及。聖人立言。不沾滯如此。

初六進退利武人之貞。

初六以陰居下。爲巽之主。卑巽之過。故爲進退不果之象。若以武人之貞。以濟其所不及。而得所宜矣。雖成卦之主。乃重巽之下。故以進退繫之。爻柔而位則

剛也。故復以武人勉之。鄢陵之戰。淮蔡之師。涇淵之役。始則旅進旅退。幾蓄疑而敗。謀繼則能信能斷。卒因禍而爲福。武人之貞。信乎其爲重巽之利也。

象曰進退志疑也。利武人之貞。志治也。

疑者。事之賊也。疑則不治矣。治者。事之立也。治則不疑矣。其幾則統攝乎志。聖人揭出志字。爲一卦之繩準。

九二巽在牀下。用史巫紛若。吉无咎。

古者尊上坐于牀。卑者跪拜皆在牀下。牀下。卑之所

讀易質疑

卷之十五 吳三

圭

儀典堂

處也不必說到失位不安。且二亦無失位之象。如麗德公素有重望。司馬徽兄事之。諸葛武侯每至其家。獨拜牀下。德公初不令止。可見巽在牀下。非失位不安之義也。巽之至也。世固有貌詔色態爲恭者。二以剛中之德。巽于中正。用史巫之紛若。以達其誠。則牀下爲不虛而吉矣。何咎之有。史主卜筮。巫掌祓禳。紛若煩瑣也。史巫之紛若。通誠意于神明者也。二以剛居柔。無過巽之嫌。有僞巽之疑。故象之。

象曰紛若之吉。得中也。

禮文之繁縟。氣象之謙冲。苟發于誠。雖煩不厭。苟當于禮。縱卑非屈。故爻美其達誠。象本其得中。中也誠也。二而一也。

九三頻巽吝

過剛不中。既無下人之資。又挾上人之勢。本非能巽者也。頻巽。頻失吝之道也。吝。非巽之足吝。頻失之可吝也。但云頻巽。則不必言頻失矣。

象曰頻巽之吝。志窮也。

窮極也。以亢滿為志。故頻巽而頻失。恭儉豈可以聲。

讀易質疑

卷之十五

巽四

七

儀典堂

音笑貌為哉。志疑可鼓也。志窮可醜也。

六四悔亡田獲三品

當巽之時。以陰居陰。疑過于巽而有悔也。然承五。順剛履正。承五則利見大人。順剛則得剛之助。履正則恭而有禮。進退不果之悔亡矣。豈惟悔亡。且有所獲。如田獲而得三品之多也。漢之丙吉以之。以厲精圖治之宜。帝賢吉之不伐。以嚴毅之魏相而善吉之寬厚。田獲三品之驗也。

象曰田獲三品有功也。

象所謂利見大人者也。故爻忻其獲。象多其功。九五貞吉悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。吉。

五居尊位。為巽之主。命之所從出也。以剛健而施號令。既足以決。又足以專。風行雷厲。疑有悔者。五則剛巽乎中正也。中則通變而宜民。正則盡善而盡美。得巽之貞而吉矣。既貞而吉。是上巽以接下。下巽以奉上。尚何悔之不已哉。于是推之而準。動之而化。无所往而不利矣。雖然。命令之出。有所變更也。无初。始未。

讀易質疑

卷之十五

巽五

太

儀典堂

善也有終。更之使善也。若已善。何用更也。何用命也。庚。更也。先庚之三日。審其所以于未更之前。後庚之三日。究其將然于已更之後。然後申命行事。無餘憾矣。故復以吉美贊之。五之悔疑于剛。四之悔疑于柔。故皆以悔亡繫之。

象曰九五之吉。位正中也。

五之貞吉。悔亡。與咸九四等。又不同。彼是因其不正而戒之。此是自有其中正而象之。故夫子以一吉字。舉爻詞。以中正明爻義。

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

二以剛居柔上亦以剛居柔故皆為巽在牀下一吉而一凶者二中而上極也巽終與極失其陽剛之德矣柔懦無立雖貞亦凶斧謂斷資謂謀

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

卦終巽極日暮途窮惟事諂佞求老牖下張禹胡廣之流也其凶必矣

總

卦以巽順為義過剛則暴過柔則廢初四雖柔一則

讀易實疑

卷之十五

巽六

九

儀典堂

順剛而居陽武人之貞所以利也一則順剛而比陽

三品之獲所以有功也過剛不中三之志窮可吝卦終與極上之上窮必凶盡巽之道其惟二五乎紛若之吉有終之吉非巽乎中正者不能也故志行同歸于吉焉巽其可以已哉剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛二語盡之矣

兌亨利貞

兌正秋也萬物之所說也天地說而萬物生人心說而萬事通說則亨不亨則不說矣故說有亨道焉然一陰進乎二陽之上說之見乎外者也見乎外則將有非道之說邪辯之嫌矣故以利貞戒之蓋說美德也所愿者不正耳故亨之外無再占貞之外無餘義

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以化難民忘其死說之大

讀易實疑

卷之十五

兌一

十

儀典堂

民勸矣

剛陽在中中心誠實之象柔爻在外接物和柔之象說之能得其正者實本剛中說之所以易涉于不正者病在柔外天理人心正而已矣誠說以利貞則是上順天理下應人心非違道以干百姓之譽苟取一時之說者之比矣釋卦詞此句止先民以下承利貞之說而極言之

揚誠齋曰忘勞忘死非人情也而忘之者說之而不自知其勞且死也不自知其勞且死者知聖人之勞

我以逸我。死我以生我也。是以說而自勸也。夫勸民與民自勸。相去遠矣。故聖人大之。

按兌。正秋之卦也。陽內陰外。爲生氣中聚。殺氣外形。然惟肅殺。乃能固歛生氣而內和。故曰利者。義之和也。天道好生。而秋殺所以濟春生之窮。王道主仁。而正義所以濟仁育之溥。此聖人極言說道之大。而遂及忘勞忘死之意歟。

朱子曰。兌說若不是剛中。便邪媚。下面許多道理俱從剛中來。故六爻以剛爲善。

讀易質疑

卷之十五

兌二

圭

儀集堂

象曰麗澤兌。君子以朋友講習。

天下之說不可極。惟朋友講習。雖極無害。蓋莫如相觀而善。工夫居多。聖人舉天下之至說者。歸之朋友講習。知朋友講習之可說。而後不貞之說。不足以說之矣。講是究其理。習是踐其事。講而不習。則言語徒詳。而無體認之實。習而不講。則危殆机桎。而無可卽之安。

初九和兌吉

象曰和兌之吉。行未疑也。

陽剛則不失于柔。居下又不至于驕亢。无應則未有私係。是以得說之正。發而中節。而無偏黨之私者也。和不流吉。何如之。

九二孚兌吉。悔亡。

象曰孚兌之吉。信志也。

本義以居陰爲悔。既剛中矣。又何居陰之嫌。不若從程傳以比三爲悔。以剛中之德。孚信內充。雖比三陰。和而不同。故吉而悔亡也。

處大臣之位。當兌說之時。天下視其所說。以爲趨向。

讀易質疑

卷之十五

兌三

圭

儀集堂

者也。苟非孚信出于剛中之志。鮮不爲六三媚說之所惑矣。

六三來兌凶。

象曰來兌之凶。位不當也。

陰柔不中正。爲說之主。說不以道者也。讒諂在朝。害于而家。凶于而國。必矣。來者。來說之謂。人卽我遠。我自來親。蓋小人無他伎倆。惟厚顏來親。不肯便去。易進難退。來之謂也。來亦無奇術。惟讒諂面諛而已。來兌二字。描寫小人情狀殆盡。春秋傳佞人來矣。蓋畏

之也。聖人之言。如天工肖物。何所逃其明察哉。

九四商兌未寧介疾有喜

進齋徐氏曰。是非不兩立。公私不並行。奸善則疾惡。從正則遠邪。此君子小人之分也。自非介然剛特。鮮不爲所移奪。一牽于私。則淪胥而爲小人之歸矣。況四以陽剛之才。居近君之位。奔走于下而求說于我者。何所不至。商兌未寧。正天理人欲公私界限。不可不審所從也。介疾有喜。所以開示正道。隄防邪心。其意切矣。

讀易質疑

卷之十五 兌四

圭

儀典堂

象曰九四之喜有慶也

近臣之好惡。國家之治亂係焉。不近小人。社稷蒼生之福也。故曰有慶。

九五孚于剝有厲

程傳曰。雖聖人在上。天下未嘗無小人。然不敢肆其惡而已。苟備之不至。則害于善。以舜之聖。且畏巧言令色。說之惑人。易入而可懼也如此。

說之惑人。最爲可懼。惑之者。剝之也。剝者。消陽之名。不見其損。有時而盡。言哉。剝之一字。爲君上者。宜深

味之

象曰孚于剝位正當也

屢以正當之位。恐其恃莫遠而過決。兌以正當之位。恐其恃剛貞而過信。恃者危道也。去其恃而危者平矣。唐之明皇。知林甫之奸。而猶用之。夫非恃已之聰明。不爲所惑。恃海內治平。少縱無害。抑知恃明則昏。恃平則危。若此哉。驗諸此。則貞厲有厲。諄諄爲正當之五戒也。非過也。

上六引兌

讀易質疑

卷之十五 兌五

圭

儀典堂

傳以引兌爲說。既極矣。又引而長之。本義以引下二陽相與爲說。云竊意引者。誘導之謂。蓋小人惟事巧令。凡聲色貨利。土木神仙之類。足以惑君心而固已寵誘而導之。以期一售者。靡不至。或迎其幾而先之。或探其意而成之。詭秘詐譎。不可方物。少不自持。不知不覺。墮其術中矣。三之來。術工于顏厚上之引。計深于狐媚。三言凶而上不言凶者。上終也。外也。于剛中無與。三則內矣。故凶。

象曰上六引兌未光也

兌之所以亨者剛中故也。上六引兌只柔外而已。何以能亨。故曰未光。爻取義于小人象歸本于成卦其肯不同均之抑陰而已。

總

卦以柔外爲說而亨貞則本于剛中故六爻之占以剛中柔外爲斷。柔外而不中正者三也。故凶之剛而中正者初也。故吉之。二四有比柔之嫌必能孚而亡悔必介疾而有喜。一卦之中剛而中正者無如五有厲之戒亦比陰之故耳。來兌之惡在內引兌之情在

讀易質疑

卷之十五

兌六

三

儀典堂

外故既凶六三則不必咎上六矣。諸爻有義而無象

繫辭亦簡而且嚴兌之爲兌從可識矣。

讀易質疑卷之十六

新安黟巷汪璉文儀甫著

䷺

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也。張待軒曰。夫子未釋卦名則所謂渙不得也。當于大象中求之。象曰。風行水上。渙爲卦。坎下巽上。坎爲正北方之水。嚴冬沍寒。凝水深厚之時。巽居東南。溫煖解愠之風。老子曰。渙兮若春冰之釋。以此言渙。庶幾近之。郝仲輿曰。人身血氣不調則疾作。憤懣不舒則乖生。渙者所以調其疾而舒其憤也。人心不渙則有固我。朝廷不渙則有朋黨。天地不渙則有否隔。王者不渙則有偏陂。故消天地之亂莫如渙。非謂渙爲分崩離析而聖人設卦以濟渙也。是張郝兩先生全以渙爲美事矣。據傳義及從來諸儒則皆以人心解散分崩離析爲義。惟雙湖胡氏曰。渙有二義。有因民渙散而萃之。假廟是也。又有渙天下之患意。涉川是也。爻則全以渙爲美事矣。愚因是按彖及傳與爻辭總無不美之意。即假廟亦未必是因人心渙散。

讀易質疑

卷之十六

渙一

一

儀典堂

而萃之也。故竊謂兩先生之說似可從。以東南薰風行于西北之水上。泮兮渙兮。其爲亨也可知矣。渙則調達通達亨意也。夫難通者莫如祖考之精神積誠而至于假有廟。渙道之至善者。幽尚可假。則何往而不過。况大川乎。故又爲利涉大川。利貞。本義謂爲占者之深戒。竊意子孫之誠爲祖宗之所假。何所不正。則所謂利貞者。言廟之所以假。涉川之所以利者。以其利如此貞正也。蓋渙所固有而非設戒之辭。觀傳不釋利貞之義可見。

讀易質疑

卷之十六 渙

二

儀典堂

彖曰渙亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。王假有廟。王乃在中也。利涉大川。乘木有功也。

渙之成渙。由九來居二。六上居四也。蓋剛來居二。不爲陰柔所困。柔上居四。得位之正。且不應初而上同于五。剛不爲柔所困。柔不與剛忤。剛柔相得。發揚舒暢。此渙之所以亨也。程傳重二四兩爻當從之。若主二。三則得位及外字皆不通矣。故朱子亦疑而未及改正耳。蓋初與三以陰居陽。上與二以陽居陰。惟四得陰之正。五得陽之正。此其所以同。本義之說存疑。有辨甚確。

剛來而不窮。以得中也。柔得位而上同。以從中也。然則王假有廟。非中不能。乃在二字。推原所以假廟。乃玉在中之故。非爲假廟之故而後在中也。洞洞屈屈。夫何爲哉。恭已正南面而已。坎水也。巽木也。木在水上。則可以涉川而無難。非有功而何。

象曰風行水上。渙先王以享于帝。立廟。

建安丘氏曰。鬼神之道。幽深渺邈。不可度思。惟至誠貫徹。潛孚冥感。如水之遇風。渙然相受。則陰陽交通。有合無間。郊焉而天神格。廟焉而人鬼享矣。

讀易質疑

卷之十六 渙

三

儀典堂

按舜受命于文祖。卽類上帝而禋六宗。武王大告武成。卽舉柴望而建清廟。惟禮可以達天下之心。心達乎天下。而後天下陰難可從而冰釋也。漢高方立國。因兵敗彭城。人無固志。乃立宗廟社稷于關中。光武卽位之初。立宗廟郊社于洛陽。皆此意也。

初六川陸馬壯吉

渙以風行水上成卦。水之所以渙然相受者。惟二之剛來而不窮耳。然陷于二陰之中。困蹇鬱結。其何能渙。初在卦始。轉其陷陽之念。拯而救之。其可悠緩因。

循以益其陷溺哉。故曰。用拯馬壯。二之吉。即初之吉也。原明曰。初質柔而居剛。居剛乘壯也。馬少則壯。老則弱。初所以為壯馬也。若以二為壯馬。則馬在上而乘者在下。非象占矣。

象曰初六之吉順也

日用拯曰馬壯。未免有不揣時度勢之病。夫子曰初六之所以吉者。以其順也。非徒由莽向前也。按初即坤之下畫。坤順也。為牝馬。有奔逸之才。無蹄決之怒。九二渙奔其机悔亡。

讀易實疑

卷之十六

真四

四

儀典堂

渙者渙之時也。渙時而處險中。其有悔可知。若能奔就所安。則得悔亡也。机者身所憑以為安者也。九二以剛中之才。當險難之世。而逢九五以剛中正謀吳之君。當奔而憑依之。庶得出險之願。無入險之悔矣。幡然而改。尹奔湯而得甦民之願。舍奮而起。說奔高宗而得對揚休命之願。蓋君子當平世有時附駘而不聞。當亂世有時焚溺而不避。無適也。無莫也。吉凶與民同患。當其可而已矣。本義謂九奔而二机。蓋以卦變言。然又辭未有以變言者。故竊意如此。

象曰渙奔其机得願也

六三渙其躬无悔

坎二險本以陷陽。三居坎上。近接乎巽。坎水之冰。得風而泮。巽木得水而通。渙之象也。六三陰柔。是其本體所謂躬也。陰居陽位。以陽剛之德。被其陰柔之私。所謂渙其躬也。渙躬二字。乃聖人吃緊為人處。以之為仁。則曰克己。以之為心。則曰無我。以之從善。則曰舍己。以之事君。則曰匪躬。曰致身。皆渙躬之謂也。充之則與天地萬物同體矣。尚何悔之不亡哉。

讀易實疑

卷之十六

真五

五

儀典堂

象曰渙其躬志在外也

渙躬之志。在天下國家。故曰志在外也。爻既嘉其舍己。象復美其從人。聖人示人。豈偶然哉。

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

此成巽之爻。所謂柔得位乎外而上同者。卦之所以為渙者。皆其力也。卦內三陰為羣。得位之正。不下應于陰。而上同于五。有散其朋黨而聚歸于五之象。丘聚之高者。指五而言。散小羣。已是元吉。至于散其小羣。以成大羣。則非常人思慮之所及也。蘇明允曰羣

者。聖人之所欲。與以混一天下者也。與小人之私羣。成天下之公道。此所以元吉也。是言也。朱子深取之。象曰。與其羣元吉光大也。

天下之患。常起于小人之私。羣散。則公道行矣。君臣上下。渾然融洽。何等正大。何等光明。故曰。光大。光大。即元吉。不作推原。故不用以字。

九五。與汗其大號。與王居无咎。

三。與躬。四。與羣。小臣不私身家。大臣不立門戶。與道至此大成矣。故曰。與汗。醫家謂陰陽表裡。閉隔不通。

讀易質疑

卷之十六

六

六

儀典堂

者得汗而解。解則元氣和暢。四肢百骸無不調適。以汗象與。極形容之妙。言與至此而汗矣。君與民所恃以相見者。惟號令耳。通壅蔽而決精神。莫大乎號令。再言與以贊之。且申大號之當汗也。王居无咎。乃汗之根本。汗者汗。號者號。王惟中心無爲。以守至正。書曰。大哉王言。又曰。一哉王心。大號王居之謂也。

象曰。王居无咎。正位也。

傳義皆以與字屬王居。爲散其居積。然詳象以正位。釋之。與彖傳王乃在中句相應。味其語氣。疑重深永。

乃與之根本。似與散積之義無涉也。

上九。與其血去。逃无咎。

血者。陰氣之流行也。宜散不宜聚。醫家發汗。猶易破血。結最難。其與之也。必血去逃出。爭盡無餘。然後無害。若纖毫留滯。則爲禍本。坎爲血卦。故有此象。逃訓爲遠。據象遠害也之語。則不必作惕矣。

象曰。與其血遠害也。

血者。所以養榮衛。非有害也。鬱結凝滯。聚而不散。則害矣。故曰遠害。

讀易質疑

卷之十六

七

七

儀典堂

總

天下之大。全在血脉流通。精神融洽。若士氣抑而不伸。民情鬱而不達。君臣父子之間。扞格而不通。學問議論之際。執滯而不化。譬如寒症之不汗。血結之不通。有立視其死而已。與之爲卦。所以開鬱導滯。疏風宣氣之劑也。六爻兩兩相比。初。與而二。奔。三。與躬而四。與羣。五。與汗而上。與血。二與四爲成卦之主。剛柔柔上如鹽梅之和。初以拯二爲順。二以奔五爲順。馬壯則有拯溺之才。奔机則有安身之地。夫然後可以。

言渙矣。最切莫如身。自私自利。蠱腐之胚胎也。至害莫如黨。分門立戶。肝膽之胡越也。渙其躬。則无悔。渙其羣。則元吉。渙之作。全在兩爻。至五則汗已渙矣。上則血亦汗矣。元氣中和。血脉歸經。朝無朋黨之私。野無不浹之情。豈非假廟之精神。涉川之勇力。有以開而導之耶。

朱子曰。渙卦亦不可曉。以大意看。則人所當渙者。莫甚于己私。其次便當渙散其小羣。以成其大羣。其次渙散其號令。其次渙去其患害。

讀易質疑

卷之十六

渙八

八

儀典堂

此卦主待軒之說居多。竟以渙為美事。雖大異于傳義。然看來似有可採。故存之以備一說。但其中不無小疵。故節取而刪潤之。以成一家言。亦非敢掠美先輩也。然朱子謂不可曉。良然。如初如何用拯。用拯如何定是拯二。雖依稀解去。終是不穩。

節亨苦節不可貞

洪景廬曰。序卦華居四十九。大衍之數。其用四十有九也。節居六十。十日十二子。數窮六十也。天地周行。三百六十日而成一歲。有中氣。有節氣。共二十四氣。六十為節。三百六十爻已備。替之日。尚餘四卦。計二十四爻。以當二十四氣之數。

節有限而止也。非省節之謂。乃節制之謂也。中節之謂和。猶竹之有節。短長適均。其所謂限。乃其所謂中。也。故和。和即亨矣。故節有亨義。至于太甚則苦矣。故戒不可守以為貞也。

讀易質疑

卷之十六

節一

九

儀典堂

彖曰。節亨。剛柔分而剛得中。苦節不可貞。其道窮也。說以行險。當位以節。中正以通。天地節而四時成。節以制。度不傷財。不害民。

剛柔分。謂分坤五之柔。以節乾三之剛。以節坤卦之所以名節也。得中。節之所以亨也。苦則不可貞矣。所以不可貞者。節之道至此極也。

傳曰。內兌外坎。說以行險。人之所說。則不知已過艱。

險則思止方說而止爲節之義

當位不必以君位言即素位也子臣弟友富貴貧賤位之所在節之所在也當位以節則大通至正通行于天下而無弊矣觀初四五皆善可見

建安丘氏曰天地之氣有節則分至啟閉弦望晦朔四時不差而歲功成矣聖人體節之義則立爲制度量入爲出無過取無泛用有損已益人之實無割下奉上之事不傷財則不害民

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

讀易質疑

卷之十六

節二

十

儀典堂

王童溪曰數度所以爲節也德行欲其中節也古者器用宮室衣服莫不有多寡之數隆殺之度存乎其間使賤不踰貴下不陵上以是爲節故貴賤上下各安其分存于中爲德發于外爲行隨時合宜無過不及則爲中節如禹稷之于平世顏子之于亂世曾子之去子思之守孟子以同道與之其善議德行也坎制數度所以定萬用之限議德行所以嚴一身之限初九不出戶庭无咎

象曰不出戶庭知通塞也

節之道貴于知通塞塞則行之戶庭而準通則行之天下而準此其出處所以能中節也初惟知其塞故不出焉通則出矣不出戶庭陋巷之顏子以之

九二不出門庭凶

象曰不出門庭凶失時極也

初無位故不出而无咎二有位而不出故凶蓋當禹稷之位而固守顏子之節者也

鄒汝光曰君子之學問將有所以用之也二履大臣之位非無柄也遇同德之君非無主也不出門庭何

讀易質疑

卷之十六

節三

十

儀典堂

也躬補綴奏牘之任而托括囊以同位佞也據閭閻延賢之地而托寡交以逃咎陋也操火錠定難之權而遜讓以避怨奸也以此爲節不亦凶乎故夫子以失極罪之

按諸家皆以潔身不出爲亂倫與本義失剛句不合蓋九二有位者也有位而不出門庭以行有位之事故曰失剛鄒說得之

又按二以剛中之德如何以不出門庭係之無亦以其不當位故本義謂其失剛不正然語錄亦疑其

不穩。

六三不節若則嗟若无咎

按洪覺山曰。兩若字。摹寫小心翼翼之象。節而常若不節。不嗟而常若嗟。所謂懼以終始。其要无咎者。其說似可從。如舊說縱不能節。何至便至于傷嗟。二若字亦繫得無謂。蓋以澤節水其成卦在六三一爻。戒慎恐懼。傳神惟在兩若字。而則字尤重。無一刻放鬆之意。言三之心常懼。苟不節若則嗟若矣。如此則何咎之有。

讀易質疑

卷之十六

節四

士

儀典堂

象曰不節之嗟又誰咎也

以不節爲嗟。則自不至于不節矣。又誰得而咎之也。

六四安節亨

節以安爲貴。安則不勉而中矣。柔順得正。上承九五。此其所以安也。卦辭之亨。舍四安歸哉。

象曰安節之亨承上道也

居大臣之位。安自然之節。承中正之道于五也。吾夫子從周以之。

九五甘節吉往有尚

此節以制度不傷財。不害民者也。節之無不宜于人。猶味之無不適于口。故曰甘節。吉施之可大。垂之可久。故又曰往有尚。

象曰甘節之吉居位中也

中則甘。過則苦。甘者。味之中。五者。位之中。

上六苦節貞凶悔亡

蒙引易以道義配禍福。而道義重于禍福。大過上六。過涉滅頂凶矣。而必曰无咎。苦節貞凶矣。而必曰悔亡。蓋理之得失。尤重于事之吉凶也。甘所以範天下。

讀易質疑

卷之十六

節五

士

儀典堂

苦所以範一身。君相不可無甘節之度。君子不可無苦節之心。貞凶以正其誼也。悔亡以嘉其節也。

象曰苦節貞凶其道窮也

道曷有窮。節之苦者窮之也。蓋不以非道而窮。正以道而窮其凶也。何知非吉。而其窮也何知非通。然則其窮雖可悲。而上六則榮矣。

總

渙反對爲節。渙六爻相比而相合。節六爻相比而相反。宜塞而塞。初知之所以无咎也。宜通而通。二失之。

所以凶也。懼以終始。三之嗟若無咎。從容中道。四之安節自亨。中則甘。過則苦。五吉而上凶也。有通塞之時。焉有甘苦之道焉。有安勉之功焉。

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚。信也。中孚。信之存于內者也。誠以徵貴。孚以感吉。豚魚。無知之物。最難感者也。難感者感之。其無不感可知矣。大川。至險者也。至信可涉。難行者行之。其無不行可知矣。皆舉重以見輕之意。然不可不貞也。感不以正。則將違道以干譽矣。涉不以正。則行險以僥倖矣。故又以利貞戒之。

蒙引諸畜中豕最馴。豚又豕之穉者。諸物雖無知猶

與人同居霄壤之間。同見日月。同受風霜。魚則獨居水中。與人又隔一層。故舉無知之物。假豚與魚以爲象也。

按鄭湘鄉曰。仁及草木。言草木難仁也。誠動金石。言金石難動也。如德宗謂張萬福也。曰江淮草木皆知爾名。豈真草木知萬福名耶。知此始可與言易。

象曰中孚柔在內而剛得中。說而異孚。乃化邦也。豚魚吉。信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。中孚以利貞乃應乎天也。

以一封言。則柔在內而中虛。以二體言。則剛得中而中實。朱子曰。一念之間。中無私主。便謂之虛。事皆不妄。則謂之實。又曰。敬則內欲不萌。外誘不入。自其內欲不萌而言則曰虛。自其外誘不入而言則曰實。是一時事。不可作兩截看。

陽用修有曰。人欲淨盡。則中虛。天理充滿。則中實。兩語儘直截。孚不貴徑行而直情。貴和說而吳順。和順從容。無一毫私偽之襟。真意盎然。沁人心脾。使人如飲醇醪。不覺自醉。孚一字一句。贊之也。夫而後乃可

讀易質疑

卷之十六

中孚二

六

儀典堂

以化感乎萬邦矣。必化邦而後爲中孚之吉也。不曰吉。而曰豚魚吉者。信及豚魚而吉也。木在澤上。既有乘木之象。涉川之器也。外實內虛。又爲舟虛之象。涉川之道也。道器合。何大川之不可涉乎。誠者。天之道也。信而正。則事皆天理。故曰乃應乎天也。胡雲峰曰。信而失其正者有矣。如盜賊之能羣。男女之相私。士夫死黨。小人指肺肝相示是也。

象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。

議獄求其入中之出。緩死求其死中之生。若元惡大

愆。不在是典。故四凶無議法。正卯無緩理。議獄緩死者。求其生而不得。然後死者與我俱無憾也。

初九。虞吉。有他。不燕。

此閑邪存誠之學也。存誠無功夫。功夫在閑邪上。邪去而誠自存矣。中孚之初。陽剛得正。一真未漓。一誠无妄。虞防也。防其妄。而誠復通復之間。虞而已矣。虞則吉。有他不燕。正寫虞之心事。人止有一誠。他即妄矣。燕安也。乾乾惕厲。不遑自安者。惟有他之是懼耳。虞其可以已乎。後周公之聖。惟孔子。其答問仁之顏子。亦只是克己復禮而已。而其目則在于四勿。先聖後聖。其揆一也。

讀易質疑

卷之十六

中孚三

七

儀典堂

象曰。初九。虞吉。志未變也。

虞之所以吉者。及其志之未變而防之也。亡而追。炎而撲。曲而操。泛而隄。則無及矣。

九二。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。

二剛中孚之至者也。而九五亦以中孚之實應之。孚至則無遠近幽深之間。在陰子和。微之顯。誠之不可

拚也。好爵爾靡。民之秉彝。好是懿德也。親之以子母。忘之以爾我。不沾沾于父位。不帖帖于辭義。咏嘆涕洟。音旨雋永。感應中孚之妙。得其意于象中。忘其象于辭外。知道者。爲能識之。

象曰其子和之中心願也

子和二句。言感之必應也。好爵二句。言所以必應之故也。細讀本文自見。故夫子以其子和之一句兼爻辭。以中心願也三字見爻義。意足無遺。其斯爲聖人之言歟。

讀易質疑

卷之十六

中孚四

太

儀典堂

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

三與上爲應。上以剛居柔。三以柔居剛。各居一卦之上。體均而力敵者也。此爲說之極。彼爲信之窮。見上之沾沾自喜。欲爲登天之事。則不勝其鼓歌。見上之矯矯多易。一跌不收也。則不勝其罷泣。中無所主。惟信是繫。惟信是繫。故無吉凶之可言也。

蒙引得敵二字重。三雖陰柔。不中正。使得善應。尚獲其助。不至于顛倒。故不得不罪其敵也。

象曰或鼓或罷位不當也

爻委其罪于敵。象歸其咎于已。互相發也。使已無失德。敵縱不足恃。亦不至哀樂作止之不常如此。信乎輔之者在人。主之者尤在已也。

六四月幾望馬匹亡无咎

柔而得正。位近于君。權任之重。如月之幾望也。月本無光。受日之光以爲光。故以象之。幾望之月。羣黨趨。輔易于致咎者也。而能乃心王室。絕私交。何咎之有。馬匹。傳義皆謂初。按古者駕車用駟馬。不能備純色。則兩服兩駟。各一色。又小大必相稱。故兩馬爲匹。四柔而初剛。則非匹矣。竊意當謂三也。卦中兩柔在內相比。然四正而三不正。既上從于五。則不復下繫于三。故曰馬匹亡。晏嬰不入崔陳之黨。昌黎不汚牛李之朋是也。

讀易質疑

卷之十六

中孚五

尤

儀典堂

象曰馬匹亡絕類上也

孚道在一。况上下乎。下不絕。則上不專。坤以喪朋爲有慶。中孚以絕類爲无咎。

九五有孚攣如无咎

象曰有孚攣如位正當也

傳五居君位。人君之道。當以至誠感通天下。使天下之心。信之固結。如拘孿然。則无咎也。人君之孚。不能使天下固結如是。則億兆之心。安能保其不離乎。諸爻不言孚。惟九五言孚者。孚乃化邦。非天下之至誠。孰能與于斯。

上九翰音登于天貞凶

本義備矣。

象曰翰音登于天何可長也

張待軒曰。此蓋節俠之流。欲以匹夫小信。圖經國之

讀易實錄

卷之十六

中孚六

二

儀典堂

大事。如荆軻輩。精誠所感。亦能使白虹貫日。然身死國亡。曾不旋踵。其貞也。乃其所以爲凶也。何可長乎。

總

中孚存誠之學也。存誠之功。在閑邪。虞吉所以爲剛正之初訓也。其爲物不貳。絕類所以爲柔正之四若也。此感彼應。非二五之剛中。烏足以當之。或半繫而不平。或不度德量力。三柔不正。上剛不中。故象之合觀六爻。應天沛川。盡于柔在內而剛得中。一語。智者觀其彖辭。則思過半矣。信哉。

䷼

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

巽兌合而爲中孚。遙應上經之頤。震艮合而爲小過。遙應上經之大過。中孚長少合女。小過長少合男。並峙分列。應乾坤而裕咸恒。原下經之所以始。中孚象離。小過象坎。互爲先後。交水火而啟既濟未濟。收下經之所以終。序卦之精如此。

卦以四陰合二陽。陽大陰小。陰多于陽。故名小過。過

讀易實錄

卷之十六

小過一

三

儀典堂

者。過其常也。既名其卦爲過。聖人卽于小過二字。看出一種道理。見權衡之妙用。陰固不可以過陽。今既過陽。則其勢亦自有亨道。何也就過論過。補過以就正。過而正。則非過矣。此利貞之所以不可以不戒也。勢以正用。然過終非美事。卽利貞亦只可過于小事。不可過于大事。如飛鳥遺之音。其聲下而不上。則所謂過者。不宜過上。只宜過下也。如此。然後爲小過之大吉也。不宜上宜下句。不指飛鳥言。若鳥聲如何着宜字。宜下是過于歛退意。

彖曰小過小者過而亨也。過以利貞與時行也。柔得中是以小事吉也。剛失位而不中是以不可大事也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音不宜上宜下大吉。上逆而下順也。

小者過而亨也。言因小者之過善用之于小事。過而亨也不直曰利貞。而曰過以利貞。過即其所謂貞也。貞即其所謂時也。可小事不可大事。正是貞之所在。宜下不宜上。又從小事中申明之耳。究竟過非美事。所以小事吉者。柔得中也。柔得中則小者雖過而不

讀易質疑

卷之十六

小過二

圭

儀典堂

過矣。既過而不過則亦可以大事矣。然所以不可大事者。大事非剛健不能。剛不居五而居四。失位也。又不居二而居三。不中也。既失位又不中。無權無德。是以不可大事也。小過有飛鳥之象焉。因飛鳥而及遺音。因遺音而悟上下。又因上下而察逆順之戒。既不許陰以宜上之權。復折服陰以逆順之理。扶抑之權嚴哉。

象曰山上有雷小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。

胡雲峰曰。本義三者之過。皆小者之過。可過于小。不可過于大。可以小過而不可甚過。所謂小者之過。過于收歛也。所謂可過于小。不可過于大者。恭可過。不可過于傲。哀可過。不可過于易。儉可過。不可過于奢也。所謂可以小過而不可甚過者。恭之甚則為足恭。哀之甚則為滅性。儉之甚則為固陋也。本義其沒讀哉。

晁嵩山曰。恭過則偽。哀過則毀。儉過則陋。而君子以之者。有為而為之。將矯之以為中也。故時有舉趾高之莫放。故正考父矯之以循牆。時有短喪之宰予。故子羔矯之以泣血。時有三歸管仲。故晏子矯之以散裘。雖非中行。亦足以移風而厲俗。

初六飛鳥以凶

卦有飛鳥之象。鳥之飛在翼。翼之用在翰。初與上當翰處。翰舉而身從之。當小過之時。以輕颺重。以卑陵尊。以外制內。躁于過以成上逆之勢。其飛也。乃其所以凶也。

象曰飛鳥以凶不可如何也

讀易質疑

卷之十六

小過三

圭

儀典堂

以飛致凶。救莫及矣。

六二過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。

創業之家。其祖類多小心謹慎。而妣又加順焉。二之小心。則過其祖。而合德于妣。垂統之國。其君類多英毅。而臣則弗敢成焉。二之小心。則弗敢及君。而安于臣節。于過之道。爲盡善而无咎也。當小過之時。可小而不可大。宜下而不宜上。二中而且正。循理安分。尤爲過而不過也。故取象如此。若指定三四爲祖。五爲妣。似反不確。是說也。出于待軒。頗似得解。因爲刪潤。讀易質疑。卷之十六。小過四。儀樂堂。

之以質。

象曰。不及其君。臣不可過也。

以過陽之勢。而不及其君。非不能也。臣不可過也。嚴君臣之大分。以表能遇之心。

九三弗過。防之從或戕之凶。

當小過之時。君子不能勝小人明矣。爲君子者。見小人得志得勢。恒怯畏縮。志氣不壯者有矣。抑知處衆陰之中。二陽端然並峙。小者烏得而過之哉。聖人特爲二陽鼓其氣也。曰弗過。言陰弗能過之也。然陰長

之勢。特不可不爲之防耳。防之道。正己爲先。三以剛居剛。故也。若不能防而從之。或恃剛而戕之。從則爲所浼。而身名失于厚。禹錫是也。戕則爲反噬。而元運消。陳蕃竇武是也。故以凶戒之。聖人諄諄爲君子者至矣。何諸賢之覆轍。猶然相尋也。悲夫。

象曰。從或戕之凶。如何也。

九四无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞。

四以剛居柔。善用其剛者也。小人雖盛。窮于莫較。聖人喜其得免。故未取置詞。遽曰无咎。快之也。待小人之道。只有防與遇。二者而已。防以正己爲先。遇以無心。在處遇則有嫌于往。往則厲。遇則疑于無戒心。故曰必戒。蓋小過之時。橫蹕之勢。只有勿用一着可永而貞耳。故又因而戒之。

象曰。弗過遇之位不當也。往厲必戒。終不可長也。

君子之于小人也。位當則去之。或包之。何有于遇。遇之者。位不當也。誠以往爲厲。而必戒。勿用以待時。則橫恣薰灼者。久當自及矣。終不可長也。所以安君子之心乎。安君子正以曉小人。

讀易質疑

卷之十六

小過五

圭

儀樂堂

六五將雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

五爲四陰之主。勢陵二陽。然二陽防者。防遇者。遇不爲所陵。又值將衰之際。不能有爲。故有將雲不雨自我西郊之象。既不能爲雨。則當取法二陰之雌伏。退處窮穴。無效初上之翱翔天際。自取凶災也。

象曰密雲不雨已上也

雖不雨而雲已上。曰已上。爲君子危也。既不雨。則取在穴。曰公弋。爲小人謀也。爲小人。乃所以爲君子也。上六弗遇過之。飛鳥離之凶。是謂災眚。

讀易質疑

卷之十六 小過六

圭

儀典堂

陽遇陰而陰弗肯遇。豈惟弗遇。乘其往矣。不顧道理。方且過之。如飛鳥然。矯翮鼓翼。翱翔凌厲。自投網羅而已。故曰飛鳥離之。張雨若曰。是謂二字有味。无矣之災。君子猶以爲福。惟孽自我作。是謂災眚耳。

象曰弗遇過之已亢也

已上。已亢。不同。已上。告君子也。已亢。語小人也。

總

卦以小過爲義。聖人則不與小者以過陽之權。初上不中。過而過之者也。故凶其飛于初。又極其凶于上。

二五得中。過而不過者也。遇其臣。二中而且正。故與

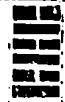
之取在穴。五中而未正。故詔之。其戒勉于四陰如此。壁立于四陰之中。其三。四。二陽乎。從固凶。戕亦凶。防之。而過者弗過矣。三剛正。防其所固有也。往則厲。戒宜必。遇之。而用猶勿用矣。四居柔。遇其所自具也。然陰在陽上。其害猶淺。陰伏陽下。禍且不測。是以九三凶。而四无咎。憂深慮遠。其叮嚀于二陽也。又如此。觀彖與象。悟聖人權衡之妙用。觀六爻。而見聖人扶抑之大權。嗚呼。微哉。

讀易質疑

卷之十六 小過七

圭

儀典堂

既濟亨小利貞初吉終亂

涉川以登岸爲濟。故既濟事之既成也。既盡也已也。濟而曰既則無不濟矣。當無不濟之時。志得意滿。必有不期泰而自泰。不期後而自後者。聖人則惕然有却顧之思焉。急繁之曰亨。小言不亨于大。而亨于小也。小者小心低小之謂也。謙抑貶損。如捧盈水。則可保其濟而亨矣。雖然。沉潛冥順。苟或不正。將恭無禮而勞。慎無禮而意。故又不可不利于貞也。所以然者。日中則昃。月盈則食。既濟者。日中月盈之候也。不小不貞。則初吉而終亂矣。蓋創業之主。以憂勤低小而吉。繼體之君。以驕逸泰侈而亂。所以初吉未幾而終亂。隨之聖人于既濟之時。叮嚀深戒如此。

彖曰既濟亨小者亨也。利貞剛柔正而位當也。初吉柔得中也。終止則亂其道窮也。

既濟之亨。人所共見。繫以亨小。聖人正恐人認爲小亨。故特明之曰。既濟亨小者亨也。見得既濟原亨。無小大之別。然言亨于既濟之後。則小者亨也。勅天之

讀易實錄

卷之十六

既濟一

夫

儀典堂

命。惟時惟幾于平成。奏績之後者。虞廷之小也。惴惴

危懼。若將墮于深淵。于安革夏正之條者。成湯之小也。無逸作所。敬之小。茲于萬邦作孚之際。周公成王之小也。曰亨。曰小者。亨意已躍如。正聖人立言之妙。添一小字。失其旨矣。貞則卦中所有之龜也。坎上離下。剛柔正。陰居陰。而陽居陽。位當也。正而位當。邪無所容矣。以初吉歸于六二之柔中者。見得既濟遺大守成。投艱只在柔道。致之柔本。能善得中。則盡善即亨小之旨也。不曰終亂。而曰終止則亂。止則息。息則肆矣。故救止莫如敬。非終止能亂。于其終而有止心。此亂之所由生也。

讀易實錄

卷之十六

既濟二

夫

儀典堂

建安丘氏曰。古今治亂之變。何有窮也。治極生亂。亂極生治。此雖天運。亦人事也。人之常情。無事則止。心生止則息。而不進。亂之所由起也。多事則戒。心生戒則畏。而不肆。治之所從兆也。治亂天也。所以制治亂者。人也。玩一止字。夫子之贊易深哉。

彖曰水在火上。既濟君子以思患而豫防之。既濟無患。然患每生于既濟之後。故思以究其後。而

防以豫其先從既濟二字取義不必牽附二象也

按古者天子卽位上卿進曰如之何憂之長也能除
患則爲福不能除患則爲賊授天子一策中卿進曰
配天而有下土者先事慮事謂之接接則事優成先
患慮患謂之豫豫則禍不生事至而後慮者謂之後
後則事不舉患至而後慮者謂之困困則禍不可禦
授天子二策下卿進曰敬戒毋怠虞者在堂弔者在
門禍與福鄰莫知其存豫哉豫哉萬民望之授天子
三策正此意也蓋患未至而圖之雖中人猶能致力
讀易質疑 卷之十六 既濟三 彖 儀典堂

患已至而救之卽聖智亦難爲謀也

初九曳其輪濡其尾无咎

既濟六爻相應聖人不以相應爲義既濟之初履盈
盛而席平成凡有動作不患其不夾而患其過夾不
慮其過謙而慮其不謹初以剛正而居濟始曳其輪
而不前濡其尾而不進察察之心有若此者非真曳
輪而濡尾也不恃剛而好大不因濟而喜功何咎之
有亨小之意首丁初發之

象曰曳其輪義无咎也

提出義字見曳輪濡尾非真有是事義當如是而无
咎也若真曳輪濡尾烏有所謂義哉

六二婦喪其茀勿逐七日得

此象所謂柔得中也二以文明中正之德當既濟之
時用晦而明不察察而自用篤恭而中不沾沾而自
喜故有婦喪其茀之象言失其所以行也豈真失其
所以行而不能行哉特不敢多易而持重耳得卽在
喪中勿逐者勿正勿助長之謂也

象曰七日得以中道也

讀易質疑

卷之十六 既濟四

彖

儀典堂

象不釋勿逐單拈七日得恐人以天運之自然或可
幸校故探本于中道中道是勿逐本領克自抑畏休
息無爲七日之得如執券而取其所從來遠矣

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

三居離終火性易燥况以剛居剛席內治之已濟乎
聖人惟恐其燥動也故爲之戒口以高宗之盛而伐
鬼方宜若易然猶三年而始克成功之難如此可用
小人以啟多事之源乎無事之世舍內治而幸邊功
者小人啟之也

象曰三年克之愆也

開創之時征伐易守成之日征伐難人只知盛時物力之甚裕而不知盛時舉事之易愆也蘇東坡曰未濟上下一心如同舟遇風雖厲民以犯難可也既濟則上之用其民也易以致怨故未濟之三年有賞而既濟之三年而愆也

六四繻有衣袽終日戒

繻當作濡衣袽所以塞舟之罅漏此象所謂思患而豫防之道也以柔居柔而當既濟之時低小之心能慮事執柔之人心不麓故未濡不敢以無濡而忌備既備又不敢以有備而弛懼備患之具既豫于平日而慮患之思又不懈于須臾保濟之道當如是也象曰終日戒有所戒也

讀易質疑

卷之十六

既濟五

圭

儀典堂

張彥陵曰人所以苟止偷安不為終日計者只是自信得無事故耳若不敢自信則何事不可為難端何處不是瑕隙安敢忘戒懼乎

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

此爻從來諸先儒之說以二五分東西既背離東坎

西之位以受福屬應爻益非緊辭彼此之例且無取

于垂誠又導人以委命况九五剛中正居尊位爻德甚盛為既濟之主何得以紂當之便至于雖善處亦無如之何之候故高子孔義亦曰說者皆以五不如二穿鑿彌甚實受其福只說本爻味象傳可見是也蓋九五以陽剛為既濟之主正恐心志沒廣係泰漸生所以紛飾太平肥脂豐備當無所不至而祈天永命之道或無常也故借東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福明事神在誠不在物保治以實不以文之義即亨小之意也何得舍此而他求哉

讀易質疑

卷之十六

既濟六

圭

儀典堂

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也爻言事神之道象本既濟之時所謂時者月既望而終魄于東之時也自強不息則未嘗中歉然不足則未嘗盈未嘗中故不曷未嘗盈故不食宜實受其福而吉之來者大也觀吉大二字而亨小之吉益明矣上六濡其首厲

以柔儒之資居既濟之終縱弛怠肆沉湎于酒以濡其首之象其害于而家凶于而國必矣不曰凶而曰

厲者極盛之時。紀綱猶未盡察。惕然而厲。則危者使平矣。此聖人立命之旨也。按舊說以狐涉水為濟其首之象。竊意既濟之極。亦無復涉水之義。合未濟之上九觀之。則濡其首為飲酒。如沉湎沾泥之類。俱帖酒言。

象曰濡其首厲何可久也

厲如乾三之厲。洪覺山曰。厲者聖人起死回生之妙訣。何可久也。即厲之深意。能厲則必求其可以長久之道。轉關語。非決絕語。

讀易質疑

卷之十六

既濟七

三

儀典堂

總

卦以既濟為義。不惟六爻皆應。而剛柔無一之不當。六十四卦惟此而已。溢美之辭。宜無過于既濟者。聖人作用不同。立言亦異。故六爻皆有警戒之意。初嘉其戒慎。二美以勿逐。三則微示不可輕動之意。無非欲其慎重休養。如未濟時也。四不忘戒懼。五勉以知時。上嚴般樂之訓。無非欲其持滿守盈。盡保濟之道也。安不忘危。存不忘亡。治不忘亂。亨小之旨微哉。

䷿

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟事未成之時也。曰未非不濟也。未者已然之對。故未濟終必濟。繫之以亨。所以鼓頽委之氣。振潰靡之習。聖人于既濟無一日非未濟之心。于未濟無一日非欲濟之念。雖然不可不慎也。苟忿其未濟。輕于一試。如小狐之汔濟。而濡其尾。則无攸利矣。老狐善疑。故履水而懼。懼其陷也。小者則不知懼。故勇于濟。彖曰未濟亨。柔得中也。小狐汔濟未出中也。濡其尾无攸利。不續終也。雖不當位。剛柔應也。

讀易質疑

卷之十六

未濟一

三

儀典堂

既濟之吉。以柔得中。未濟之亨。亦以柔得中。可見濟天下事。未有不自信潛與順而得者。玩未出中也。句則小狐之汔濟。未為不是。特慷慨直前而無繼續之勇耳。所以不續終者。在小狐二字。年少多易進銳退速。始之不慎。終必不繼。人生有幾。事會難逢。今日未明日未。何時得濟。故處未濟者。當有惜分陰之勤。有不合命之志。有百折不回。堅忍不拔之勇。曰未出中。曰不續終。鼓之舞之。所以策人以必濟也。

六爻失位固爲未濟然剛柔皆應則又有互相資之道蓋天下事固貴于得位之常而尤係于人心之同心同力協則始雖不濟而終必濟矣如陳平周勃之交惟又有朱虛齊灌內外相應故竟成安漢之功者頗合此義

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火上水下各居其方故君子于物慎辨之使各得其所薰蕕不使同器邪正不使並立族類不使相雜則並育而不相害矣從火上下取義不必牽附未濟

讀易實錄

卷之十六

未濟二

美

儀典堂

初六濡其尾吝

以陰居下而處坎體不審時度勢不揆才量力冒險以濟急于求進卽柔之小狐汔濟者也豈惟不得濟且濡尾而不能濟矣不曰凶而曰吝者在卦之初其失猶未遠也

象曰濡其尾亦不知極也

既濟之初無濡尾之虞曰濡尾者以曳輪而濡尾謹戒之心所形也未濟之初有濡尾之險而曰濡尾者狐涉而尾濡犯難以陷于險也辭同而義異如此極

字之義多端或曰極者究竟之謂初坎體不知極者不知水之淺深而妄濟也此說得之

九二曳其輪貞吉

處未濟之時所賴者才臣爾然剛有凌迫之嫌水有勝火之象况上應六五之君尤當盡恭順之道二居柔得中爲能曳其輪以緩進止于分而以理自裁得爲下之正而吉也程子謂唐之郭子儀李晟似之

象曰九二貞吉中以行正也

正者中之體中者正之用非中無以行正必正而後

讀易實錄

卷之十六

未濟三

美

儀典堂

見中也中以行正易之大義也故于卦終發之

六三未濟征凶利涉大川

陰柔失位才力不足居未濟之時苟不度德量力又求進焉凶可知矣然以柔乘剛猶以虛乘實有舟楫之象焉居險之極坎將出矣故其占又爲利涉大川也書曰自川則小川人則裕其三之謂乎既征凶矣又利涉大川解去終久安帖

象曰未濟征凶位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

濟天下之艱難。非剛健之才不能。四以剛居柔。宜有悔也。能勉而貞。則悔亡矣。四之貞。貞在能動。其動也。豈僅小有振作而已哉。當振其武威。以伐鬼方。至于三年之久。乃成功而有賞于大國耳。震川二句。正貞吉悔亡之象。震懼也。動也。震懼而動。奮然振作。一洗恒怯退縮之風。精神所至。赫赫濯濯。其震也。乃其所以為貞也。既濟之三年。言其憊。未濟之三年。言其堅。續終之謂也。

象曰貞吉悔亡志行也

讀易質疑

卷之十六

未濟四

无

儀典堂

志以行為貴。不行則為無用之志矣。故以貞為志行也。

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以六居五。雖亦非正。然柔中居尊。虛其心以應陽剛之輔。諸爻之貞。即其貞。諸爻之吉。即其吉。雖有悔亦无之矣。惟見君子謙光之盛。所以被四表而格上下者。皆其有孚之所在也。實德誠意。充溢流行。宜其吉而又吉矣。

張待軒曰。貞吉之吉。五自持之吉也。有孚之吉。天下

治安之吉也。有孚。即尤中看出周公于三百八十四爻告成之際。曰貞吉。曰君子。曰光。曰孚。曰吉。詞繁而不厭。有味乎于柔中之吉也。成康之治。微公其孰敢之。

象曰君子之光其暉吉也

暉生于光。光生于謙。不必說向禮樂文章上。

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

以剛明居未濟之極。事之未濟者。至五而濟矣。是禮

樂文章粲然明備。無所事事。文王以寧之時也。夫何

讀易質疑

卷之十六

未濟五

无

儀典堂

為哉。言酒樂實。肥芳速舅。燕及兄弟。燕及羣臣。至誠相接。與天下樂其樂而矣。故曰有孚于飲酒。无咎。然憂樂同根。治亂同門。天之道也。若飲酒而沉湎无度。至于濡首。豈惟不知其秩。將并其中心悅之之誠。亦失其所是矣。蓋酒以達忱。酒以浹情。故飲酒口有孚。濡其首。則為伐德。達忱接情之原亡。而失其宜與不宜之是矣。即懲蟀無已太康之意也。

象曰飲酒濡首亦不知節也

周公于爻終結。一是字。見三百八十四爻。盡言盡意。

歸于一是而夫子于傳終結一節字。見三百八十四
爻。變通鼓舞求其中節而已。是也。節也。一也。先聖後
聖。同患之心切矣哉。

總

未濟以坎離不交成卦。此乾坤何等時也。聖人不于
其時萌畏難之念。偏于此奈滯川之功。下三爻未出
中者也。未出中。則慎審其要也。中以行正者二也。故
以屯輪爲貞。無其才而自恃其妄者初與三也。故初
吝而三凶。上三爻將出險而入明者也。出幽入明則
讀易質疑 卷之十六 未濟六 聖 儀典堂

終矣。
男下于女。情之交也。女下于男。倫之正也。情之交也。
不能以久而無弊。故以倫之正者永之。咸之所以先
恒。恒之所以次咸也。水上火下。氣之交也。火上水下。
分之定也。氣之交也。不能以終而不亂。故以分而定。

者終之既濟所以兆未濟。未濟所以終既濟也。卽此
序卦。其味無窮。天然位置。非人力所能損益者。真覺
終日玩之而不厭也。

胡雲峯曰。既濟下離互坎。上坎互離。既濟之中藏未
濟也。未濟下坎互離。上離互坎。未濟之中含既濟也。
一以見時變之相反覆。一以見水火之互藏其宅。

讀易質疑十六卷終

讀易質疑

卷之十六

未濟七

聖

儀典堂

讀易質疑卷之十七

休寧石田點菴汪琬文僊甫著

繫辭上傳

有稱大傳者。蓋本乎司馬遷。遷受易于楊何之屬。自著易傳行于世。故稱孔子之傳爲大傳云。

程子曰。繫辭本以明易。若不先求卦義。則看繫辭不得。又曰。聖人用意深處。全在繫辭。

朱子曰。熟讀六十四卦。方覺得繫辭之語甚精密。是易之括例。

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

儀典堂

傳中或言易以及造化。或言造化以及易。或言聖人作易。或言聖人用易。或言君子學易之事。大指不出于此。

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。

彖引此一節。是夫子從有易之後。追遡未有易之先。以見畫前之有易也。夫易有乾坤。有剛柔。有吉凶。變化等名物。要皆非聖人鑒空所撰。不過皆據六合中

所自有而模寫出耳。觀夫天地之尊卑。則易之乾坤

定矣。蓋天地所在。卽乾坤所在也。觀夫天地之高卑。

則易之貴賤位矣。卑高所在。卽貴賤所在也。觀夫陽

物之常動。陰物之常靜。則易之剛柔斷于此矣。是動

靜所在。卽剛柔所在也。觀夫事之以類聚。物之以羣

分。則易之吉凶生于此矣。是事物善惡所在。卽吉凶

所在也。觀夫在天者之成象。在地者之成形。則易之

變化見于此矣。是象形所在。卽變化所在也。是易雖

未作。易中許多物事。則色色已備于六合之內。所謂

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

二

儀典堂

天地原有一部易書。開眼卽見者也。本義云。因陰陽之實體。爲卦爻之法象。或者誤認以因陰陽之實體爲貼天尊地卑等句。爲卦爻之法象。爲貼乾坤定矣等句。不知朱子乃會總本文大意而發之。不可分貼。是故剛柔段乃是聖人作易處。

按虛齋以此節爲論畫前之易。最爲有理。方起得下文剛柔節方見得鼓之以雷霆。二節交相發處。朱子語錄雖有謂若做未畫之易。也不妨云云。蓋非定論。也不可從。細玩本文自見。

天在上。確然其健。地在下。賁然其順。尊卑分健。順健者。尊。順者卑。此理之不易者也。故天尊地卑。有乾坤之象焉。

動者陽之常。陰或亦有動者。然非其常也。靜者陰之常。陽或亦有靜者。然非其常也。

事有理也。物有形也。事則有類。如孝者所以事君。弟者所以事長。慈者所以使眾。是事情所向之善者。以類而聚也。豈刁自宮以達君。管仲謂其不近情。樂羊之食子。魏侯賞其功而疑其心。蓋以其不自愛。必不

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

三

儀典堂

能愛人。所厚者薄。亦當無所不薄。事情之惡。亦各以類聚矣。

成象之變化。如日月之往來。寒暑之代謝。雨露雷霆之作止。是也。成形之變化。如山川之氣。噓吸。水之往者過來者積。為潮為汐。動物之作息。植物之榮悴。是也。然本文變化二字。是指著卦。

乾坤以卦言貴賤。以爻位言剛柔。總卦爻言吉凶。以卦爻之占者言變化。則著策中卦爻之變也。數以自。有次第。始于乾坤體之立。終于變化用之行也。

是故剛柔相摩入卦相盪

此指橫圖言。乃聖人作易原本子圖。圖則即此而規之。方圖則即此而方之耳。在伏羲畫卦時。只是一每生二而已。何曾有相摩相盪之實。摩盪二字。特假借以明其意。如下文參伍錯綜。皆假借字也。本義云。此言易卦之變化。與上文著策卦爻之變化不同。下兩條變化之成象。變化之成形。俱此變化字。皆指易卦也。易有卦。有著。只此兩物。

鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行一寒一暑

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

四

儀典堂

存疑此與下文成男成女。皆是言造化。謂易中具之者。蓋易中之震卦。便是鼓之以雷霆。巽坎二卦。便是潤之以風雨。圓圖順逆之行。便是日月之運行。寒暑之往來。易中陰陽。便是人物之男女。是先把造化之雷霆風雨日月寒暑作主。然後以易中震巽坎離等卦照看。見得天地間雷霆風雨。皆易之所有。此便是具乎造化。可以發明首節之旨。舊依雲峰說。易書未作。易在造化。易書既作。造化在易。覺好說。愚以本義觀之。語意似不如此。且與總註易之見于實體者似。

切然首節上截曰天尊地卑等句。已是畫前之易。至此復言未免相犯。又剛柔節。本義云此言易卦之變化。至數之兩條却云變化之成象。變化之成形。與上文又不相蒙。又似相反。故其說難用。說此二條當把數之以下作造化之易說。然後以易照之云。易書具此則可通矣。

乾道成男坤道成女

爲氣化言也。然形化不能離乎氣化。其辭雖若專主氣化。實兼形化在其中。所謂做上徹下一氣都透也。

讀易有疑

卷之十七

繫辭上傳

五

儀典堂

乾知大始坤作成物

蒙引上文男女專指動物言。此兼植物言。上言乾坤各成其形。以陰陽對立言。此言乾坤共成其功。以陰陽相須言。存疑承上文男女而言。乾坤之理。不復以易卦言矣。極爲明確。

邵子曰。陽不能獨立。必得陰而始立。故陽以陰爲基。陰不能自見。必待陽而始見。故陰以陽爲倡。陽知其始而享其逸。陰效其法而終其勞也。

乾以易知坤以簡能

朱子曰。乾之易。只管上一截事。下一截事却屬地。坤只是承乾。只做下面一截故簡。乾惟健其所施爲自是容易。觀造化生長可見。只是這氣過時。萬物皆生了。可見其易。要生便生。要做便做。更無停待。坤最省事。更無勞攘。只是簡順。若不順如何配陽而生物簡只是順從而已。

事莫難于造始。而乾以易知。能常見于多事。而坤以簡能。是故厚于力者。力不費。周于才者。才不顯。力不費。故動而不測。才不顯。故功成而人不知。

讀易有疑

卷之十七

繫辭上傳

六

儀典堂

易則易知簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大可久。則賢人之德。可大則賢人之業。夫易知之人。人自然去親他。若其中險深不可測。則誰親之。做事不煩瑣。人所易從。有人從之。功便可成。若是頭緒多。做得事來煩難。必無人從之。如何得有功。易知而人親附。自然可以長久。易從而有功。則簡爲之事自然廣大。

存疑朱子曰。知者行其所無事。程子曰。廓然太公。物來順應。卽易簡之說也。朱子曰。天下之人。凡其光明。

而可大亦爲賢人之業矣。

易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中矣。易簡二字說得重。蓋一易簡而天下之理于是乎盡矣。無復遺矣。非謂易簡之外別有所謂理得也。人之所以能易簡者無他。只是循理而已。人只循理便無餘事。體驗之自見。

筌按易簡二字文周所未嘗言。乃吾夫子獨得之秘。想羲皇仰觀俯察。將天地人物許多道理。收拾在奇偶兩畫中。包含變化。無有窮盡。卽此便是易簡。夫子

從此悟入。特爲拈出。將天地萬物。從容指點。一部易書。歷歷森然。易書之理。卽天地之理。天地之理。卽吾身之理。大本大原。歸于乾坤之易簡。天地之易。易書之易。吾身之易。皆實理也。意味無窮。神而明之。默而成之。則存乎其人已。

右第一章

此章以造化之實。明作經之理。又言乾坤之理。分見于天地。而人兼體之也。

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶。

上章言羲皇畫卦。此言文周繫辭。而以君子學易終焉。非贊君子也。正見辭中道理。須臾不可離之意。可離非易也。此聖人指文周蓋六十四卦。雖伏羲原定者。然須就圖上拆出而陳設之。次序于上下經。然後從此看其象而繫以辭也。故觀象繫辭之上。必加設卦二字。

剛柔相推而生變化。

朱子曰。易中說卦爻。多只說剛柔。不全就陰陽上說。

卦爻是有形質了。陰陽全是氣。

承上文言聖人所以觀象繫辭而明吉凶者。正以卦爻之剛柔相推而生變化也。此句惟于繫辭求卦上看自明白。蓋易占其變而凡卦爻之辭皆是就變的說。則皆剛化柔。柔變剛也。聖人觀象繫辭。各擬其單變者係之。故自聖人係辭言。則辭在變之前。自衆人求卦言。則辭見于變之後。聖人所係雖在于變之前。其實爲衆人擬其所得于變之後者。衆人所得雖在于變之後。其實卽聖人向所擬于變之前者也。故皆讀易質疑

卷之十七 繫辭上傳 九

儀典堂

王著策之變化言。

是故吉凶者失得之象也。悔吝者憂虞之象也。變化者進退之象也。剛柔者晝夜之象也。六爻之動三極之道也。

按此語氣謂吉凶就是人事之失得。悔吝就是人事之憂虞。變化剛柔就是造化之進退。晝夜六爻之動就是三極之道。總是見易無一不該。以起下文不可不學也。

陽主進。陰主退。晝夜則進退之已成者也。進退是造

化人事消息處。進象柔之變剛。退象剛之化柔。柔變成剛者象晝。剛化成柔者象夜。

是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。

凡事皆有當然之理。而一理之中。又有先後緩急之次第。如理當進。則有進之次第。如伊尹必待三聘。孔明必待三顧。豈非有箇次第。理當退。不可遽退。如孔子不脫冕而行。可謂速矣。然必待燔肉之不至。孟子去齊。必三宿而後出。畫推之凡事。莫不皆然。

讀易質疑

卷之十七 繫辭上傳

十

儀典堂

是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之吉。无不利。

吉凶悔吝。聖人作易以垂教。有吉無凶。悔吝者。君子用易以立命。

居而學易。已窮象與辭之理。動而用易。又達乎變與占之宜。動靜無非易。卽無非天。故自天祐之。吉无不利也。蓋觀象玩辭。觀變玩占。正欲求其吉无不利耳。非泛泛說得天之祐而吉利也。

右第二章

象者言乎象者也。爻者言乎變者也。

卦爻皆有象變。有全體之象。有一爻之象。有全體之變。有一爻之變。夫子分屬言之。特取其尤切者耳。故本義不曰全體。不曰一節。而必曰指全體而言。指一節而言。其精密如此。

吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善補過也。

悔我之自尤也。未至于吉。而猶有小疵也。吝人之尤我也。未至于凶。而已有小疵也。故均之爲小疵。聖人

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

士

儀典堂

不貴無過。貴改過。故補過特下一善字。徵人自新之意切矣。

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辯吉凶者存乎辭。

首二句。只是起下文。辨吉凶者存乎辭一句。言辭之所以辨吉凶者。欲人知所趨避也。

憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。

憂易憂之也。震易震之也。介天理人欲分界處。非兩道則不成介。此處一失。毫釐千里。故須憂。憂有臨深

履薄之意。悔是良心覺悟時節。此念一察。回生無路矣。故須震。震有迅雷烈風之象。介在事前。悔在事後。是故卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。

聖人憂世覺民。不險其辭。則人將懈怠而無震懼之心。不易其辭。則人又危疑而無自全之策。惟就其險易中。指其當行之路。則趨避有定準。無他岐。知有大道。而不可欺以邪徑。信有易地。而不可惑以險途。

右第三章

易與天地準。故能彌綸天地之道。

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

士

儀典堂

聖人窮理盡性至命。方能作易。及易既作。聖人用之。又可以窮理盡性至命。易道之大如此。彌如大德敦化。綸如小德川流。

天地間精入無形。粗及有象。萬有不齊。不過陰陽二端而已。聖人作易。只設陰陽二畫。則舉天地萬物。皆有以模倣之。而無遺漏者矣。及卽陰陽兩畫而繫之辭。則天地間萬有萬變。及後世之萬有萬變。無不模倣之。而無遺漏者矣。非與天地同大。何能彌綸天地之道哉。

倅以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

程子曰原始反終故知死生之說但窮得則自知死生之說不須將死生便做一箇道理求原始則足以知其終反終則足以知其死死生之說如是而已。朱子曰聖人看許多物事都不出陰陽兩字由明便是陰陽故是陰陽之所以然者問天地之化雖生生不窮然而有聚必有散有生必有死能原始而知其

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

三

儀典堂

聚而生則知其後必散而死能知其生也得于氣化之聚初無精神寄寓于太虛之中則知其死也與氣而俱散無復更有形象尚雷于冥漠之內曰死便是都散無了今之幽者非向之幽者復來也今之死者亦非可爲後來之生也氣化生息無有窮盡如人之鼻息噓吸不資所噓之氣以爲後來之吸亦不資所吸之氣以爲後來之噓也

陳無己以游魂爲變爲輪迴之說呂仲木辨之曰人長生而不化則人多而世何以容長死而不化則鬼

亦多矣夫燈熄而然非前燈也雲霓而雨非前雨也死後有生豈前生耶

精魄也耳目之精爲魄氣魂也口鼻之噓吸爲魂二者合而成物生則謂之精氣死則謂之魂魄天地公共底謂之鬼神

張子曰精氣者自無而有游魂者自有而無自無而有神之精也自有而無鬼之歸也自無而有顯而爲物神之狀也自有而無隱而爲變鬼之狀也

蒙引仰觀俯察罔以易也原始反終亦以易而原之

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

三

儀典堂

反之也爲物爲變亦以易而推之如此也兩以字一直貫下天下之物理多矣此言窮理獨曰幽明之故死生之說鬼神之精狀何也此三者理之至難窮者也于此而有以窮之則天下之理無不窮矣舉重以見輕之意歟

精氣魂魄以聚散言要兼動植說草木之香氣光采魂也即其所受之陽氣也凝液津潤魄也即其所受之陰精也

與天地相似故不遠知周乎萬物而道濟天下故不遇

旁行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。
易不外陰陽。盡性不外知仁。聖人之知仁。配天地陰
陽之道。無不盡。而其所以然者。實法于易書之陰陽
此所謂以易盡性也。道濟天下道字。訓作術字。猶云
方法也。此言聖人之知仁。一節深于一節。知周道濟
以處常言。旁行不流。以處變言。變深于常也。樂天知
命。安土敦仁。則與天爲一矣。處變又不足言矣。

朱子曰。與天地相似。故不違。以下數句。是說與天地
相似之事。敦只是篤厚。去盡己私。純是天理。更無夾

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

五

儀典堂

確充足盈滿。方有介敦厚之意。只是仁而又仁。

行不揜言。則爲過。仁不揜知。知不揜仁。皆爲過。以其
此不足。卽于彼有餘也。知且仁。則不過矣。事有適其
變。不可以常理正道行者。聖人則旁行焉。旁行易出
于道義之外。是流也。聖人雖是旁行。不過委曲遷就。
婉轉從宜。以合乎道義之正。而不流也。否則執一膠
固而不通矣。故知仁必至于旁行不流。方盡樂天所
造極深。舜之若將終身。文王美里。演易孔子樂在其
中。顏子不改其樂。孟子樂善不倦。皆此樂也。知命不

止是聞見之知。蓋真知夫死生富貴貧賤之理。而安
之。非付之于無可奈何。強制而安之也。安上。要切道
濟天下之聖人上說。勿以素位而行之說。攙入。本義
隨處皆安。而無一息之不仁。故能不忘其濟物之心。
而仁益篤。數句。宜詳味。

乾闢天地之化。而不過。曲成萬物。而不遺。通乎晝夜之
道。而知故神。无方而易。无體。

蒙引。天地之化。滔滔不窮。或不能無過也。聖人則乾
闢乎天地之化。而天地之化。一一皆在裁成之內。無

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

六

儀典堂

或過焉。萬物之生。總總不齊。或不能以自成也。聖人
則曲成乎萬物。而無或遺焉。幽明生死鬼神。俱爲衍
環之理。一晝夜之道也。聖人則兼乎晝夜之道。而知
而默契。無間焉。是其所造。直到天命地位。此之謂至
命。至到也。如何是以易而至命。蓋天地之化。陰陽之
氣也。萬物之生。陰陽之形也。晝夜之道。陰陽之運也。
而易書陰陽之變。則此許多道理。皆在焉。故于此有
得。則所以至命者。亦此也。夫聖人之用易。至與天命
爲一如此。此可以見至神之妙。無有方所。易之變化

無有形體何也。蓋範圍不遺。曲成不遺。通知晝夜聖人之用易。无方无體也。然非神易之无方无體。何以能別聖人之用一至于此哉。

通乎晝夜句最難看。須要看孔子當時下字。不曰天地之道。亦不曰陰陽之道。而必曰晝夜之道者。蓋晝夜循環者也。其他道理固亦循環。但晝夜人共知其循環也。且如明也。生也。神也。晝之屬也。晝為陽。而陽根于陰。幽也。死也。鬼也。夜之屬也。夜為陰。而陰實根于陽。聖人知晝矣。又兼乎夜之道而知。凡其自明而

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

七

儀典堂

幽。自生而死。自神而鬼者。莫不有以灼知其循環之妙。知夜矣。又兼乎晝之道而知。凡其自幽而明。自死而生。自鬼而神者。莫不有以通達其迭運之機。所謂知天地之化育。其實不在範圍曲成之外。若非通知晝夜之道。則于天地之化。安能範圍之而不遺。萬物安能曲成之而不遺。究亦只是隨時變易以從道而已。非有窮冥玄遠之事也。

範圍天地句。如一氣流行。籠統相續。聖人則裁之為四時二十四氣。又為之置閏是也。地形廣遠。經緯交

錯。聖人則裁成為九州。畫野分疆是也。又如寒則教人衣裘。暑則教人衣葛。又如正經界。治清濁。使涼則無水有所歸。旱則水有所取。不然則早無所裨。涼則無所洩。豈不是過乎。又如于人。則為之別生分類。辨上下定民志是也。不然則蚩蚩蠢蠢。荒荒野野。孰知有君臣親疎。豈不是過乎。頒曆授時。而天道成。畫野分疆。而地道平。別生分類。而人道立。蓋就泛濫無收。拾處。約束之。使成介物事。所謂範圍也。曲成是委曲成就。不能直致也。要說得與範圍不相犯。如人別生分

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

太

儀典堂

類是範圍也。若夫設為庠序學校以教之。使人知孝弟禮義。教民櫛耒耜。使老有所養。幼有所長。此是曲成之事。又如作宮室。以易巢窟。造書契。以代結繩。舟車以濟不通。重門以待暴客。至于物。若穿牛鼻。絡馬首。數罟不入斧斤。以時。果實未熟。木不中伐。不鬻于市。皆是曲成之事。舉天下無一物不得其成。統所謂大以成。大小以成。小者。如此方謂不遺也。

一神兩化。非一不能神。非兩不能化。何謂非兩不能化。蓋獨陽不成。獨陰不生。有晝有夜。有寒有暑。所謂

日月相推而明生。寒暑相推而歲成。以至于百千萬變之不同者。皆兩用也。何謂非一不能神。蓋陰必變陽。非與陽界然爲二也。陽必變陰。非與陰界然爲二也。一物兩體互爲其根。其實一也。以其妙也。故謂之神。必一乃神也。分陰分陽。而陰陽又互爲其根。此正易之妙。无方无體。只是形容神易。有方可求。有體可執。則非神易矣。至命從窮理盡性上來。乃窮理盡性之極致也。要非窮理盡性之外。又有所謂至命也。天地之化。萬物之生。晝夜之循環。皆有介神易。易則

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

九

儀典堂

模寫乎此理者也。故在易亦有神易。聖人于天地之化。能範圍之。于萬物能曲成之。于晝夜之道。能通知之。則神易不在易書。而在聖人矣。聖人之神易。何以見得。聖人之範圍天地。曲成萬物。通知晝夜。皆其經綸之妙用。所謂易也。聖人之心。神明不測。能宰制羣動。經緯妙用。皆由此出。所謂神也。无方无體。宜就聖心說。蓋以上文律之。知幽明生死鬼神。是就聖人說。而見其窮理。不過不逾不憂。能愛是就聖人說。而見其盡性。此无方无體。亦是言聖人之神易。與天命之

神易合一。而見其能至命也。故必就聖心說。則本節之意。既周密無遺。而天地之神易。亦在其中。而易書之大意。亦在言外矣。

右第四章

一陰一陽之謂道

前章言道言易言神。皆陰陽也。尚未說破。至此則特爲點出。以示人。何謂道。一陰一陽之謂道。何謂易。生之謂易。何謂神。陰陽不測之謂神。此是探本窮源之論。易之精蘊。發明無遺矣。

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

三

儀典堂

陰陽非道。一陰一陽之謂道。朱子曰。陰陽何以謂道。當離合看此。語最妙。蓋道不離乎陰陽。故當合看。而又不離乎陰陽。故當離看。雖兩一字有迭運意思。而所以迭運者。即在兩一字內見。即此便是道也。自道之全體言。則謂之太極。自太極之流行而言。則謂之道。自流行之日新而言。則謂之易。自日新之妙用而言。則謂之神。

聖人與人說道。皆是就人事上說。惟此一句。乃是贊易。說出來歷根原來。所該甚廣。兩箇一字最活。

繼之者善也。成之者性也。

朱子曰：繼之爲義，接續之意。言既有此道，其接續此道以生萬物者，善也。物之成形，則各具此理而爲性也。

化育之功，所以謂之善者，以其能生萬物也。天地之大德曰生，安得不謂之善？繼之者，靜之終而動之始也。

程子曰：天只是生物爲道，繼此生理者，卽是善也。善便有一箇元的意思，元者善之長，萬物皆有春意，便是繼之者善。

建安丘氏曰：一陰一陽之謂道，是就造化流行上說。繼之者善，是就天所賦人所受中間過接處說。成之者性，是就人心稟受上說。

朱子曰：繼之者善，公共的；成之者性，是自家得的。此理在天地間時，只是善無有不善者；生物得來方始名曰性，只是此理在天則曰命，在人則曰性。

仁者見之謂之仁，知者見之謂之知，百姓日用而不知，故君子之道鮮矣。

故君子之道鮮矣。

讀易質疑

卷之十七 繫辭上傳

圭

儀典堂

性出于天命之善，固無所偏。性寓于氣質之中，則有所偏矣。然仁動知靜，百姓日用，皆陰陽所在，皆道也。不可須臾離也。自仁知之見，則偏耳。然仁知雖見得偏，而道則不偏也。百姓雖全然不知有道，而道則不以百姓而歎也。

不是仁者名此道爲仁，不是知者名此道爲知。蓋仁者偏于陽之動也，他卻不知，而以爲道正是如此。而不知此不足爲道也。故本義曰：隨其所見而目爲全體也。至若虫出蠶蠶者，百姓也，未嘗不聞于道之中。

讀易質疑

卷之十七 繫辭上傳

圭

儀典堂

然行不著，習不察，則又一無所見。此君子全體之道，所以鮮其人也。

上文成之者性，兼人物言。此則專以人言也。蓋既謂之成性，則此道已落于氣質矣。所以有偏，道本不偏也。

顯諸仁，藏諸用，鼓萬物而不與聖人同憂，盛德大業至矣哉。

蒙引口講當云：夫道顯之于仁，藏之于用，顯仁所以鼓萬物之出机也，藏用所以鼓萬物之入机也，而一

出于無心。非若聖人之有心而憂也。顯仁而不憂。則盛德之至矣。藏用而不憂。則大業之至矣。

顯仁非德也。德之發也。苟非德盛于內。何以能如是。其顯仁乎。故即顯仁而謂之盛德。藏用非業也。業之本也。蓋既藏諸用。是惟未發。發則業容可量乎。故就藏用而謂之大業。顯仁之德。即前而之藏用者。藏用之業。即後來之顯仁者。

顯仁藏用。正是一陰一陽之實際。正是繼善成性之根源。顯而藏。藏而顯。循環無端。即所謂生生之易。繼

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

五

儀典堂

善成性。以賦受分陰陽。顯仁藏用。以虛吸分陰陽。蒙引繼善成性。只是就天地萬物一付一受言。而于誠通誠復之机。循環無端之妙。有未及發揮者。故接以顯仁藏用之說。其實顯仁藏用。只是繼之一字內未發之意。思意仁陽知陰。是就成性內分陰陽。顯仁藏用。是就繼善裡分陰陽。蓋化育之功。實出之于藏用。宜曰藏諸體。而乃曰用者。蓋其所藏。乃有用物事也。蓋指天之性情言。用即其性情所在。能生生者。德在仁之內。業在用之外。德在仁之前。業在用之後。仁

自其方發者言。業自其已成者言。用自其方歛于內者言。德自其素具于內者言。言其循環自無窮也。盛德大業。宜莫聖人若也。然聖人猶有心思在。若天地之顯仁藏用。一出于無心而成化。此其所以為盛德大業之至也。是舉聖人之至。以顯天地之尤至也。富有之謂大業。日新之謂盛德。

惟其富有。所以日新。惟其日新。益見富有。如日新二字。尤說得造化之外。所謂一陰一陽。所謂繼成。所謂顯藏。所謂生生。所謂不測。只日新二字。蓋之矣。

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

五

儀典堂

生生之謂易

日新是說造化生理。即從生理轉到易上。是一篇關鍵。上文繼成之相禪。德業之互根。下文法象之相因。占事之相承。陰陽之不測。皆生生之所在。造化人事盡于此矣。

愚按口講富云。是道也。見于化机出入之間。既如此。聖人于是以是道模之于易。易。交易也。變易也。即此陰生陽。陽生陰。變化無窮之謂也。

成象之謂乾。效法之謂坤。極數知來之謂占。通變之謂

事

諸儒先皆就物之造化上說。愚意宜承上文易字說。到易書上成象謂奇畫效法謂偶畫。效法者效法乎乾也。效乾之奇而為偶。乾健也。陽物也。坤順也。陰物也。又道之見于易書者然也。極七八九六之數。而占以却來。通變夫占之所決而見之于事。吉則趨之。凶則避之。此又道之見于占事者然也。

陰陽不測之謂神

張子曰兩在故不測。

讀易寶鑑

卷之十七

繫辭上傳

五

儀典堂

陽中有陰。陰中有陽。故曰兩在。兩在故不測。故謂之神。綱維于繼善成性之中。迭運于顯仁藏用之際。變化于生生之內。周流于乾坤占事之間。不測就在兩一字看出。非兩一字之外。又有所謂不測。道之外又有所謂神也。

從按天地間只是陰陽。更無別物。兩一字有對待不易之義。有流行不滯之義。有次序相因之義。有迭運不窮之義。卽此是道。太和渾淪。貞元相續處。則謂之善。秉彜各足。則謂之性。善者性之源。性者善之實。性

成而陰陽漸非其初矣。于是有仁知之偏見。有百姓之不知。而道之在天地者。固自若也。一顯一藏。鼓舞萬物。生生不窮。而易行乎其中矣。乾坤立占。却來而事之變以通矣。為天地為聖人。為仁知。為百姓。為乾坤。為占為事。孰非陰陽也。陰陽其可測乎。神也。其體則謂之道。其用則謂之神。在造化以體言也。在易以用言也。君子之道。鮮聖人所憂也。殆假易書之陰陽。以寄其同患之心。胥天下後世為君子之歸。而成造化之所不及之能也歟。

讀易寶鑑

卷之十七

繫辭上傳

五

儀典堂

右第五章

夫易廣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。以言乎天地之間則備矣。

大就其外面。包括得盡。說廣就其中。含蓄得多。說不禦。言其無遠不到。而莫知止靜。謂其不待安排布置也。正謂不偏也。偏則缺矣。三句是說廣大底模樣。非廣大之實也。實在第三節。

夫乾其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。

此言乾坤之廣大以見易之所以廣大也。天地別無所事。只是生物而已。惟其以生物爲心。故乾之靜也。生物之心。一真不散。何其專。及其動也。則其生意由中達外。沛乎莫禦。何其直。夫乾由靜專而動直。萬物皆受氣于此。此乾之大也。模寫之易。則易之大由此生矣。大坤其靜也。收歛許多生意在內。翕聚無餘。及其動也。則乾氣一至。就能承之以生物。將許多生意一齊發散出來。何其闊。夫坤由靜翕而動闢。萬物皆受形于此。此坤之廣也。模寫之易。則易之廣由此生。

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

毛

儀典堂

矣。此章三箇廣大。皆是指易。乾坤生物。全在動上。此則兼靜言。且以靜居先者何也。程子曰。不專一。則不能直遂。不翕聚。則不能發生。至哉言乎。天地之道盡于此矣。

不曰天地。而曰乾坤者。靜專動直。靜翕動闢。皆其性情也。下云配天地。則以形體言矣。

諸儒皆謂大生廣生。就乾坤說。然細玩兩生字。似非輕下者。蓋以易之廣大。由乾坤而生也。若就乾坤說。則靜專動直。靜翕動闢。而廣大見。何得云生。兩生字。

似無謂矣。生者由此而生也。細玩是以二字益明白。廣大配天地。變通配四時。陰陽之義。配日月。易簡之善。配至德。

前廣大字。兼變通陰陽易簡之類在其中。此廣大字。對變通陰陽易簡言。較狹些。

一陰一陽之謂道。變而不窮之謂通。人之至德。只是健順。仁禮屬健。義知屬順。中庸章句各得其所賦之理。以爲健順五常之德是也。五行一陰陽也。五常一健順也。

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

天

儀典堂

右第六章

子曰。易其至矣乎。夫易聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑。崇效天。卑法地。

大學格物致知。是知崇之事。誠意正心脩身。是禮卑之事。知識貴高明。踐履要篤實。崇效天。則與乾知大始者同。其知。所謂洋洋乎發育萬物。峻極于天。尊德性。致廣大。極高明者。皆其知之崇也。卑法地。則與坤作成物者同。其能。所謂優優大哉。三千三百。道問學。盡精微。道中庸者。皆其禮之卑也。識見高于上。踐履。

實于下中間便生生不窮故說易行乎其中知陽禮陰易字即知禮也知禮在人則謂之性而所發則道義門者言道義從此出也

學只是知與禮知儘要高禮卻要細密雖至微至細皆當畏謹戒懼惟恐失之禮儀三百威儀三千無非卑也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天位乎上地位乎下則其中陰陽升降變化不窮矣聖人知崇于上禮卑于下則本然之性存存不已而

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

无

儀典堂

道義從此出矣道義得于心者日新而德于是乎崇道義見于事者日積而業于是乎廣

蒙引此章詳言聖人以易而崇德廣業以見易之所以爲至也觀者先要辨別得如何謂之知禮如何謂之德業又如何謂之成性如何謂之道義蓋知禮是功夫名目德業是知禮所成就者成性是人心所固有者道義是成性中出者夫人莫不有是性知禮工夫未至則成性不存存矣成性不存則道義無自而出道義無自而出則德何由崇業何由廣也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

象言卦也朱子曰不獨天地風雷水火山澤謂之象只是畫卦便是象也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

朱子曰會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而無所礙處且如有一事關着許多道理也有父子

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

无

儀典堂

之倫也有君臣之倫若父子之恩重則使得身體髮膚受之父母不敢毀傷之義而委致其身之說不可行矣若君臣之義重則使得委致其身而不敢毀傷之說不暇顧矣此之謂觀會通以行其典禮也其不可行者非通其可行者是通通則典禮所存也據事理而言則曰通據聖人立箇常法而言則曰典禮典常也禮即理之所當行也此禮字說得濶聖人論道極其奧妙而踐履處只是一禮言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂

也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

承上文而言。聖人因天下之賾以立象。是象所以言天下之至賾也。宜可厭也。然以象其物宜而不可厭。因天下之動以立爻。若可亂也。然主于行典禮而不可亂如此。君子之言動。舍易何所取法哉。故于言也。必觀象玩辭。觀變玩占。擬于易而後言焉。其于動也。亦必觀象玩辭。觀變玩占。擬于易而後動焉。擬議于易以成其變化。言動之在君子。猶夫言動之在易矣。
以下七卦擬議之例也

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

主

儀典堂

鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。况其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。况其邇者乎。言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。言行君子之所以動天地。也可不慎乎。爻辭本是說誠信感通之理。夫子卻專以言行論之。鳴鶴好爵。皆卦中有此象。當知初必有所據。想非白巽。但今不可考耳。到孔子方竟不說象。同人先號咷而後笑。子曰。君子之道。或出或處。或默或

語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

號咷之義。聖人卻如此解。不滯于故而知其新如此。楊誠齋曰。出處同道。則禹稷同一情。語默同道。則史直蘧卷同一意。

初六藉用白茅。无咎。子曰。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之爲物。薄而可用。可重也。慎斯術也。以往其无所失矣。

天下之事。過則有失。惟慎則不嫌于過。慎斯術也。則言無口過。行無悔惡矣。蓋抑揚言之。以著過慎之道。

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

主

儀典堂

勞謙君子有終。吉。子曰。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。語以其功。下人者也。德言盛。禮言恭。謙也者。致恭以存其位者也。

人之謙與傲。係其德之厚與薄。德厚者無盈色。德薄者無卑辭。如鐘磬然。厚者聲緩。薄者反是。故不伐不德者。惟至厚者能之。其德愈盛。則其禮愈恭矣。

亢龍有悔。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

此益重出。

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

言行君子之樞機而尤為一身之門戶舜禹以天下而必終之以惟口出好興戎說卦若休命亦諄諄惟口起羞之戒也况幾事乎不密則禍立至矣可見聖人易簡豈不謹密第與陰謀殊耳唐高宗武氏以上官儀教我廢汝君不密而失臣也陳蕃乞宣臣章以示宦者臣不密則失身也

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

五

儀典堂

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

上天下澤則上下辨而民志定民志定則奸宄寇賊不敢萌覬覦之心據非其所當據則人人皆起非望之思而攘奪起矣兩思字所以明危盜之情曰致曰誨曰招反覆點醒歸其罪于己惟名與器不可以假人聖人吃緊示人如此為政者尚其慎諸

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十此章是言揲蓍之法而揲蓍之法則本于大衍之數大衍之數本于河圖之數河圖之數乃天地之數也此節是直指點圖數之屬天屬地者未有意義天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十此所以成變化而行鬼神也

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

五

儀典堂

朱子曰繫辭言蓍法大抵是解其大略想別有文字如天數五地數五。是舊文。五位相得而各有合。是孔子解文。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。是舊文。此所以成變化而行鬼神也。是孔子解文。如分而為二。是舊文。以象兩。是孔子解文。掛一揲四。歸奇。是舊文。象三。象四時。象閏。是孔子解文。下做此。程子曰。有理則有氣。有氣則有數。行鬼神者。數也。數氣之用也。

五位相得而各有合處。正其成變化而行鬼神處。非相得而各有合之外。方去成變化而行鬼神也。不曰

數而曰位者。據圖而言也。不信圖書者。謂此兩節乃言天地之數耳。與圖書無涉。抑知夫子明言五位。位則有方所可按。數不可以言位明矣。其未之思乎。凡言五行有二。有以造化氣序之流行而言者。木而火。火而土。土而金。金而水。水而又木。春夏秋冬是也。有以萬物生成言者。則水而火。火而木。木而金。金而土。此章所云是也。

五行之生。以微著為漸。水質微。故居先。火漸著。故次水。木則著而實矣。故次火。金則實而固矣。故次木。土則以全體而言。故居中。

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

五

儀典堂

十干起于甲乙。終于壬癸。此以氣而語其行之序也。五行之氣行于天。故曰天干十二支。起于子之水。寅卯木。巳午火。申酉金。歸于亥水。而以辰戌丑未四維為土。此以質而語其生之序也。五行之質具于地。故曰地支。亥子之皆為水。亦成始成終之理也。

天地間只是一箇太極。乘陰陽二氣而行。無始終首尾。何數之有。但行之有漸。有節度界限。則數之為也。故兼理而言曰理數。兼氣而言曰氣數。

大衍之數五十。其用四十。有九分而為二。以象兩掛一。以象三。揲之以四。以象四時。歸奇于扚。以象閏五歲。再閏。故再扚而後掛。

朱子曰。河圖五十有五。是天地自然之數。大衍五十。是聖人去這河圖裡。而取那天五地十。衍出這余數。蓋河圖是自然底。大衍是用以揲著求卦底。

蔡西山曰。五歲再閏者。一變之中。自有五節。掛一。揲

左。歸左。扚。揲右。歸右。扚。共五節。一節象一歲。三節一

歸奇。象三歲。一閏五節。再歸奇。象五歲。再閏。天地之

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

五

儀典堂

數三百六十。每歲氣盈六日。朔虛六日。一歲餘十二日。三歲餘三十六日。以三十日為一月。仍餘六日。又二歲餘二十四日。合前所餘六日。為三十日。為再閏。再扚而後掛者。再扚之後。復以所餘之著。合而為一。為第二變。再分再掛。再揲也。不言分二。不言揲四。獨掛者。明第二變不可不掛也。

氣盈六日。以一年二十四氣言。該三百六十五日有奇。朔虛六日者。以一年十二月朔言。該三百五十四日有奇。以二十四氣相去。恰三百六十五日。以十二

朔相去恰三百五十四日氣盈六日朔虛六日是每
年十二日也。氣盈天之數也。朔虛月之數也。今年冬
至至明年冬至。定是三百六十五日有奇也。

乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百有
六十。當期之日。

上言揲著求卦之法。于造化既有所象。此言過揲之
策。于造化亦有所象也。乾坤之策二篇之策皆過揲之
策也。

朱子曰。策者。著之莖也。蓋揲著之法。凡三揲掛。過揲

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

七

儀典堂

十三策而見存三。十六策則為老陽之爻。三揲掛。過
通十七策而見存三十二策。則為少陰之爻。三揲掛
過二十一策而見存二十八策。則為少陽之爻。三
揲掛。過二十五策而見存二十四策。則為老陰之
爻。大傳專以六爻。重二老。而不言故曰乾之策云云。其
實六爻之為陰陽。皆老少錯雜。其積而為乾。未必皆
老陽。積而為坤者。未必皆老陰。其為諸六子卦者。或
陽或陰。亦互為老少焉。今但以乾有老陽之象。坤有
老陰之象。六子有少陽少陰之象。且均其策數。又偶

合焉。而因以假此明彼者也。三百六十者。陰陽之合
其數必齊。若乾坤之爻。皆得于少陽少陰。則乾之策
六其二十八。為百六十八。坤之策六其三十二。為百
九十二。其合亦為三百六十也。

天地之數。以六十為節。三十六老陽。對三十四老陰。
為六十三。三十二少陰。對二十八少陽。亦為六十。十
十二辰亦合六十。鍾律以五聲十二律。亦積為六十
可見。

二篇之策萬有一千五百二十。當萬物之數也。

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

七

儀典堂

朱子曰。此亦取象之辭。不是萬物恰有此數也。即期
凡三百六十五日。四分日之一。而乾坤之策只三百
六十。亦不能恰當此數。看來聖人說道理。有不如後
世之謹密處。然後世學者之謹密。雖若有餘。而意味
則不足矣。

是故四營而成易。十有八變而成卦。

朱子曰。易字只是箇變字。四度經營。方成一變。若說
易之一變。卻不可。這處未下得卦字。亦未下得爻字。
只下得易字。

八卦而小成

分而爲二以象條。以一變者言也。乾之策條以六爻者言也。二篇之策條以三百八十四爻者言也。六爻之策都計了。又指實說所以成卦者如此。而遂及變占之例。蓋原其始而要其終也。既言十有八變而成卦。又言八卦而小成者。所以明卦有內外體也。

上文四營而成易。以一變者言也。遂乘執說到十有八變而成卦去。中間有內體一節。未及發。不容混過。故翻足此句。又以見聖人之言之謹密也。即此亦可

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

无

儀典堂

悟作文之法

引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。

引而伸之者。成卦之後。視其爻之變與不變。以爲動靜。則一卦可變爲六十四卦也。又以一卦爲準。觸類而長之。每卦皆可變爲六十四卦。凡四千九十六卦。變而至。此無復加矣。故曰天下之能事畢。非吉凶悔吝不越乎此之說也。

顯道神德行。是故可與酬酢。可與祐神矣。

此說著卦之用。道理因此而顯。德行因此而神。如是

明可與酬酢乎人。決人之疑。幽可以祐乎神。而言神所不能言矣。

子曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。

變化之道。莫非神之所爲也。故知變化之道。則知神之所爲矣。變化之道。即上文數與法是也。神字對人言。明非人之所能爲也。蓋大衍之數。揲著求卦之法。無一不出于理數之自然。一氣机之迭運。一奇偶之積分。若使之然。實非使之然者。雖欲不然。而有不得不然者。故曰神之所爲也。

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

无

儀典堂

揲按此篇言天地大衍之數。揲著求卦之法。而推本于河圖。逐字一一就河圖上指點。區別出來。非泛論道理之文。天一至行鬼神也。兩節乃河圖圖說也。易祖于河圖。故夫子推原備發。以昭示來學。雖曰。羲皇當初。仰觀俯察。遠求近取。所由效則固非一端。然亦必有最親切處。契聖人之心。而開其獨知。而後決焉。故夫子于河圖洛書著策。明以神物贊之。不一而足。誠以理數詳明。至巧至妙。非若後世譏緯符瑞。假以驚世駭俗之爲也。後儒好爲立論。頗有斥其非者。以

震川歸子有光之醇。亦且不免隨聲附和。著論三篇。首以先天之學爲不足信。至等之陰陽小數。推而衍者。爲易學之變。然亦曰。要其旨。不叛于聖人。又曰。與聖傳無乖戾。夫既不叛于聖人。又與聖傳無乖刺矣。然必舍不假絲毫。知力安排。精醇巧妙。可依可據。如易有太極。天地定位。帝出乎震。諸傳。鑿鑿足徵者。不信而必取倡尚清談。游辭浮說。波蕩後生。遺風餘俗。至今爲患。其罪深于桀紂。如范甯所議王弼康伯之書。以爲據。異哉。吾不解其何意矣。至于圖書。聖人發明如此。朱子以及諸儒之說。昭如日星。明主客君臣之位。順五行生剋之序。辨體用常變之殊。合卦範兼通之妙。縱橫曲直。無不相值。可謂精矣。乃反謂正恐其說之過精。必爲著論。無排之。以爲快。抑或其說果悖謬不經。又或縱無大舛戾。而毫釐之差。遂致千里辭而闕之。可也。究其斥之之說。不過曰。包犧仰觀俯察。天地之間。何往非圖。何物非書。必揭圖而示之。孰爲上下左右。孰爲乾兌離震。因圖之上下左右。而爲上下左右。圖之乾兌離震。而爲乾兌離震。天之告聖

讀易實錄

卷之十七

繫辭上傳

聖

儀典堂

人。與聖人之效天。何其實且拘也。誠如所云。是義皇爲依樣胡盧矣。試取圖而觀之。其果有乾坤離震之文乎。其果有乾上坤下離左坎右之象乎。如其無有也。烏得誣之。硬笑其爲依樣胡盧。訾其爲資爲拘也哉。又曰。圖書之精蘊。聖人固已取而歸之易矣。深微之理。舉皆推之庸言庸行之間。而辭變象占。已深切著明。且曰。治出于範。耕資于耒。有圖書而後有易。夫謂治出于範。用耒者求器而不必求範。耕資于耒。食者求粟而不必求耒。可也。猶有圖書而後有易。居安樂玩者。求之易而不必求之圖與書。可也。必謂範與耒爲不足資。圖與書爲不足信。只與鳳鳥同瑞。兌戈和弓同寶。則不可也。况且以範耒爲耕治之害。圖書爲蔽易之具。豈理也哉。得魚忘筌。蓋有之矣。未聞以筌爲馭魚。而必緣木以求也。無乃好怪而志不肯遷乎。此高明之士之通弊也。故不得不辨。

右第九章

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。

讀易實錄

卷之十七

繫辭上傳

聖

儀典堂

以字是指以易而言。辭占是一類。象變是一類。所以下文至精合辭占說。至變合象變說。

是以君子將有爲也將有行也。問焉而以言其受命也。如嚮无有遠近幽深遂知來物。非天下之至精其孰能與于此。

辭占所以爲天下之至精者。以其體該本無。皆是假設之辭也。用應始有。則无有遠近幽深遂知來物矣。參伍以變錯綜其數。通其變遂成天地之文。極其數遂定天下之象。非天下之至變其孰能與于此。

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

聖

儀典堂

愚按參伍以變者。四營成易之一變也。錯綜其數者。亦錯綜其一變四五爲奇八九爲偶之數也。蓋分二矣。又卦一焉。揲四矣。又歸奇焉。所謂參而伍之也。以右手揲左手之策矣。又以左手揲右手之策焉。一再扚左右手之餘于中。三指間矣。又總挈所扚而置之第二小刻焉。所謂錯而綜之也。通其變者。通其三變之餘也。遂成天地之文者。計三變之餘以六七八九而成陰陽老少之畫也。極其數者。究極其十八變大成之數也。遂定天下之象者。極其十八變之數。以內

外二體之老少而定卦爻動靜之象也。通之爲言共

也。極之爲言窮也。通以承參伍句。極以承錯綜句。觀

三簡其字可見。如此承接疏下。則六句不相混。而意

實一。串詞不複而語亦清。變字數字。文字象字。各有

所歸矣。蒙存錯綜通變相混。蓋皆以錯綜其數爲錯

綜其三變之末之數也。不知此句緊頂參伍句來。易

以字爲其字。則其數乃指一變之數也。明矣。此句混

則皆混。此句清。則皆清矣。竊謂頗爲得之。參伍錯綜

是借筭法及織紵中字樣。以見先後考覈彼此分合

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

聖

儀典堂

之意。不必過爲分疏附會也。

易无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天

下之至神其孰能與于此。

朱子曰。此指著卦而言。著何嘗有思有爲。但叩着便

應。無所不通。所以爲神。非是別有箇神在著卦之外

也。寂然不動。感而遂通天下之故。與窮理盡性以至

于命。本是說易。不是說人。借來就人上說。亦通。

胡雲峯曰。象在畫辭在冊。著未變。古在積。皆无思无

爲。寂然不動。人心之寂亦如是。揲著以求卦。則天下

之故无有不通者矣。人心之感也。如是非至精至變之外。他有所謂至神。神即精與變之至妙至妙者也。程子曰。中者言寂然不動者也。和者言感而遂通者也。然中和以性情言也。寂感以心言者也。中和蓋所以為寂感也。

呂藍田曰。寂然之中。天机常動。感應之際。本原常靜。洪鐘在簾。叩與不叩。鳴未常已。寶鑑在懸。照與不照。明未常息。

夫易聖人之所以極深而研幾也。

讀易質疑 卷之十七 繫辭上傳 聖 儀典堂

朱子曰。易有那深。有那幾。聖人便用易極出那深。研出那幾。研是研磨到底之意。詩書禮樂是說已有之事。唯易是說那未有之事。研幾是不待他顯著。只在那茫昧時都處置了。

理之深者。聖人則極之辭占之中矣。理之幾者。聖人則研之于變象之際矣。辭占之所在。即深之所在。象變之所在。即幾之所在也。

惟深也。故能通天下之志。惟幾也。故能成天下之務。惟神也。故不疾而速。不行而至。

神不在深與幾之外。合著與卦而為易。合深與幾而為神。遂知遂成。遂定。遂通。遂字中具有神理。程子曰。神无速。亦无至。須如此說者。不如此不足以形容之也。

究未形之理。則曰深。達動微之白。則曰幾。惟其深。故以吾之先知。達彼後知。以吾之先覺。達彼後覺。以一心而通天下之志。惟其幾。故未亂知亂。易亂為治。未亡知亡。轉亡為存。以一心而成天下之務。

子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

讀易質疑 卷之十七 繫辭上傳 聖 儀典堂

聖人以天地之精變神。會聚于心。即以一心之精變神。發揮于易。即以易之精變神。通志成務。于是天地人物。共在易中流行矣。非聖人而能若是乎。故不曰易之道四。而曰易有聖人之道四。聖人作易之功。為何如哉。此字指上兩節。

右第十章

子曰。夫易何為者也。夫易開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。

朱子曰。此章言易之書其用如此。讀者須見得如何。是間物。如何是成。如何是冒天下之道。就卦中一見得許多道理。乃爲不負。蓋易之爲書。因卜筮以設教。遂爻間示吉凶。包括無遺。故曰。冒天下之道。故自大衍以後。皆是說卜筮事。由卜筮而推上通鬼神。下通事物。精及無形。麓及有象。包罩在此。隨收隨得。居則觀其象而玩其辭者。又不待卜筮而後見。只是體察。自便見吉凶之理。

是故著之德圓而神。卦之德方以知。六爻之義易以貢。

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

七

儀典堂

聖人以此洗心。退藏于密。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能與于此哉。古之聰明睿知神武而不殺者夫。

著動卦靜而爻之變無窮。著是未成卦所用。未有定體。故其德圓而神。卦是因著之變而成。已有定體。故其德方以知。著卦以德言。爻以義言。交易變易。屢遷不常。貢獻也。以吉凶陳獻于人也。所謂以此洗心者。心中渾然此理。別無他物。是以那易之理。洗濯自家心。更無些私意小知也。退藏于密者。此心未發也。

言聖人體具三者之德。則聖人卽著卦六爻矣。是以方无事而未有吉凶之來。則三德與之俱寂。退藏于密。鬼神莫窺。所謂寂然不動也。及其吉凶之來。與民同患之時。則聖人洗心之神。自足以知來。洗心之知。自足以藏往。隨感而應。所謂遂通天下之故也。此則用神而不用著。用知而不用卦。无卜筮而知吉凶。孰能與于此哉。惟古之聖人。聰明睿知。神武自足以服人。不假于殺伐之威者。方足以當之也。此聖人之心易。乃作易之本也。

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

七

儀典堂

是以明于天之道而察于民之故。是與神物以前民用。聖人以此齋戒以神明其德夫。

書曰。朕志先定。詢謀僉同。鬼神其依。龜筮協從。是聖人固自能知來。而亦用卜筮以神明其德也。齋戒敬也。聖人固無不敬。此特因卜筮而言。尤見其精誠之至也。民用之。則神明民德。聖人用之。則自神明其德。曰洗心。聖人觀象玩辭。理與心會也。曰齋戒。聖人觀變玩占。臨事而敬也。

朱子曰。古之聰明云云。謂聖人既具此理。卻不犯手。

是以明于節以下言教民卜筮之事而聖人亦未嘗不敬而信之以神明其德也。蓋聖人見得天道人事都是這道理。著龜之靈都包得盡。于是作為卜筮以教人。天之道民之故論到極處。只是一介道理。看時須做兩處看。方看得周匝無虧欠。

蒙引一氣之運。消息不齊者。天之道也。紛紜不一者。民之故也。朱子謂若只理會得民之故。而理會不得天之道。即民之故亦未是到極處。只是一理。愚謂此所謂時有消息之不同。事有當否之或異。時者天道。

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

无

儀典堂

事者。民故也。如否之時。大往小來。天道也。不利君子貞。民故也。臨剛浸而長。天道也。大亨以正。民故也。蓋民事可與時偕行。而不可與時偕極。偕行者。聖人固有以開其先。偕極者。聖人更有以通其變。

是故闔戶謂之坤。闔戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出入。民咸用之謂之神。

此章專言卜筮。則乾坤變通象器法神等字。俱貼據著求爻言較切。然本義不主著爻說。當詳之。

易中每言變通二字。處得恰好。處便是通。通便不窮。不通便窮。

愚按承上文與神物前民用之事。其各義又可得而言矣。方其利貞之時。氣机自外而收歛于內。如戶斯闔焉。模之于易。則謂之坤。及其元亨之時。氣机自內而發洩于外。如戶斯闢焉。模之于易。則謂之乾。以氣机之一闔一闢焉。則謂之變。以其闔闢之不窮焉。則謂之通。以其發見而未成卦。則謂之象。以其引伸而成六十四卦之形。則謂之器。以其知著龜之神物。取

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

无

儀典堂

著而制之。用以筮。取龜而制之。用以卜。立為成規。使可遵守。則謂之法。以其用以出而利。用以入而利。民遂相率而皆用之。惟欣鼓舞。亶亶忘倦。莫知其然而然。則謂之神云。如此疏釋。似順。然不敢決以為是。敬私質以備一說。

是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。本義精確之至。最宜詳玩。朱子曰。周邵說太極。是和陰陽滾說。易中便撞起說。周子太極動而生陽。靜而生陰。太極只在陰陽裏。如

易有太極。是生兩儀。則先從實理處說。若說其生。則俱生。太極依舊在陰陽裏。但言其次序。須有這實理。方始有陰陽也。其理則一。雖然。自見在事物觀之。則陰陽函太極。推其本。則太極生陰陽。

問一陰一陽之上。有各生一陰一陽之象。以圖言之。節節推去。固容易見。就天地間着實處如何驗得。曰。一物上各有陰陽。如人之男女。男陽也。女陰也。男女身上又各有血氣。血陰而氣陽也。如晝夜之間。晝陽也。夜陰也。而晝之陽。自午後屬陰。夜之陰。自子後屬陽。此便是陰陽各生陰陽之象。

上言聖人制蓍以筮。此言聖人畫卦。蓋蓍之體也。非卦則蓍不立。非蓍則卦不行。所以聖人言蓍而必及卦也。

按此節是夫子發明伏羲畫卦之次第。就陰陽變易上指出太極以示人。以其統天地萬物之理。故以太極名之。本義以陰陽之變解易字。以陰陽之理名太極。則太極為陰陽之本明矣。故其答學者曰。天地間只有動靜兩端。循環不已。更無餘事。此所謂易。而其

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

聖

儀典堂

動其靜。必有所以動靜之理焉。是則所謂太極也。此易字。不可以書言。易變易也。云云。而蔡節齋乃謂易為太極之所自出。則是易反在太極之先矣。豈不大謬乎。後儒承其謬。遂謂太極上加易有二字。便見太極之有根源。所失非小。故不得不辨。

八卦定吉凶。吉凶生大業。

朱子曰。卦畫既立。便有吉凶。蓋陰陽往來。交錯其間。時則有消長之不同。長者便為主。消者便為客。事則有當否之或異。當者便為善。否者便為惡。即其主客善惡之辨。而吉凶見矣。故曰。八卦定吉凶。吉凶既決。則以之行事。而大業生矣。

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用立成器。以為天下利。莫大乎聖人。探賈索隱。鈎深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。

按備物三句。當就設卦言。蓋此章專言卜筮。若如象引以粒食鮮食為備物致用。以網罟舟車為立器。似屬無謂。故愚意承上文而言。作易求卦功用之大。舉

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

聖

儀典堂

天地日月四時配以贊之也。易有法象而造化之法象。則莫大乎天地。易有變通而造化之變通。則莫大乎四時。易有縣象。造化之縣象。則莫大乎日月。然天地固有自然之法象。非有天下履帝位之富貴。何以裁成而輔相。四時固有自然之變通。非有作易盡利盡神之聖人。何以神化而宜民。日月固有自然之著明。非有深索鉤致之著龜。則吉凶何以定。而疊疊何由成。可見卦畫者。著龜之體。著龜者。卦畫之用。二者相資以成功者。

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

五

儀典堂

是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。

系上文著龜之用固大。而要其制用之法。一皆因造化而成之者也。神物謂著則之而四十九之用。以行變化。謂陰陽效之。而卦爻之動靜以分象。謂日月星辰循度失度。而吉凶見象之。而卦爻之吉凶以生圖。書則金木水火土生成剋制之數。則之。而卦畫之方位以定。皆作易之本。

易有四象所以示也。繫辭焉所以告也。定之以吉凶。所以斷也。

以斷也

上言卜筮之法盡矣。此言象變辭占以終卜筮之事。陰陽老少雖只言象。而變即在象中。定之以吉凶。亦只在繫辭內。使人有所見。則曰示。使人有所知。則曰告。使人無所疑。則曰斷。

右第十一章

此章專言卜筮。節節要見卜筮意。著龜卜筮之物。卦爻卜筮之書也。首節言卜筮之用達于天。下二節言卜筮之本具于聖心。三四節總言聖

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

五

儀典堂

人制著龜以達卜筮之用。五六節言畫卦為卜筮之體。七節以造化贊卜筮之用。八節言卜筮之原于造化。九節言卜筮之周于民用。以應首節。

易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者助也。天之所助者。順也。人之所助者。信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之。吉无不利也。

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情。繫辭焉以盡其

言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

言之所傳者淺。象之所示者深。二語本義說得聖人作易盡言盡意之妙。其精確如滿招損謙受益。惟口起羞。出好興戎。諄諄示戒。然聞者閉關過耳。讀者亦閉關過口。必制為欲器焉。虛則欲中。則正滿則覆。制為金人焉。三絃其口。使見者觸目之際。猛然神會。儼然起悟。有不期然而然者。非象之所示者深乎。必立象而後可以盡意乎。聖人憂患後世至矣哉。

乾坤其易之緼耶。乾坤成列而易立乎其中矣。乾坤毀則無以見易。易不可見則乾坤或幾乎息矣。

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

聖

儀典堂

此易字斷以書言。乾坤字兼六十四卦之陰陽言。易之所有陰陽而已。乾坤是易之體骨。乾坤成列而易立矣。設若當時分此兩畫不成。則易書無自而見。便是乾坤毀無以見易。作易書不成。則乾坤息矣。諸儒易字作變化言。似未穩。易未嘗無。乾坤亦未嘗息。特以卦畫不立。則易書不成。書不成。則乾坤之功用不可得而見矣。

是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂

之變。推而行之謂之通。舉而加之天下之民謂之事業。

程子曰。形而上者謂之道。形而下者謂之器。又曰。立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。又曰。陰陽之謂道。陰陽亦形而下者也。而曰道者。惟此語截得上下最分明。元來只此是道。要在人默而識之也。須着如此說。道亦器。器亦道也。不可移謂字在之字下。

朱子曰。形而上者指理而言。形而下者指事物而言。事事物物皆有其理。事物可見。而其理難知。即事即理。便見得此理。明道云。惟此語截得上下最分明。設若以有形無形言。便是物與理相間斷了。所以謂獨

讀易質疑

卷之一

繫辭上傳

美

儀典堂

截得分明者。只在上下之間。分別得一箇界至。分明器亦道。道亦器。有分別而不相離也。

張南軒曰。易之論道器。特以一形之上下而言之。道雖非器。而道必托于器。禮非玉帛而禮不可以虛拘。樂非鐘鼓而樂不可以徒作。道托器而後行。器得道而無弊。在道不溺于無。在器不滯于有。

承上文陰陽卦爻之說。正為寓理之具。理無形者也。

卦爻有形者也。以有形之卦爻寓無形之道理。蓋聖人見天地間許多道理。故設爲卦爻以該載之。所謂立象以盡意。設卦以盡情僞者也。逐卦逐爻。上面都有一層道理。卦爻不過其象貌耳。然又分開不得。不奈何。指點示人曰。形而上者謂之道。形而下者謂之器。又承上文變而通之句。化是道而裁之。謂之變。推是道而行之。謂之通。舉是道而措之。天下之民。則謂之事業。一皆此道所灌注而流行者也。

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

堯

儀典堂

所寓爲器。器之所有爲道。此大學聖經所以不言窮理而言格物也。卽此見吾儒之言道與佛老不同。是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。極天下之賾者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。化而裁之存乎變。推而行之存乎通。神而明之存乎其人。默而成之。不言而信。存乎德行。

朱子曰。神而明之一段。與形而上者一段相對說。自

形而上者說至變通事業。是自至約處說向至龐處。自極天下之賾者存乎卦。說至神而明之。又自龐上說入至約處。默而成之。不言而信。則說得又微矣。神字有妙道主宰之意。明字有精義昭晰之意。默成與神明又要分別。神明于變通之際見之。默成指平居涵養而言也。

丘氏曰。上文五謂者皆聖人作易之用。此六存者聖人用夫易也。前言變通而歸之事業。推易道于民也。此言變通而歸之德行。存易道于己也。

讀易質疑

卷之十七

繫辭上傳

堯

儀典堂

右第十二章

楊誠齋曰。此章言聖人作易之意。其散在六十四卦之爻章。其聚在乾坤之二卦。用易之道。其散在天下之事業。其聚在一身之德行。

讀易質疑十七卷終

讀易質疑卷之十八

紫陽後學點菴汪璉文儀甫著

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

成列乃是從太極兩儀四象漸次生出畫成三畫之後見得有乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之象所謂八卦而小成也因而重之謂因三畫已成之後各就上而再節次生出三畫然後見其可以盡天下之變也當初聖人亦自不知其有許多巧妙奇奧如此故曰象在其中矣爻在其中矣此只宜定作橫圖說蓋橫圖乃生卦之次第妙處圓圖則是已成之後規而圓之耳

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

變是就剛柔交錯而成卦上言動是主當古之爻言故本義云則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣

吉凶悔吝者生乎動者也

此句是足上文之意動字只是卦爻動不可以事爲言

讀易質疑

卷之十八

繫辭下傳

一

儀典堂

剛柔者立本者也變通者趣時者也

一剛一柔各有定位如初三五剛位二四六柔位此是移易不得之定位故謂之本或以剛而居柔或以柔而居剛或以剛居剛或以柔居柔則變通以趣時者也剛柔者變通之本體變通者剛柔之時用也然諸儒皆不如此說蓋此章主書而言自章首至此節節相承深味自見

吉凶者貞勝者也

貞正也一部易書皆利于正蓋以道義配禍福也故

讀易質疑

卷之十八

繫辭下傳

二

儀典堂

爲聖人之書獨言禍福不配道義詭遇獲禽則曰吉得正而幾則曰凶京房焦氏是也勝者勝負之勝言順理則吉逆理則凶必勝之道貞是也約吉凶而歸之于貞論道義而不論禍福此聖人吃緊示人處

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

天地有此正理而觀故无私覆无私載日月有此正理而明故无私照故天下之動雖千緒萬端惟貞夫一正則吉不正則凶動不一有至一者存上繫于吉

凶悔吝无咎之義發明詳矣。獨貞字未發。故于此發之。

夫乾確然示人易矣。夫坤賁然示人簡矣。爻也者效此者也。象也者像此者也。

吉凶有萬變。而所貞則一。何其約而易操耶。確然賁然。乾坤之體也。惟健故易。惟順故簡。聖人作易无他。奧妙不過即乾坤所示之理。效之像之于爻象之間而已。

爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎

讀易質疑

卷之十八

繫辭下傳

三

儀典堂

辭

爻象動而功業見。不徒言吉言凶。而諄諄于利貞以一之。約之以必然之道義。不顧倖乘之禍福。所以絕人僥倖苟免之心。而歸之于至正。使知愚賢不肖。皆守夫居易俟命之素。聖人同患前用。開物成務之情。見夫辭如此。豈有他哉。亦效法夫乾坤而已。

天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭。禁民爲非曰義。

天地別无事事。只以生物爲事。理財。養也。正辭。教也。

禁非。刑罰也。只此數字。該盡王道。雖有其德。苟无其位。安能裁成輔相。以左右斯民乎。故易中位曰天位。寵曰天寵。非聖人之大寶而何。

蒙引上繫首章之末。舉天地易簡之德。而繼之以聖人之兼體。以見其有以配乎天地也。下傳首章。舉天地生成之德。而繼之以聖人之功業。以見其有以贊乎天地也。蓋上傳其體也。此章其用也。

右第一章

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象于天。俯則觀法于

讀易質疑

卷之十八

繫辭下傳

四

儀典堂

地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。于是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。

此節乃聖人作易根源。圖書特其中之一則爾。故曰圖書不出。易亦須作。

蒙引近取諸身兩句。不可以說卦乾爲首爲馬兩段。來填此二句說。此處說得活。一物中各有箇陰陽。且是未畫卦之前。如此取之。彼以各物分配者。已成卦之後。所取象如此。與此實不同。以通神明之德二句。最盡。一是精。一是粗。一是性情。一是形體。其下十三

卦制罷尚象。一皆出此。

作結繩而爲網罟以佃以漁。蓋取諸離。

兩目相承。既有離之象。而物麗焉。又有取于離之德。網罟佃漁。非徒鮮食之利。抑亦去其害而安其居也。包犧氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耨之利。以教天下。蓋取諸益。

耒耜者。卽今之犁也。耒耜耨耜。俗名犁衡。耨耜耒耜。俗名犁壁。教民鮮食。自包犧始。教民粒食。自神農始。日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。

讀易質疑

卷之十八

繫辭下傳

五

儀典堂

交易而退。則有无兼資。乏者不致于无取。羨者不至于无用。而各得其所矣。

神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通通。則久。是以自天祐之。吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。

此章五帝授受爲道之淵源。然則心法之傳。不出易理而已。

程子曰。伏羲豈不能垂衣裳。必待堯舜而後垂衣裳。

據如此事。只是一箇聖人都做得了。然必須數世。然後成。亦因于時而已。又曰。識變知化。爲難。古今風氣不同。故罷用亦異。是以聖人通變。使民不倦。各隨其時而已。

蒙引。易窮則變。易字原是指天地民物之事。及後來既有易書。則將此易字分了一半。僉稱爲易矣。奈何後之讀易者。只把易書做易。遂忘却原祖之易。問人以天地民物之事爲易。乃甚駭而不信。蓋逐流而忘源。不知汨流而求源也。

讀易質疑

卷之十八

繫辭下傳

六

儀典堂

夏熱極。窮也。窮則變而寒矣。寒則易葛而裘。斯通不裘。則病于寒而不可久。惟服裘。則得溫而可久。蓋數聖人相繼而作。因其時之當變。而通其變。使天下之人皆盛。盛然趣之而不倦焉。然其所以變通之者。豈聖人強用其知巧。作爲于其間哉。因其自然之變。而以自然之理處之。所謂神而化之也。惟其神而化之。之故。能使天下之民。皆鼓舞于神化之內。而安之以爲宜。惟其宜之。故趣之而不倦也。

人但知數聖人之垂衣裳。而不知數聖人之垂衣裳。

所以興禮義也。衣裳垂而後有拜跪坐立之儀焉。有登降揖讓之節焉。有尊卑等威之辨焉。有別嫌明微定猶與明是非之道焉。神矣哉。衣裳之化也。鄙僇之俗隨變。禮義之風頓興。恭已無爲而天下治。奚待于紛更而天下始治哉。甚矣聖人之神化也。俱于垂衣裳三字內見之。其斯爲聖人之文歟。

剡木爲舟。剡木爲楫。舟楫之利以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。

服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。

讀易賡聲

卷之十八

繫辭下傳

七

儀典堂

重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。

斷木爲杵。剡地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。

弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。

上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以

待風雨。蓋取諸大壯。

古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期無數。

後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。

天下事。苟至于過。皆不可以爲禮。獨于愛親之心。則

不可以紀極。故聖人以過者爲禮。蓋所以用其情也。

上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。

制器尚象。凡十三卦。或尙其象。或尙其德。或尙其名。或尙其義。或尙其音。或尙其道。總謂之象。卦者。象而已矣。聖人之制器也。不先天而強爲。不後天而不爲。非一時之可爲。非一人之能爲。皆天理之自然者也。故曰自天祐之。吉无不利。

右第二章

凡十三卦。網罟耒耜。所以足民食。交易舟車。所

讀易賡聲

卷之十八

繫辭下傳

八

儀典堂

以通民財。弦弓門柝。所以防民患。杵臼以利其

用。衣裳以華其身。宮室以安其居。棺槨以送其

死。所以爲民利用。安生送死。无遺憾矣。然器利

用便。則巧僞生。聖人憂之。故終之以夫之書契

焉。

是故易者。象也。象也者。像也。彖者。材也。爻也者。效天下

之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。

承上文而言。易豈有他哉。只是六十四卦。三百八十

四爻之象而已。象又豈有他哉。所以像天地造化事

物之理也。彖則言一卦之材。體德象義皆卦材也。又則效天下之動。善惡遠近情偽皆動也。既有卦有爻。又有辭。故吉凶辭此而生。悔吝辭此而著矣。生者從此而生。著者自微而著也。悔有改過之意。吉則悔之著也。吝有文過之意。凶則吝之著也。原其始而言吉凶生于悔吝。要其終而言則悔吝著而為吉凶也。

右第三章

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦偶。其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。

讀易質疑

卷之十八

繫辭下傳

九

儀典堂

卦之多陰者。宜為陰卦。多陽者。宜為陽卦。然陽卦反多陰。陰卦反多陽。其故何也。陽卦以奇為主。陰卦以偶為主也。而其德行則何如。蓋陽尊而陰卑。陽貴而陰賤。尊而貴為君象。卑而賤為民象。陽卦一陽而二陰。其象為一君而二民。夫以一君而從一民。以一君而統二民。天命之正。人倫之常。君子之道也。陰卦一陰而二陽。其象為二君而一民。夫以二君而統一民。以一民而從二君。于天命則非正。于人倫則拂其常。

小人之道也。德行二字。兼君子小人言。猶道字兼仁與不仁也。

右第四章

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。

一感一應之為往來者。理之自然。何容置思慮于其間哉。枉費計較安排。只順其自然而已。夫子釋此爻。大槩言其不用憧憧也。

讀易質疑

卷之十八

繫辭下傳

十

儀典堂

條逐項。莫不各有當行之路。是為同歸。而殊塗。理在人心。論到歸宿處。亦無無二三。但應事接物。依他路上去。件件不同。為一致而百慮。要在同處見殊。在一處見百。勿從殊與百處。轉到同與一上。張子西銘源于此也。

日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。

往來屈信。皆感應自然之常理。加憧憧焉。則入于私。

矣。夫子所以將日月寒暑以明往來之不可无。又將明生歲成以明利之所必有。无庸生此計較。使心地不光明。不正大也。

尺蠖之屈以求信也。龍蛇之蟄以存身也。精義入神以效用也。利用安身以崇德也。

因言屈信往來之理。而又推以言學。亦有自然之幾也。精義所以利用。利用所以安身。安身所以崇德也。義者宜也。等殺常變。各有定分。必精以察之。而後可致用。不精則應酬乖謬而不利矣。將家國天下无處

讀易質疑

卷之十八

繫辭下傳

士

儀典堂

可以安頓此身。身既不安。而高譚性命。張皇幽渺。盡虛妄耳。尚何德之崇哉。精義以養致用之根本。致用以發精義之英華。利用即致用之所就者。崇德即精義之所積者。夫驟希神化者。每遺却日用功夫。故先將一致同歸。指出神化源頭。隨以屈信相感之理。明无所容其思慮。然後實指下手工夫。蓋未有下學工夫未到。而能上達者。工夫全在精義上做起。

過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。

蒙引承上文內焉精義而外有以致夫用外焉利用。

而內有以崇夫德。內外如此。交相養互相發。則欲罷不能。過此幾非在我者矣。故曰未之或知也。至于交養互發之機。熟而又熟。則德之盛矣。德盛則自能窮神知化矣。未之或知者。不容于有思。不容于有為也。德之盛也。不是就窮神知化而贊其為德之盛。乃是繇其德之盛。故能窮神知化也。德之盛在內。所謂至誠无息者也。窮神知化。是用之妙于外。所謂徵則悠遠。悠遠則博厚高明也。崇德還是顏子欲罷不能境界。盛德則大而化矣。化則自然窮神知化。窮神知化。

讀易質疑

卷之十八

繫辭下傳

士

儀典堂

只是與造化昭合无間。窮非窮索。知非間知。只是默契相與。昭合流通意。然亦不出下學精義利用之外。精義利用。窮神知化。所造有淺深。理則无精粗也。朱子曰。屈信消長。闔闢往來。其機不曾停息。大處有大闔闢。小處有小闔闢。大處有大消息。小處有小消息。此理萬古不易。如日有晦時。亦豈能常晦。定又須開。不能常開。定又須晦。至纖至微。无時不然。又曰。屈信相感而利生焉者。有晝必有夜。設使長長為晝。而不夜。則何以息。夜而不晝。安得有此光明。春氣固足。

和好。只有春夏而无秋冬。則物何以成。一向秋冬而无春夏。又何以生。屈信往來之理。所以必待迭相爲用。而後利所繇生。春夏秋冬。只是一箇感應所應復爲感。所感復爲應也。所以不窮也。尺蠖不屈。則不可以信。龍蛇不蟄。則不可以存身。今山林冬暖而蛇出。名往往必死。此則屈信往來感應必然之理。夫子因往來二字。說得許多大。又推以言學云。

易曰。困于石。據于蒺藜。人于其宮。不見其妻。凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。讀易質疑 卷之十八 繫辭下傳 主 儀輿堂 死期將至。妻其可得見邪。

卦爻是以小人困君子而不得而已之滅亡隨之。此則泛說不必用爻義。蒙存皆主泛說。

易曰。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。子曰。隼者禽也。弓矢者器也。射之者也。君子藏器于身。待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。

天地藏諸用。聖人藏于密。君子藏器于身。蓋人之精神貴藏而不露。苟炫于外。鮮不敗者。惟藏而不輕試。

及時至而後動。自然无不利矣。邵子有詩曰。施爲欲似千鈞弩。磨礪當如百鍊金。故藏則韜鋒斂鏐。人莫能窺。動則風發機迅。人不及拒。

子曰。小人不恥不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。易曰。履校滅趾。无咎。此之謂也。

懲非小人之福。大誡乃小人之福也。

善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。小人以小善爲无益而弗爲也。以小惡爲无傷而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰。何校滅耳。凶。讀易質疑 卷之十八 繫辭下傳 古 儀輿堂

會子以斷一樹殺一獸。不以其時爲不孝。管幼安以

一日科頭三晨晏起爲生平罪過。古人之積如此。

子曰。危者安其位者也。亡者保其存者也。亂者有其治者也。是故君子安而不怠。危存而不怠。亡治而不怠。亂是以身安而國家可保也。易曰。其亡其亡。繫于苞桑。

常以爲危爲亡爲亂。乃所以安位保存有治也。三句泛論道理。君子以下方着人說。曰。危曰亡曰亂。不是虛空无事。徒有危亡亂之心也。其所以制治于未亂。

保邦于未危者。必有其道矣。

子曰德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及矣。易曰。尚折足。覆公餗。其形渥。凶。言不勝其任也。

爲君者。必度德量力以任人。爲臣者。亦必度德量力以任于人。苟德知力不足。而任大事。未有不在于禍者。此雖專責人臣。而責君之意在其中。知力限于稟而不可強。聖人豈厚責人以必能哉。亦責其貪位而不量已耳。

子曰。知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。

讀易質疑

卷之十八

繫辭下傳

五

儀典堂

幾者。動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。不俟終日。易曰。介于石。不終日貞吉。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。君子知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。

上交貴恭遜。纔恭遜便不知不覺有箇諂的意思。諂不諂之間。有幾存焉。下交貴和易。纔和易便不知不覺有箇瀆的意思。瀆不瀆之間。亦有幾存焉。惟知幾則恰好。故朱子曰。恭與諂相近。和與瀆相近。只爭些子。便至于流也。事未至而空說道理。易見事已至而顯然道理也。易見惟事之方萌。而動之微處。此最難。

見微彰剛柔。是四件事。各有幾存焉。動之微。謂一念方發之初也。一念之發而善。則吉隨之一念之發而不善。則凶亦隨之。此句該得廣。是欲動未動之間。便須理會。所以聖賢諄諄說謹獨。皆欲就幾微處戒慎也。

子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。易曰。不遠復。无祇悔。元吉。

不遠復之意。至在未嘗復行上。而必兼言知者。改過必先歸于知過也。有不善未嘗不知者。至明以察其

讀易質疑

卷之十八

繫辭下傳

五

儀典堂

幾也。知之未嘗復行者。至健以致其決也。誠者。天之道也。无妄之謂也。復則不妄矣。不遠而復之謂也。故曰。其殆庶幾乎。

天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。易曰。三人行則損一人。一人行則得其友。言致一也。

天地絪縕。兩相與也。故萬物化醇。男女構精。亦兩相與也。故萬物化生。絪縕。氣化也。化生。形化也。致一。專一也。惟專一。所以絪縕不專。一則相離矣。化醇。飛潛動植之屬。皆是化生。則植物不與矣。

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

動本諸身故必先順道以安其身而後形于動焉語出于心故必先和以易其心而後發于語焉定其交而後求以所求當視其所交之情也故必先以義定交而後可以有求焉

從井不可以救人安其身而後動也喜怒不可以賞

讀易質疑

卷之十八

繫辭下傳

七

儀典堂

罰易其心而後語也不信不可以勞人不說不可以犯難定其交而後求也

事不順理悍然必行危以動也心知非理自覺惶恐強人從令懼以語也恩信未孚驟使輸財供役无交而求也

全以人已言在我者施无不宜于人自行无不得兩與字須分別上與字黨與之與下與字取與之與也

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德

而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

朱子曰乾坤易之門不是乾坤外別有易只是易便是乾坤乾坤便是易如兩扇門一般一扇開便一扇閉只是一箇陰陽做的如闔戶謂之坤闔戶謂之乾門字只是取闔闢之義六十四卦只是一箇陰陽闔闢而成觀下文可見一闔一闢其變无窮皆二物也陰陽合德謂剛柔交也剛柔有體謂卦爻之體也天地之撰陰陽造化之迹也有形可擬故曰體神明之德陰陽健順之性也有理可推故曰通

讀易質疑

卷之十八

繫辭下傳

六

儀典堂

其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪

一卦有一卦之稱名一爻有一爻之稱名或言物象或言事變可謂雜矣然不越乎義理但稽考所稱之類非上古民淳俗樸之語故曰衰世蓋伏羲畫卦以教民占未嘗費辭斯民繇之而无疑也及文周繫辭一切變詐巧偽盡說出在易上易道雖无餘蘊而聖人憂患之意有不得已焉者矣

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

彰往者彰天運之已然陰陽消息是也。察來者察人事之未然禍福趨避是也。顯者微之。日用飲食之事。推本于性命。幽者闢之。鬼神生歟之說。發明于人事。當名而貴賤上下各當其位。辨物而乾馬坤牛各從其族。正言如元亨利貞之德。明白以曉人。斷辭如吉凶悔吝之占。詞決而不爽。備即指彰往入項。言此種發揮。皆備于書。所以教天下後世者。无遺憾矣。

其稱名也小。其取類也大。其言遠其辭文。其言曲而中其事肆而隱。因式以濟民行。以明失得之報。

讀易質疑

卷之十八

繫辭下傳

五

儀典堂

胡雲峯曰。稱名也小。而取類于陰陽也大。不可以淺近卑。書易也。其言雖遠。而其文經緯可見。不可以高遠荒。吾易也。其言雖委曲。而皆中于理。易豈高遠之書哉。其事雖橫陳。而實本于至隱。易豈淺近之書哉。蓋因民之疑。就而決之。使民之行有以濟。而明事理得夫之報。以示人耳。

右第六章

易之與也。于中古乎。作易者其有憂患乎。

當中古之時。世態日新之日。而作易者。又身歷乎憂

患之事。故其操心也危。其慮患也深。而其所以修身脩德者。自无所不用其極矣。

是故履德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恒德之固也。損德之脩也。益德之裕也。困德之辨也。井德之地也。巽德之制也。

九卦皆反身脩德以處憂患之事。而有序焉。履所以為德之基者。人之進德必先謙乎禮。然後有所持循。而日就乎規矩之中。自此而積之。然後踐履篤實。自然漸進于高大矣。故張子教人以禮。而人即此意也。

讀易質疑

卷之十八

繫辭下傳

五

儀典堂

謙所以為德之柄者。為禮而不執持以謙。則度數雖詳。而舉動不免于高亢。謙則心氣和平。而禮无所失矣。復者。心復于善之謂也。凡人之脩德。必先有以制于外。然後有以養其中。持禮而能謙。則心不至于外。馳善端可得而復于內矣。一念之微。實萬善之所歸。生非德之本乎。恒者。守不變而常且久之謂也。善端既復。不能保其長存而不失也。必隨其所得之大小。而服膺勿失。則所得為我有矣。非德之固乎。德雖可久。然人欲之私。或未能盡去。本然之善。或未能盡克。

損之有忿必懲。有懲必窒。則人欲日消。而德之修也。有不自覺者矣。益之遷善改過。則天理日明。而德之裕也。有不自知者矣。人欲盡而天理純。非困无以驗其力也。蓋人能飭于安樂。而不能不壞于困苦。亨與不亨。而德之至與不至。辨矣。周于德者。邪世不能亂。辨于已也。歲寒。然後知松柏之後凋。辨于人也。德可以處困。則隨處皆安。而外无可慕。德性堅定。而物不能移。井所以次困。而為德之地也。外无可慕。物不能移。則既有立矣。能立。然後可以進于權。詳審事變之

輕重。斟酌機宜之可否。當機妙用。間不容髮。非精心以巽入于理者。孰能與于斯。巽所以次井。而為德之制也。此學問之極功。聖人之能事也。朱子曰。巽只是低心下意。要制事。須是將心入那事裏面去。認他道理。方能制事。方能行權。若心粗。只從皮膚上掉過。如此行權。便錯了。巽人也。伏也。是入細。直徹到底。履和而至。謙尊而光。復小而辨于物。恒雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽

稱而隱

此節贊九德之妙。而抑揚其辭。以見之。凡事之和者。未必皆至。禮順人情之所安。固云和矣。然皆出于當然之理。加之錙銖。則太過。減之毫釐。則不及。和而至也。謙本自卑。而人不敢踰。本自晦。而德益顯。尊而光也。善端之發。雖微。而其機莫遏。非眾邪所能蔽。復小而辨于物也。避賢求靜。豈能耐久。恒則利欲紛乘。固

難矣。然常德。雖處雜而末嘗厭也。懲忿窒

慾。克己最難。然猛省一着。漸熟而安之矣。損先難而

後易也。着力既在損之先。難至于益。則日新不已。順其所固有。而克長之。无待他求。而外索矣。但克長而不設也。困而不失其所亨。非窮而通乎。凡居其所者。未必能遷。井則无改而養不窮。猶德之安定。而應變无方也。非居其所而遷乎。凡審度事物。未必不露其迹。巽則稱物之宜。義辭中出。裁制之妙。非人所能窺。非隱乎。入故能稱。伏故能隱。權是隱然做底事。若顯然做去。則不成行權矣。履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益

以興利困以寡怨并以辨義異以行權

依禮而行自无乖戾履所以和行也。遜以出之則禮
歸我行矣。蓋雖居上而接下亦要謙厚故曰正位居
體况在下乎。况憂患乎。善端之發獨知之地也。久于
其道而德一矣。忿以害身。慾以害心。慾之窒之而害
遠矣。遷善改過則德業日進于无疆。希賢希聖何利
如之。處困能亨則惟義命之安。困所以寡怨也。井體
不動則安而能慮。故事至物來而知宜。異順而入則
與道爲體。故義精仁熟而知權。異是人細底意。見得

讀易實錄

卷之十八

繫辭下傳

重

儀典堂

道理精熟後及事物之來于精微委曲處无思不入
低心下氣隱然不露所以行權

此方論聖人用九卦以處憂患之道故皆以以字明
之。然文王之聖心與易合。卽身是易。豈待逐卦而以
之乎。夫子姑卽近似者言之。爲萬世學易者之法耳。
苟膠焉不通豈所謂易哉。

朱子曰。三陳九卦。初无他意。觀其有憂患乎一句。便
見得是聖人說憂患之道。亦偶然看得這幾箇卦有
此道理。所以就這箇說去。天下道理在聖人口頭開

口便是道理。偶說此九卦意思自足。更添一卦也不
妨。不說一卦也不妨。只此九卦中亦自儘有道理。且
易中儘有那處憂患之卦。非謂九卦之外皆非所以
處憂患也。拘象數之學者以爲九陽數。聖人之處九
卦。蓋合此數也。尤泥而不通。觀聖人之經。正不當如
此。又曰。今之譯經者。往往有四病。本卑也。而抗之使
高。本淺也。而鑿之使深。本近也。而推之使遠。本明也。
而隱之使晦。

右第七章

讀易實錄

卷之十八

繫辭下傳

重

儀典堂

胡雲峯曰。三陳九德。雖夫子偶卽九卦言之。然
上經三卦。自乾至履九卦。履至謙五卦。謙至復
又九卦。復至下經恒八卦。自恒至損益亦九卦。
損益至困井亦五卦。困井至巽亦九卦。巽至未
濟亦八卦。爲上經之乾。上下經對待。又似非偶
然者。又九卦上下无離晦其明也。然有互體之
離焉。實未嘗不明也。

易之爲書也。不可遠爲道也。屢遷變動不居。周流六虛
上下无常。剛柔相易。不可爲典。要惟變所適。

易也者不可須臾離也可離非易也其爲道也屢遷。惟其屢遷故其爲書不可遠也。一陰一陽流行于卦之六位或自上而下或自下而上或剛易乎柔或柔易乎剛皆不可爲典要惟變之所適而已。

在此卦以陽居陽而吉者在彼卦又以陽居陽而凶。在此卦以陰居陰而凶者在彼卦又以陰居陰而吉。有有應而吉者有有應而凶。二五爲中却有位二五而不吉者當位而吉又有當位而不吉者此所以爲不可爲典要之書也。唯變所適无非天地自然之理。

讀易質疑

卷之十八

繫辭下傳

五

儀典堂

變之所在道之所在也。人之于易隨取而各足。易之于人周徧而不窮。誠日用而不可須臾遠也。

其出入以度外內使知懼

易中于凶咎危厲之辭必叮嚀吃緊以示人法度。使人人而在內出而在外皆知有當然之法度而不敢妄爲是使知懼也。

又明于憂患與故无有師保如臨父母

故所以也。聖人作易原爲免人于憂患故于凶咎悔吝既明其憂患又必明其所以致憂患之故是以難

无有師保常儆若臨之父母也。

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行。易書雖不可爲典要然循其辭以度其理則又莫不各有一定之理。然理雖有定苟非其人能循辭度理以見之行事則是理之在易書者亦不能以自行也。所謂人能弘道非道弘人也。

右第八章

易之爲書也原始要終以爲質也。六爻相雜唯其時物也。

讀易質疑

卷之十八

繫辭下傳

五

儀典堂

始終非初上之謂。蒙引謂未成質爲始終。既成質爲初上。此說不確。蓋此就名卦生爻繫辭之義而申之也。原其始而要其終以名此卦。如見六畫皆奇則陽之純而健之至也。既名之曰乾而擬之于天則繫之元亨利貞。見六畫皆偶則陰之純而順之至也。名之曰坤而擬之于地則繫之以元亨利牝馬之貞。所謂質也。時物指卦中逐爻言。物字泛如乾之取龍物也。而時則有潛見惕躍飛亢之或異需之取待也。而時則有郊沙泥血之不同也。

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終
胡雲峯曰其初節承上文原始要終而言也初爻爲
本質未明故難知上爻爲末質已著故易知惟其難
知故必擬議而後繫以辭惟其易知故不過因初擬
之辭而成之耳

若夫雜物揆德辨是非則非其中爻不備

雜物雜布其物事也揆德詳明其物事所以然之理
也有是物則有是德

朱子曰自初難知至不備若解也硬解了但都曉他

讀易質疑

卷之十八

繫辭下傳

毛

儀典堂

不得這下面却說一箇噫字都不成文章不知是如
何後二節則說得好但不利遠者也曉不得予常疑
有關文先儒多以爲互體互體之說先儒多用之左
傳中有一處亦舉得分明看來亦不可廢

愚按聖人當初作易原爲占筮以前民用既爲占筮
則橫說豎說皆可以資占筮之推測卽納甲飛伏亦
不可廢故此條謂爲正卦固是謂爲互體亦可若必
辨爲非則反泥矣

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過

半矣

存亡天道之消息吉凶人事之得失六爻既備則存
亡吉凶居然可知達之于事爲之間无難矣然在知
者則觀其彖辭而諸爻之旨已具于全體之中存亡
吉凶之理已十得其六七矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔
之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

四之所以懼者近剛也以其近而有凌逼之嫌也然
柔非倚剛則又不能立固不利遠而二乃大要无咎

讀易質疑

卷之十八

繫辭下傳

毛

儀典堂

而且多譽者其用柔中也

柔字不可至六言通此條皆不可說出六字只據二
四之位言

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔
危其剛勝邪

其柔危其剛勝邪專爲三言也亦有兼五言者然易
中六居五者多吉故雲峯主三之說較長其用柔中
柔以位言柔危剛勝則以爻言

右第九章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

聖人之精意畫卦以示是以一心貫囊括盡天地人事物理而无遺却以其心胃之該括无所不盡者畫之于易以象之若夫既成之後左看右看縱看橫看各有其象天不兩則獨陽而无陰地不兩則獨柔而无剛人不兩則仁義不立故兩三而爲六六者非他卽三才之道非贅語也所以明作易者之指歸也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不

當故吉凶生焉

讀易寶錄

卷之十八

繫辭下傳

儀典堂

蒙引六書皆三才之道所在也然道有變動故謂之爻七八九六俱謂之爻爻交變之義也爻有遠近貴賤之等差故曰物物云者物之不齊物之情也是物也剛柔之位相間故曰文文則未必皆當其變有參差不齊其義有得失于是乎吉凶生矣

文不當有以剛居剛而得者有以剛居剛而失者有以柔居柔而得者有以柔居柔而失者不可謂當便吉不當便凶也爻物文三字想從來有此各目故于

此解之

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

小而一飲一食易而不謹必致生疾一語一默易而不謹必致起羞大而家國越王勾踐臥薪嘗膽卒以沼吳危者使平也唐之明皇席海內富厚深居禁中聲色自娛遂致安史之亂社稷幾亡易者之使傾也

讀易寶錄

卷之十八

繫辭下傳

手

儀典堂

此其道最大百事皆然何事而能外此道也懼以終始者言自始至終惟恐其始危而終易也然非末世則情偶不如此之滋熾非盛德則易道亦无自而傳也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

或問乾是至健不息之物經歷艱險處多雖有險處皆不足爲其病自然足以進之而无難否朱子曰不

然舊亦嘗如此說。覺得終硬說。易之書本意不如此。正要人知險而不進。若說是恃我至健至順了。凡有險阻。只認冒進而無難。如此大非聖人作易之意。觀上文云。易之興也一章。但是恐懼危險。便有不進之意。乾之道便是如此。卦中皆然。所以多說見險而能止。如需卦之類。可見易之道。正要人知進退存亡之道。若冒險前進。必陷于險。是知進而不知退。知存而不知亡。豈乾之道。惟其至健而知險。故止于險。而不陷于險也。此是人事上說。險與阻不同。險是自上視下。見下之險。故不敢行。阻是自下觀上。為上所阻。故不敢進。又曰。自山下上山為阻。故指坤而言。自山上視山下為險。故指乾而言。因登山而明險阻之義。此段專是以憂患之際而言。且如健當憂患之際。則知險之不可乘。順當憂患之際。便知阻之不可越。憂患之際。處憂患之道。當如此。危者使平。易者使傾。能說諸心能研諸慮。皆因憂患說大要。乾坤只是循理而已。他若知得前有險之不可乘。而不乘。則不陷于險。知得前有阻之不可冒。而不冒。則不困于

阻。若人不循理。以私意行乎其間。其過乎剛者。雖知險之不可乘。却硬要乘。則陷于險矣。阻不可越。却硬要越。則困于阻矣。只是順理便無事。

首章言聖人以易簡之德。成位乎天地。見作易之大原。此章言聖人以易簡之德。使百姓與能。見作易之大用。乾坤二字。當人說。健順是說體。與情。易簡是說所行。如此知險知阻。是說臨事之變。如此。

蒙引本義于乾。則曰。雖易而知險。是轉招語于坤。則曰。既簡而又知阻。是直承語。蓋坤至順。自是謹畏。宜其不越乎阻。若乾至健。而不懼疑。夫險者。乃卻知險而不在也。

能說諸心。能研諸慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。其所以知險知阻者。豈无自哉。蓋其清明在躬。盡事物之理。既能融說于一心之中。當事物之來。又能研諸念慮之際。惟其能說諸心。故險阻必先知之。不險阻亦必先知之。而以定天下之吉凶。惟其能研諸慮。故險阻者。決意避之。不險阻者。踴躍以赴之。而成天下之亹亹。

是故變化云爲吉事有祥象事知罷占事知來

承上文而言其所以定吉凶成慶喪者何自而見哉亦惟得之天人之際而已在天道則有陰陽之變化而寓消長之機在人事則有言行之云爲而彰是非之故此險阻之形著于天人之已定者也吉之將至禎祥見于垂象善之將至休徵動于四體此險阻之理隱于天人之未定者也已定者明而可象聖人即象事而知罷未定者幽而可占聖人即占事而知來此天人分見之理蓋不待易而裕如矣

讀易質疑

卷之十八

繫辭下傳

重

儀典堂

變化如日月寒暑之往來風雨露雷之作止飛潛動植之生滅幽明之故厥生之說鬼神之情狀是也云爲如日用動靜出處語默至于禮樂征伐之類是也祥徵兆也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

承上文而言不待易而裕如惟聖人能之而百姓日用而不知者安可不作易以與民同患哉蓋天地有此理不能以告人聖人作爲卜筮之書明則謀諸人幽則謀諸鬼則百姓亦得以與其能此聖人所以成

天地之能也聖人成天地所不能成之能百姓得以與聖人所已成之能也蓋知罷知來聖人獨擅其能也易書作則百姓亦得以與其能矣

凡卜筮問易者須先謀諸人然後乃可問易雖聖人亦然故洪範曰謀及卿士謀及庶人謀及卜筮

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

此八卦通指六十四卦而言也以象告未有辭也指伏羲之畫言爻象文周之易也情是卦爻之情剛柔

雜居二句通承上二句八卦以象告則剛柔雜居矣

讀易質疑

卷之十八

繫辭下傳

重

儀典堂

爻象以情言則吉凶可見矣

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

上節以卦言此節以著言易中只有卦與著二者而已蓋著之變動乃是推明事之利與不利以示人其時雖未有言言在其中矣其言利者固以利人其言不利者亦所以利人也變動之後其所遇之占有吉有凶則又隨其卦爻之情而遷也是故以下皆吉

內則情遷之實。悔吝利害皆吉凶之屬也。相攻相取。相感者情也。

或愛相攻而吉。或惡相攻而凶。或遠相取而免于悔。吝。或近相取而悔吝。或以情相感而利。或以偽相感而不和。此三句平說。下文却合而言之曰。大抵易之情。近而相得。固為貴。不相得而遠者。亦无害。惟是近而相惡。不相得。則凶。又有害而悔且吝矣。

將叛者其辭慙。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人其辭游。失其守者其辭懼。

讀易實錄 卷之十八 繫辭下傳 三 儀典堂

此言人之辭。因情而異也。非特彖爻之辭。可以見其情。人之辭。亦可以占其情。使人又繇易而知言也。

項平庵曰。六辭之中。吉一而已。躁叛疑誣失。居其五。叛者皆實。棄信是也。叛者棄信。疑者不自信。誣者欺人。失守者自敗。吉者靜。躁者動。皆反對也。仁者默。勇。者諱。能言者寡信。善異者少。決知人多。險。文士罕守。大約人情。又不出乎六者。

右第十二章

此章乾坤二字。當人言。言健順之聖人。以易簡

之德。知險知阻。固无待于卜筮。然天下不皆聖

人也。不皆聖人。而日用不知。則民愚。何以同民

用。何以前。故先天健順之聖人。本其說心。研慮

者。作為先天之易。既陳夫險阻之象。以告之矣。

後天健順之聖人。又本其說心。研慮者。作為後

天之易。明憂患與故。以示吉凶之情。使天下之

人。鼓舞不倦。則吉。凶以定。豐。瘁以成。矣。是天地

大德之能。聖人成之。百姓與能之能。亦聖人成

之。結首章之末。有以贊乎天地之功業之意。以

讀易實錄 卷之十八 繫辭下傳 三 儀典堂

應上傳首章之末。有以配乎天地之實也。聖言

之精。審如此。傳內三舉易簡。一則體之于身。一

則效之于書。一則與能于百姓。皆實理也。學者

宜盡心焉。

讀易質疑卷之十九

密窩頭受江璉文儀甫著

說卦傳

傳中所列卦位。卦德。卦象。甚備。雙湖胡氏謂其象多是夫子所自取。不盡同于先聖。其說極是。漢儒以來。未能勘破此意。故言象者。多牽合傳會。而不得其說。抑知四聖取象。原各不同也。

昔者聖人之作易也。幽贊于神明而生蓍。

程子曰。用蓍以求卦。非謂有蓍而後畫卦也。

讀易質疑

卷之十九

說卦傳

十

儀典堂

參天兩地而倚數

易惟卦與蓍二者而已。卦以立蓍之體。蓍以行卦之用。而其數則起于天地。天圓則者一而圓三。三各一奇。故參天而爲三。地方者一而圓四。四合二偶。故兩地而爲二。三二之數既立。于是蓍策七八九六之數。尙是而起矣。故據蓍三變之末。其餘若三奇。則三其三而爲九。是爲老陽。若三偶。則三其二而爲六。是爲老陰。兩二一三則爲七。是爲少陽。兩三一二則爲八。是爲少陰。

觀變于陰陽而立卦。發揮于剛柔而生爻。和順于道德而理于義。窮理盡性以至于命。

變卽十有八變之變。陰陽七八九六也。觀七八九六之變而卦立矣。復言生爻者。主當動之爻也。非六爻皆發揮也。有陰陽剛柔之分者。未入用則謂之陰陽。已入用則謂之剛柔也。卦立爻生。凡吉凶消長之理。進退存亡之道。一一模寫在內。无有或遺。順而无逆。所謂和順于道德也。各有條理而不相混。所謂理于義也。但見事物之理。无一之不窮。人物之性。无一之不盡。而天命之本然者。與之膠合而无間矣。此聖人作易之極功。而莫非蓍之功用也。

讀易質疑

卷之十九

說卦傳

二

儀典堂

朱子曰。窮理盡性至命。本是就易上說。易上盡具許多道理。直是窮得物理。盡得人性。到得天命。所以通書說易者。性命之原。此只是作易者如此。他說那吉凶悔吝處。莫非和順于道德而理于義。窮理盡性至命之事。後來諸先生把來說去。學問上却是借他底窮理。則理會得道理窮盡。盡性是做到盡處。如能事父。然後能盡仁之性能事君。然後能盡義之性命。卽

付之所自來處。故曰至。

張子曰。程子說其窮理。便是至于命。亦是失之太快。此義備有次第。須是窮理。方能盡得已之性。則推類盡人之性。又須盡萬物之性。然及至于天道也。其間無有事。豈有當下便理會了。須是窮理爲先知。命與至于命。儘有遠近。豈可以知便謂之至也。

朱子曰。覺得程子是說得快了。窮理是知。盡性是行。如爲子知。所以爲孝。爲臣知。所以爲忠。此窮理也。爲子能孝。爲臣能忠。此盡性也。窮其理而充其性之所

讀易實錄

卷之十九

說卦傳

三

儀典堂

有方爲盡性。以至于命。命是天之所以與我者也。易書之作也。其規模之大。有以貫三才之道。而无所乖戾焉。其條理之密。有以辨乎事物之宜。而无所迷謬焉。蓋道德者。義之統體。義者道德之發用。乃離合言之也。至于萬物之宜。萬事之變。易皆有以覈之。非所以窮天下之理乎。大而人倫。小而一物。易皆有以處之。非所以盡人物之性乎。曰理。曰性。皆天道也。易能窮之。盡之以合于天道之自然。又非所以至于命乎。蓋理性者。天命之散見。天命者。理性之本源。始則

窮之盡之功。猶人也。終合于天道。則人而天矣。是以淺深言之也。

右第一章

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰陽。立地之道曰柔剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

程子曰。兼三才而兩之。不兩則无用。陰陽剛柔仁義只是一箇道理。又曰。孔子言仁未嘗兼義于易曰立

讀易實錄

卷之十九

說卦傳

四

儀典堂

人之道曰仁與義。而孟言仁必以義配。蓋仁者體也。義者用也。知義之爲用而不外焉。可與語道矣。朱子曰。聖人作易。只是要發揮性命之理。陰陽以氣言。剛柔以質言。仁義以理言。道一而已。隨事著見。故有三才之別。而于其中。又各有體用之分也。陰陽以位言。初三五陽位也。二四上陰位也。位有定而各半。故曰分。剛柔以爻言。柔謂六。剛謂九也。或以剛而居陰。或以柔而居陽。爻无定而相爲用。故曰迭。顯是發揮模寫意。蓋性命之理。在天地間。聖人從而

順之于易書也。有陰有陽。然後天道立。如有寒无暑。有晝无夜。如何成天道。有剛有柔。然後成地道。如水。火土石。南北高深。此剛柔之顯。然易見者也。有仁有義。然後人道立。如慈愛而无斷制。有慶賞而无刑威。有靜而无動。如何成人道。故下三箇立字。植立不廢。墜也。立天之道三句。渾言性命之理。兩故易句。方就易言。

右第二章

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。

讀易質疑

卷之十九

說卦傳

五

儀典堂

朱子曰。孔子既因文王之易為主。然不推本伏羲始畫之易。則是從中說起。不識向上根源矣。學者誠因。此言推之。當自得孔子作傳之意也。

又曰。先天圖原更不可易。以象言之。天居上。地居下。艮爲山。故居西北。兌爲澤。故居東南。離爲日。故居東。坎爲月。故居西。震爲雷。故居東北。巽爲風。故居西南。此節大意只是發明圖國八卦之位。而末句連帶其所以成六十四卦者耳。其實先天圖之小成對待之易也。山之氣下注。則爲澤。故兩山之間必有川焉。此

山之通氣于澤也。澤之氣上升于山。山方潤澤而能生物。此澤之通氣于山也。水火本相害之物。日不相射者。取其相爲用者言也。故相交爲既濟。相滅爲革。天地之間。只水火二物而已。故聖人作易。而以乾坤定上下之位。以離坎立左右之門。則水火者。天地之用也。人身亦然。故水火貴于既濟。水火不交。則病因生矣。

按天上地下。日東月西。山鎮西北。澤注東南。風起西南。雷動東北。造化自然之迹也。聖人因橫圖。无以象

讀易質疑

卷之十九

說卦傳

六

儀典堂

陰陽之動。故中分圓列。而八卦適當其處。此先天之易之所以爲妙也。

數在者。順知來者。逆是故易逆數也。

夫乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。橫圖之序皆逆也。今圖國從中起。左方起震而歷離兌以至干。乾自四而三而二而一。皆進而得已生之卦。猶自今日而數昨日。數在者順也。右方自巽而歷坎艮以至干。坤是自五而六而七而八。皆退而得其未生之卦。猶自今日而逆計來日。知來者逆也。據此圖而言。

則一順一逆固如此矣。然本易之所以成則其先後始終只是自乾一而兌二離三震四巽五坎六艮七坤八而已。故曰易逆數也。夫子既別言其位序之逆順而又必終之以易逆數也云者。蓋圖圖乃卦氣之所以運而非卦畫之所以成也。卦氣之所以運者易卦既成之後所以爲象者也。卦畫之所以成者乃易卦生生自然之次第而易書之宗祖也。此夫子所以既列圖圖之位又必列其位序之順逆而一以所繇成之序歸之于逆以示人當知易之所自出者歟。

讀易質疑

卷之十九

說卦傳

七

儀典堂

胡雲峯曰諸儒釋此皆謂已往而易見爲順未來而前知爲逆。易主于前民用故曰易逆數也。本義依邵子以數往者一段爲指圖圖而言卦氣之所以行易逆數也一段爲指橫圖而言卦畫之所以生非本義述邵子之蘊則學者孰知此所謂先天之學哉。

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之。

先儒謂圖從中起。聞圖固從中起。方圖亦從中起也。

方圖震巽居中巽居左而向于東南震居右而向于

西北是雷以動乎物而發其生意風以散乎物而解其鬱滯也。次巽者坎。次震者離。是雨以潤乎物而物繇是而滋者。日以烜乎物物繇是而發榮也。次坎者艮也。次離者兌也。艮以止乎物物之生意繇是而收斂也。兌以說乎物使物各得其所而欣暢也。次乎艮而位極乎東南者坤也。次乎兌而位極乎西北者乾也。乾于萬物无所不統是君之也。乾以君之則夫雷之動風之散雨之潤日之烜艮之止兌之說皆歸之于坤也。

讀易質疑

卷之十九

說卦傳

八

儀典堂

于乾也。坤于萬物无所不容是藏之也。坤以藏之則夫雷之動風之散雨之潤日之烜艮之止兌之說皆歸之于坤也。

邵子曰天地定位否泰反類山澤通氣咸損見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相錯爲六十四。四卦言象艮兌言卦造化生長收斂之事山澤不足以盡之故舍象而言卦乾坤可言象而亦言卦者艮兌既不言象乾坤與象爲一類也。

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

後天之易乃文王取先天卦位而更置之以八卦之位當一歲之運起震終艮爲造化之序也此節至帝言下節言萬物之隨帝言蓋萬物之生成必有所以生之成之者所以生之成之者帝也究竟亦无他只是一氣機耳氣機之所在而萬物隨之要之帝之出入亦一萬物之出入而見之耳乾坤乃偏言之乾坤與

讀易質疑

卷之十九

說卦傳

九

儀典堂

六子同側者也出者發露之謂令方行氣方動而萬物萌露之時也齊者畢達之謂也相見之爲言萬物明盛皆聚而觀也致猶委也對帝而言坤臣也君之于臣役之而已下文則言致養者對萬物而言坤母也母之于子養之而已說者物至此形色充盈而欣說也自巽至兌皆陰卦而忽與乾遇疑于陽而戰也勞有慰勞之意物至此而得所歸藏也成之爲言萬物皆止也然止不終止而復出矣故下文言成始也萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬

物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

讀易質疑

卷之十九

說卦傳

十

儀典堂

帝之出入不可見而爲物者可見故以物言震東方也所以明其爲正春也巽東南也所以明其爲春夏之交也艮何以成始而成終也于時爲冬春之交今歲之生意至此而將終來歲之生意從此而始也動靜之所以无端陰陽之所以无始造化之所以流行而不窮也

八卦流行或以位言或以象言或以德言錯互盡致然言德則八卦之德可推矣言象而八卦之象可推矣言位則八卦之位可推矣言時而八卦之時可推矣具斯爲聖人之文數

右第五章

本義則謂此章卦位所推多未詳者。且云離南坎北。卻不應在南北兌。也不應屬金。如今見慣了一似合當如此。

朱子答袁機仲書云。文王八卦。嘗以卦畫求之。縱橫反覆。竟不能得。所以安排之意。是以畏懼不敢妄爲之說。非以後天而忽之也。如來書所謂。則不過自其已定之位。已成之說。而贊歎之。爾。若使文王之意。只是如此。則熹固已識之。不待深思而猶病其未得矣。故竊謂高明之于此。

讀易質疑

卷之十九

說卦傳

士

儀典堂

圖尊之雖至。信之雖篤。而所以知之。則恐不如熹之深者。此又未易以言語道也。神也者。妙萬物而爲言者也。動萬物者。莫疾乎雷。撓萬物者。莫疾乎風。燥萬物者。莫燥乎火。說萬物者。莫說乎澤。潤萬物者。莫潤乎水。終萬物始萬物者。莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物也。

此章承文王後天之後。而推本歸重于伏羲之先天。蓋必有先天對待之體。方成後天流行之用也。蓋合

讀易質疑

卷之十九

說卦傳

士

儀典堂

先後天而一之也。去乾坤而專言六子者。六子乃乾坤之功用也。六子之所爲。卽乾坤之所爲。猶大君統治六卿分職也。神則治天下之道也。神尤爲而無不爲也。動萬物者。固以雷。而所以運雷之動者。神也。是雷之所在。卽神之所在也。撓萬物者。固以風。而所以運風之撓者。神也。是風之所在。卽神之所在也。火指日言。改日爲火者。明日之爲火也。水蓋雨露之屬。先天言雨以潤之者。舉其最也。水與澤有別。雨露之屬。自天而下者。水之潤也。凡地中之水不流者。皆澤也。凡草木之油然發榮者。皆得土中之水氣也。故此言水火。非日用之水火也。日用之水火。乃用于萬物既成之後。而非其變化以成萬物之功也。蒙引神妙萬物。不必兼先天。先天只是六子各得其偶。以立其體。而未用也。蓋先天言六子之交合。後天言六子之分治。其造萬物處。全在後天。其日相逮。日不相悖。日通氣者。交合之義也。逮及也。言其相濟也。有先天對待之體。方成後天流行之用。推之萬事。莫不皆然。張子所謂一神兩化之謂也。蓋先天之六子。

各得其偶者。兩也。兩者體之立也。後天之變化。成萬物者。兩之化也。兩化用之行也。就此兩化之合一不測處。即所謂神也。故曰一陰一陽之謂道。陰陽不測之謂神。

右第六章

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

此言八卦之情性。性情二字要分明。性靜而情動也。

蔡節齋曰。乾純陽。剛故健。坤純陰。柔故順。震坎艮陽

讀易質疑

卷之十九 說卦傳

十三

儀典堂

卦。陽生于二陰之下。剛而進。故動在二陰之中。則剛為陰所溺。故陷出于二陰之上。雖剛亦无所往矣。故止。巽離兌。陰卦。陰生二陽之下。以順而伏。故入在二陽之中。以順而附。故麗在二陽之上。以順而見。故說。

右第七章

乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。坎為豕。離為雉。艮為狗。兌為羊。

周公以乾為龍。而夫子以為馬。文王以坤為牝馬。而夫子以為牛。可見象之不可泥也。

朱子曰。易中占辭。其取象必有來歷。不足假說。譬如。但今以說卦求之多不合。故我本義不得已而闕之。如坤為牛。遍求諸卦。必要尋介牛。或以一體取。或以一爻取。如坤牛不可見。便于離一畫是牛。頤之龜。又耽耽虎視。零零碎碎去牽合。傳會得來。亦不濟事。須是見得箇人源頭許多名物象數。皆貫通在裏面方是。

胡雙湖曰。夫子于八卦取象。有括文王周公彖爻之例者。有自括大象之例者。如坤牛。震龍。艮狗。實夫子

讀易質疑

卷之十九 說卦傳

十四

儀典堂

于說卦又有所取。而前聖未有其例者也。下章皆然。數聖人取象。本各不同。如必欲求合。則反不通矣。

右第八章

乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。兌為口。

右第九章

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得

男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

乾爲馬章取諸物爲首章取諸身也此章取諸人倫也皆後天之易也聖人之鑑因卦以發者也非畫卦有此次序也

乾天也物所資始有父道焉坤地也物所資生有母道焉六十則皆本于乾坤而成也震得乾之初畫巽得坤之初畫坎得乾之中畫離得坤之中畫艮得乾之三畫兌得坤之三畫長中少想從前原有此名目故爲之釋所以稱名之義也

讀易寶彙

卷之十九 說卦傳

五

儀典堂

震一索而得男非震索也震字宜讀乃是乾求于坤而得震坎艮也坤求于乾而得巽離兌也乾求于坤是陽感而陰應也則陽盛而爲男坤求于乾是陰感而陽應也則陰盛而爲女

右第十章

乾爲天爲圓爲君爲父爲玉爲金爲寒爲水爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲馵馬爲木果

純陽而至健者天也圓陽之體也君尊也知大始有父道焉玉純粹也金堅剛也寒後天位西北也水寒

之疑也大赤盛陽之色也良馬健之最善者也老健之最久者也瘠健之堅強者也馵健之威猛者也木果圓而在上者也

荀九家此下有爲龍爲首爲衣爲言

漢淮南王安聘明易者九人撰道訓二十篇號九師易文中所謂九師興而易道微行也荀卽荀爽字慈明後漢荀淑子爽集九家易解十卷名曰荀九家其曰爲龍者乾六爻取龍象也其動也直故爲直衣所以被身猶天之覆物也言者心之聲聲出于氣陽也

讀易寶彙

卷之十九 說卦傳

六

儀典堂

石芝劉氏曰伏羲之卦神明之德无所不通萬物之情无所不類然當時所取本象天地風雷山澤水火人者及文王有父母男女之稱夫子贊易又從而推廣之自其彷彿者錯而取焉欲人推類以盡其餘耳固非謂其象之止于此也試觀乾言圓而坤未言方乾言君而坤未嘗言臣坎言血而離未言氣離言乾而坎未言濕則可見矣學易者當潛而會之

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大與

爲文爲衆爲柄其于地也爲黑

至順極厚者地也。坤作成物。有母道焉。布質柔而廣平也。釜虛而容物也。吝嗇而翁而不施也。均動闢而敷廣也。子母牛順而又順也。大輿所載者重也。三畫皆偶。有文象焉。衆偶畫多也。柄持載之義也。黑極陰之色也。

荀九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿。陰道資生。故爲牝。迷陰暗也。方地也。囊亦虛而能容。裳居下體也。黃土正色也。帛與布同義也。漿水

甘淡而順也。
讀易質疑 卷之十九 說卦傳 七 儀典堂

震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲決躁爲蒼簣竹爲萑葦其于馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其于稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

一陽動于重陰之下者雷也。以動奮之身而靜息于重陰之下者龍也。玄黃乾坤始交。兼有天地之色也。專陽氣始施也。大塗一奇動而二偶間。无壅滯也。長子一索得男也。決躁陽進而決乎陰。其動也躁也。蒼東方之色。簣色之美也。萑葦蘆竹也。竹與蘆葦皆下

本實而上幹虛也。善鳴二陰上間也。馵懸足也。作騰

起也。皆以陽動于下取義也。的顙陰在上也。反生根自上而反着乎下也。凡稼初發之芽。必勾轉向下以爲根。根立然後于根之傍再抽一芽。方是苗。復爲天根。蓋取諸此也。陽長必終于乾。其究爲健也。本立而道自生。故又爲蕃鮮也。其究二字。統下兩句。獨震巽以其究言剛柔之始也。

荀九家有爲玉爲齔爲鼓

玉乾坤始交。剛柔合德也。齔海鳥飛最疾。亦震動而決躁也。鼓雷之類也。
讀易質疑 卷之十九 說卦傳 六 儀典堂

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲寡其于人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

物之善人也。莫如木。氣之善人也。莫如風。一索得女故爲長女。繩制木之曲而使之直者。工引繩之直而制木者。皆以德之制也。取義白少陰之色也。風之行也長。木之升也高。進退不果。皆以一陰盤旋于下取義也。吳陰伏而氣鬱不散也。寡髮陽氣上盛而陰不

荀九家有爲楊爲鶴。

下楫之象。

卷之十九

說卦傳

丸

儀典堂

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輳爲弓輪其于人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其于馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲多眚爲通爲月爲盜其于木爲堅多心

內明外暗。而能陷物者。水也。爲天下之至險者也。溝
竇所以行水也。隱伏。陽陷陰中也。矯者。矯曲而使之
直。輻者。輻直而使之曲也。弓與輪。皆矯輻之所成也。
加憂。陷陰中也。心耳宜虛。坎中實。則爲病。爲痛矣。離
火在人身。上爲氣。坎水在人身。上爲血也。得乾之中。

畫故與乾同色也。美脊亟心。皆以坎陽在中也。首下而不昂。上畫柔也。蹄薄而不厚。下畫柔也。下柔也。故又爲曳。險陷也。故輿多眚。通水流而不盈也。月水之精也。隱且伏者盜也。從其類取象也。剛在心。故爲堅多心。

荀九家有爲宮。爲律。爲可。爲棟。爲叢棘。爲狐。爲蒺藜。爲桎梏。

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其于人也爲
大腹爲乾卦爲鰲爲蟹爲羸爲蚌爲龜其于木也爲料

讀易質疑

卷之十九

說卦傳

手

儀典堂

上稿

內暗外明。體陰而用陽者。火也。日與電。象其明也。再索而得中女也。甲冑外堅。所以象乾之畫也。戈兵上銳。所以象離之性也。大腹中虛也。乾。燥也。蠱。蠱。羸。羸。蚌龜外剛而內柔也。科上槁。中虛而外乾也。

荀九家有爲牝牛。

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闔寺爲指爲
狗爲鼠爲黔喙之屬其于木也爲堅多節

一陽止于二陰之上。陽自下升極上而止者。山也。徑

路之小者震爲大塗。反對爲艮。則爲徑路矣。小石則在坤上之上也。門闕上畫。下畫雙峙而中虛也。果。鹹小而實。成終而成始之義也。閤人止物之不應入也。寺人止物之不得出者也。指于之用也。何外剛能止物。鼠黔喙皆前剛也。堅多節剛在外也。

荀九家有爲鼻。爲虎爲狼。

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其于地也。爲剛剛爲妾爲羊。

澤決爲川坎壅成澤也。三索而得少女也。巫口舌皆

讀易質疑

卷之十九 說卦傳

主 儀典堂

喜之見于外者也。毀折全氣肅而條枯實落也。附決柔附剛剛乃決柔也。剛陽在下。剛陰在上也。妾少女從姊爲姊也。羊內狠而外說也。

荀九家有爲常爲輔頰。

按蔡虛齋曰。此章朱子自多闕疑。而諸儒往往強而通之。乃知惟其精。故能疑不疑者。多見其不精耳。知言哉。然則愚之會諸說而通之于右者。非不欲闕疑也。聊以備攷云爾。

右第十一章

卷之十九終

讀易質疑卷之二十

密窩頑叟汪璉文儀甫著

序卦傳

此固聖人之蘊。因卦以發者也。中間有不可求之太深處。蓋聖人只是畧借卦名以序其所以相承者。不爲无義耳。卦德卦體卦象之類。皆在所畧。

朱子曰。卦有正對。有反對。乾坤坎離頤大過中孚小過八卦正對也。正對不變。故反覆觀成八卦。其餘五十六卦反對也。反對者皆變。故反覆觀共二十八卦。

讀易質疑

卷之二十 序卦傳

一 儀典堂

以正對卦合反對卦。總爲三十六卦。其在上經不變者。凡六卦。乾坤坎離大過頤是也。自屯蒙而下。二十四卦反對。則爲十二卦。以十二合六。共十八卦也。其在下經不變者。兩卦。中孚小過是也。自咸恒而下。三十二卦反對。則爲十六卦。以十六合兩卦。亦共十八卦。多寡之數。未嘗不均也。

先天之易有橫圖。始于乾而終于坤。有圓圖。左方自復至乾。右方自姤至坤。皆自然之次第也。歷夏而商。皆有更置。或首艮而名連山。或首坤而名歸藏。是圖

各有意義。至文王演易于羣里。別爲更置。而分爲上下二篇。上經首乾坤而終坎離。下經首咸恒而終既濟未濟。夫子見其所序者。不爲无意。于是卽其前後相承一端之義。序之以爲傳也。又分明逆恐後人雜錯文王之序。至于聚訟。故借此一端之理。序之。不至于雜亂。不至于聚訟也。

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者惟萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。

讀易質疑

卷之二十

序卦傳

二

儀典堂

沈氏曰。物生之初。必有蒙之者。或胎或卵。或苞或甲。爲其穉而謹護之。此天地之仁也。人生而蒙。亦天地之仁也。早慧非福。暴長非壽。故爲之飼食以養其體。爲之教訓以養其知。不可一日而成。必以需焉。

需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。衆必有所比。故受之以比。飲食。人之大欲也。乾餱以愆。禾酒生禍。有欲則爭。執之必至也。故需後承之以訟。人之有訟。各有朋黨。彼以黨而後起。此亦必以黨而後應。是有衆起也。衆必

有所比。不復連訟意矣。

此片比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。

畜聚也。禮所以序其聚而不亂也。

履而泰。然後安。故受之以泰。泰者通也。物不可以終通。故受之以否。

治極必亂。盛極必衰。天地盈虛。與時消息。而況于人乎。所以物无終通之理也。

物不可以終否。故受之以同人。

讀易質疑

卷之二十

序卦傳

三

儀典堂

程子曰。天地不交。則爲否。上下相同。則爲同人。與否義相反。故次否。又世之方否。必與人同力。乃能濟。與人同者。物必歸焉。故受之以大有。有大者。不可以盈。故受之以謙。有大而能謙。必豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人。皆必有事。故受之以蠱。蠱者事也。有事而後可。大故受之以臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。噬嗑者合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者不賁。不可以成君子之合。不受幣。不可以成男女之

合表記曰。无辭不相接也。无禮不相見也。欲民之无相襲也。

賁者飾也。致飾然後亨。則盡矣。故受之以剝。

文者。通吾意于彼此之間者也。曰致。則竭力于虛文。而真意盡矣。文章煩縟。周衰之漸。議論虛誕。晉亂之徵。

剝者剝也。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。无妄然後可畜。故受之以大畜。物畜然後可養。故受之以頤。

讀易質疑

卷之二十

序卦傳

四

儀典堂

善心既復。則實理存于中。而无妄矣。必无妄。然後其德可聚。所謂充實而有光輝之謂大也。故示之以大畜。德既畜聚于已。然後可以涵泳優游而充養之矣。故繼之以頤。畜是學。聚工夫。養是寬。怡工夫。有大涵養。而後有大抱負。而後有大設施。見于用也。故大過次頤。

頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。陷必有所歷。故受之以離。離者麗也。

右上篇

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。

首乾坤人生之本。首咸恆人道之始。此男女專指人言。有父子。則尊卑之分起。故有君臣。有君臣。則貴賤之等立。有上下之別矣。上下既別。則必有拜跪坐立之節。必有宮室車服之制。其行之必有禮。其處之必有義。禮義方有所錯。不然上下之分不明。禮義將安施哉。禮義非所以制人倫也。有人倫。然後禮義行乎其間耳。是天地萬物男女者。夫婦之所繇。父子君臣上下者。夫婦之所致。夫婦所關之大如此。咸夫婦之交也。不可以暫合。暫離者也。故以恆次咸。夫婦之道。不可以不久也。故受之以恆。恆者久也。物不可以久居其所。故受之以遯。

讀易質疑

卷之二十

序卦傳

五

儀典堂

借恆之名。又別起一義。不然。夫婦之道。不可以久居其所乎。蓋恆固美德。而亦有不可用者。盛滿必溢。崇高必危。榮名不可以久居。得意不可以再往。

遜者退也。物不可以終遜。故受之以大壯。物不可以終壯。故受之以晉。

此終字當作徒字解。朱子曰：不但壯而已，又更須進一步也。

晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。

晉與漸皆進也。而有別。進必有所歸者。先以艮。進必有所傷者。先以壯。

夷者傷也。傷于外者。必反其家。故受之以家人。家人道窮。必乖。故受之以睽。睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。

讀易質疑

卷之二十

序卦傳

六

儀典堂

以利合者。迫窮禍患相棄也。以天合者。迫窮禍患相收也。傷于外者。豈不反于家人乎？家道如何窮？門內之治。恩掩義。窮者窮于恩也。恩窮則婦子嘻嘻。失其節矣。夫既失節。未有不乖者也。故家人之義。惟嚴與敬。

蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。解者緩也。緩必有所失。故受之以損。

解難如解亂絲。急則紊矣。故緩是解難良法。但緩于未解之先。可免煩擾之害。緩于既解之後。適開叢脞。

之端。緩則忘壯而怠。則失時。老而怠。必敗名。

損而不已。必益。故受之以益。益而不已。必決。故受之以夬。夬者決也。決必有所遇。故受之以姤。

損不已。必益。益不已。必決。據循環之理而言也。益則盈。不期滿而自驕。越禮踰防。有似決堤防也。

姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者。謂之升。故受之以升。升而不已。必困。故受之以困。升可以積善積學。而不可以乘勢。

困乎上者。必反下。故受之以井。井道不可不革。故受之以革。革物者。莫若鼎。故受之以鼎。主器者。莫若長子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。

止之二字。如收奔驥。如迴狂瀾。萬鈞之力也。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者。必大。故受之以豐。

進必有所傷。壯而進也。進必有所歸。止而進也。借歸字以論其序。不拘妹字矣。

豐者大也。窮大者。必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。

讀易質疑

卷之二十

序卦傳

七

儀典堂

窮大而失其居。唐明皇宋徽宗是也。旅而不能異。魯昭是也。

異者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。

人之情。相拒則怒。相入則說。人之氣。憂則結聚。說則解散。

渙者離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以小過。

有其信者。恃其信而有之也。恃其信而有之者。其行

讀易質疑

卷之二十 序卦傳

人 儀典堂

必果而過矣。

有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟。終焉。

物不可窮也。一句括盡全經之旨。

右下篇

按序卦定自文王。夫子爲之貫穿而聯絡之。有相因者。有相反者。有相須者。有相病者。相因如屯蒙訟師等是也。相反如否泰剝復等是也。相須如大有須謙蒙釋須養等是也。相病如賁盡致剝晉極

致夷等是也。不拘本卦之旨。不執一定之見。因方成主。遇圓成壁。隨意拈出。无非精義。得其一字。終身資之。而无窮。實其片言。萬變酬酢。而不竭。聖人所以啓迪我後人。真无所不用其極矣。乃或者猶疑其非聖人之筆。无乃未之思邪。

讀易質疑

卷之二十 序卦傳

北

儀典堂

雜卦傳

聖人序卦。乾與坤對。屯與蒙對。豈泛然無謂哉。除乾坤坎離太過。順中乎小。過八卦正對。外餘五十六卦。皆以一卦反復成兩卦。卦既反對。義亦反復。巧妙之理。亦由自然。亦有非人力所能為者。此傳之不可少者也。辭雖若淺。義則甚精。只此奇偶兩畫。一轉移間。使別見一番乾坤別是一番道理。別見一番作用。活潑潑地。有移步換形之趣。神无方而易无體。于此又悟其微。

讀易質疑

卷之二十 雜卦傳

十

儀典堂

乾剛坤柔比樂師憂

在上而得衆故樂。居下而任重故憂。中天下而立。定四海之民。比之樂也。臨事而懼。好謀而成。師之憂也。臨觀之義。或與或求。

二卦互有與求之義。二陽臨四陰與矣。然自二陽從四陰則為求。四陰仰二陽則為求矣。然自二陽臨四陰。又為與。各有與求之義也。

屯見而不失其居。蒙雜而著。

萌芽初發。未離其本。美惡未辨。已見其形。

震起也。艮止也。損益盛衰之始也。

損者人之所憂也。而乃為盛之始。益者人之所喜也。而以為衰之始。倚伏之機。可畏如此。

大畜時也。无妄災也。

止所不能止。偶然之時。得所不當得。偶然之禍也。

萃聚而升不來也。謙輕而豫忘也。

輕抑貶而不自尊也。忘說樂而志滿肆怡也。

噬嗑食也。賁无色也。

去有間以歸无間。因有文以歸无文也。此食色之相。

讀易質疑

卷之二十 雜卦傳

十一

儀典堂

反也。

兌見而巽伏也。隨无故也。蠱則飭也。

隨以无故而偷安。蠱以有事而脩飭。故聖人不畏多難。而畏无難。

剝爛也。復反也。晉晝也。明夷誅也。井通而困相遇也。

日出地而明著。日入地而明傷。

咸速也。恒久也。渙離也。節止也。解緩也。蹇難也。睽外也。

家人內也。否泰反其類也。

闢于明曰明。于外者物自明。明于內者家自齊。

大壯則止。遯則退也。

止所以保其盛。退所以維其衰。

大有衆也。同人親也。

人歸于我。何所不容。我同乎人。宜有所擇。所謂汎愛衆而親仁也。

革去故也。鼎取新也。小過過也。中孚信也。豐多故也。親寡旅也。

曹顏遠詩云。富貴他人合。貧賤親戚離。豐旅之謂也。

離上而坎下也。小畜寡也。履不處也。需不進也。訟不親。

讀易質疑

卷之二十 雜卦傳

主

儀典堂

也大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸女歸待男行也。

女必待男之聘而始行。是行以漸而不遽進也。

頤養正也。既濟定也。歸妹女之終也。

女未嫁之稱。既嫁爲婦。則女道終矣。

未濟男之窮也。

三陽失位也。

夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

天地間。剛柔每每相雜。至君子小人。則決不可使相

雜也。雜卦之末。故特分別君子小人。不日消而日憂。

者。蓋惟其憂。則所以謀君子者。無所不至矣。可不慎乎。懼以終始。易之道也。

讀易質疑卷之二十終

讀易質疑

卷之二十 雜卦傳

主

儀典堂

跋

讀易而何以質疑爲也鈞嘗問諸家大人曰易學之難言匪自今矣卦畫作於羲皇歷千萬年吾夫子何獨以易興歸諸中古乎說者謂前此未嘗有辭至周而後有辭也雖是連山之首艮歸藏之首坤豈皆有卦而無辭乎意者不過占兆之繇耳至中古之聖人始有以默契夫設卦立象之意有非占兆之繇所能窺爻卽卦爻之下繫之辭借天道以指人事大而治亂興亡小而語默動靜遠而天

跋

下萬世近而朝夕日用無不一備于辭中而無餘蘊信哉其至周而始興乎顧周有易矣一王之制所當恪遵何以太卜尙有三易之掌左氏所載卜筮之文其以周易斷者十不一二焉豈不以周易專明夫理誠學者之不可須臾離而非等于術數之書乎無如後之人高者厭近而求遠卑者舉一而廢百從事韋編而曾不以居安樂玩爲事務求夫過之何以寡猶或枉用其心思于無用之地非涉于荒渺則失于牽附謂焉以爲易在是矣

跋

易其果在是歟家大人有見于此故洗心退藏歷四十餘年寒暑晝夜憂樂愉戚造次顛沛之頃無一不研索祖十翼而宗傳義融經貫史昭昭然黑白分矣而後諸說之少近迂隱無當實用者寧闕而弗登蓋實從體驗自得之餘發爲平易中正之論不謬不悖其足以徵信而行遠也審矣或有疑其間附己意與程朱少異者不知此正質疑之所以名篇也若徒隨聲附和依文演義則亦何疑之與有藁凡六七易質諸有道深相推許而家君則歛

二

然不敢遽出辛巳之秋家君壽晉七十諸同志謀所以爲家君壽者僉謂家君一生學力萃于此編則其所以壽身而壽世者全在此編苟抑而弗彰吾輩能無與有責乎族伯公煒仁孝人也僑寓中湘與家君追契視不肖爲猶子者二十餘年矣聞之遂欣然爲梓首卷倡之不一載而全編告竣誠諸君子之大有造于斯編也其嘉惠後學之心不與家君著述之意並垂千古也哉小子不敏一經潦倒鬢斑無成感佩之餘敬述其始末年月且誌

明德云康熙癸未中秋日戊子男鈞百拜謹識

跋

三

讀易質疑二十卷

浙江巡撫
採進本

國朝汪璣撰璣字文儀號默庵休寧人其書置象數而專言理其凡例有云今說易之家謂易以道陰陽務以圓妙幽渺籠罩影響如捕風如捉影無當實用故愚以爲學易當就平實切近處用功云云其宗旨可見故隨文詮釋無所穿鑿而亦無所發明卷末雜卦一篇有錄無書疑裝緝者偶脫云

大易闡微錄十二卷圖說一

卷

〔清〕劉琯撰

清華大學圖書館藏清乾隆二十三年

刻本

附《四庫全書總目·大易闡微

錄十二卷》提要

序

易與天地準。彌綸天地之道。為五經之原。天地鬼神之興。大無不包。微無不入。至哉天地之德。雖矣三代而下。歷代唐迄於有宋。名賢蔚起。遞相闡發。繼以明儒之註疏。我

朝之續修。凡上下經傳卦爻彖象十翼之屬。妙義因日出日新矣。但經中卦爻雖祖義畫義主下筮。與夏之連山。商之歸藏。各編次成書。以決趨避。若義圖則因龍馬天然之文。準以畫卦。乃天地真元所在。一卦一爻不可移易。錯亂者也。與主占自大不同。先儒於周易卦爻。備極發明。而諸圖源流則未也。羲皇畫卦本旨則未也。蓋無窮者聖賢之心。

大易闡微錄

序

一

思有盡者。人生之歲月。聖賢安能以有盡之生。發天地無窮之理哉。所貴乎合古今之心。思通為參稽。發所未發。並所欲發而未及發。斯為聖道之羽翼。亦不至虛生於兩間。使逐逐於記誦之末。以角勝於詞章。而理道淵源。慢弗究焉。雖罄讀剞劂之刊。奚為哉。古今無自足之聖賢。言所未宣。恒望後人代言之。思所未經。恒望後人代思之。故學者能發前人之遺。謂之功臣。愚感於斯。淡名利之途。祛紛營之念。定志寧神。日取義圖而陳之。見夫卦卦反對。爻爻反對。遂將六十四卦名順逆讀去。默識胸中。以便搜閱。又加以潛思夜索之功。如是者久之。乃恍然有悟。而知義圖外

內全本河圖原是一個。方圖就是五十員圖就是外面八
 數。聖人止就八數析之以畫八卦。員布以象天。而小成之
 體立。重為六十四。而外內之體因以俱成。聖人畫卦。非有
 心止於八。亦非有心重之為六十四。蓋天道主發舒。自內
 生出以成於外。地道主斂合。自外生入以成於內。有始之
 發舒。方有終之斂合。天先地後。生成自然之序也。義圖外
 內合為一個。日月寒暑之相推。晝夜長短之循環。與夫風
 雷日月山澤六子等。所以成變化而行鬼神者。固不由是。
 請試仰觀俯察。有不若合符節者乎。悟乎是。而諸圖源流
 舉可循。是加精研之功。自漸一一有心解神會之樂矣。

太易闡微錄

序

時

乾隆歲次戊寅四月素強後學劉琯序

先後天大易闡微錄圖說

劉琯輯解

圖目

河圖

洛書

伏羲小橫圖

伏羲小員圖

伏羲大橫圖

伏羲大員圖

依伏羲橫圖實畫大員圖 另畫方圖式

文王本乾坤生六子圖

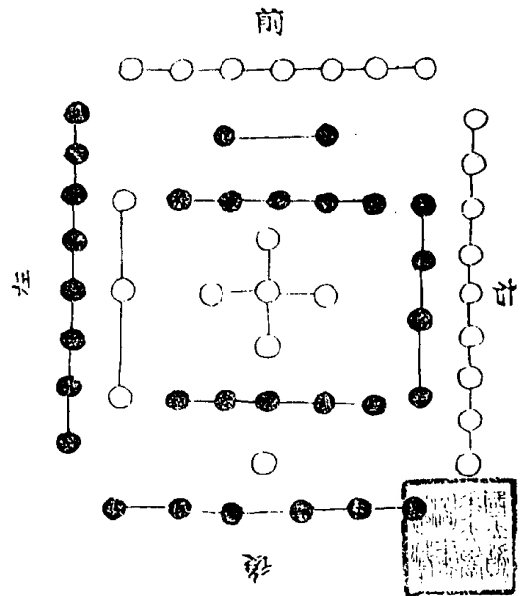
太易闡微錄

圖目

文王八卦員圖

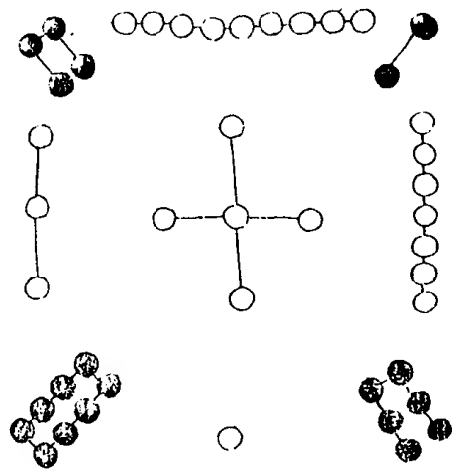
周易卦象歌

河圖

繫辭傳曰。河出圖。洛出書。聖人則之。又曰。天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。天數五。地數五。五。五。相得而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五。十有五。此所以成變化而行鬼神也。即河圖數也。又天一生水。地六成之。地二生火。天七成之。天三生木。地八成之。地四生金。天九成之。天五生土。地十成之。亦謂圖數也。此世儒傳誦。乃鄭康成變文。皆本書洪範五行之序。以爲言也。

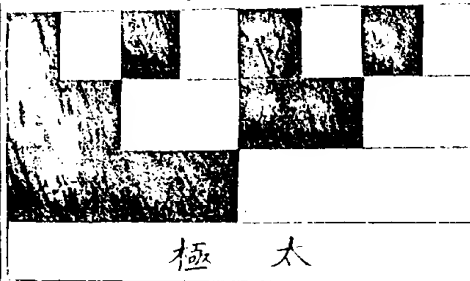
洛書

此龜文。所謂戴九。履一。左三。右七。二四爲肩。六八爲足也。

伏義八卦圖

乾一 兌二 離三 震四 巽五 坎六 艮七 坤八

八卦四象兩儀

右圖乃三畫卦所由生。白為陽。即後面奇畫。黑為陰。即後面偶畫。自下而上。先橫觀之。下層一通畫為太極。陰陽未分。正生卦爻之本。不在三畫卦數。二層陰陽二畫。是謂兩儀。三層陰陽四畫。是謂四象。四層陰陽共八畫。再豎觀之。則三爻具而八卦立。體繫辭傳所謂易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。是也。大橫圖六畫卦所由生。分六十四三百八十四爻。做此。又邵子曰。乾一。兌二。離三。震四。巽五。坎六。艮七。坤八。此生卦之序也。若二氣自然之運。則小員圖陽始震而極於乾。陰始巽而極於坤。大員圖一陽始復而極於乾。一陰始姤而極於坤。

大易圖微錄 圖說

此即前小橫圖而員之也。布法。左自乾一。以至震四。右自巽五。以至坤八。

奇畫 卦爻皆自下而上畫之

偶畫

三爻皆奇為乾

取象乾三連

上爻一偶為兌

坤六斷震仰

中爻一偶為離

孟艮覆碗離

初爻一奇為震

中虛坎中滿

中爻一奇為坎

兌上缺巽下

上爻一奇為艮

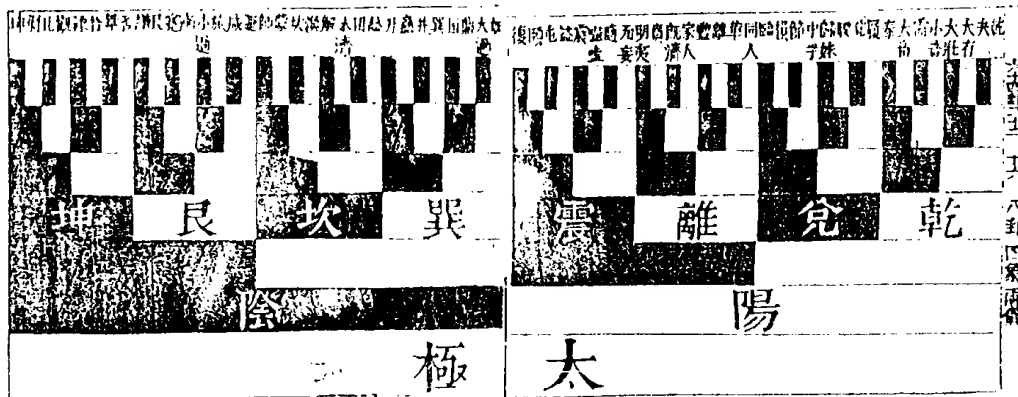
短

三爻皆偶為坤

大易圖微錄 圖說

四卦橫圖

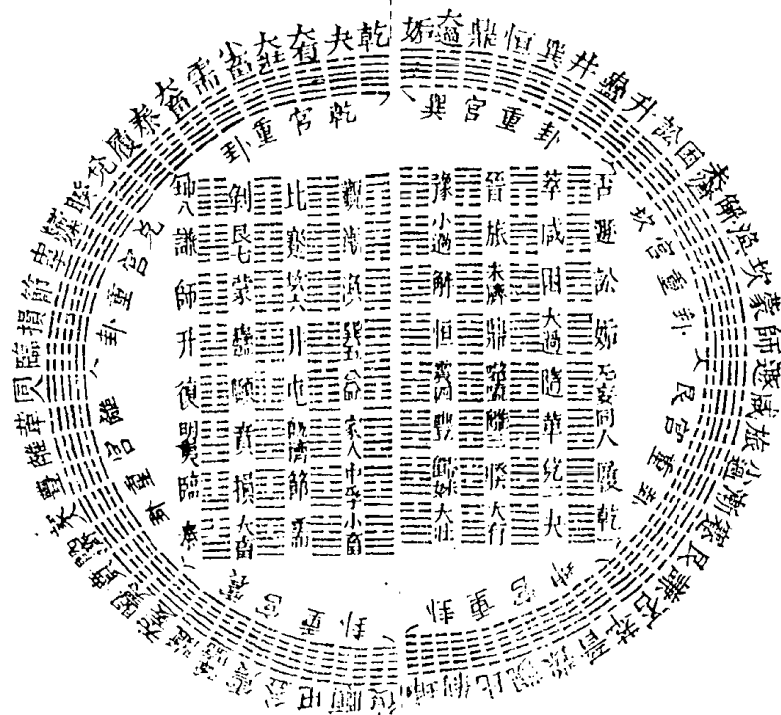
伏羲十六卦

此圖除去下面太極一層上共六層。下三層即前八卦。上三層即繫辭傳所謂因而重之。下卦各衍為八。成六十四也。又仰子曰。一分為二。二分為四。四分為八。八分

為十六。十六分為三十二。三十二分為六十四。

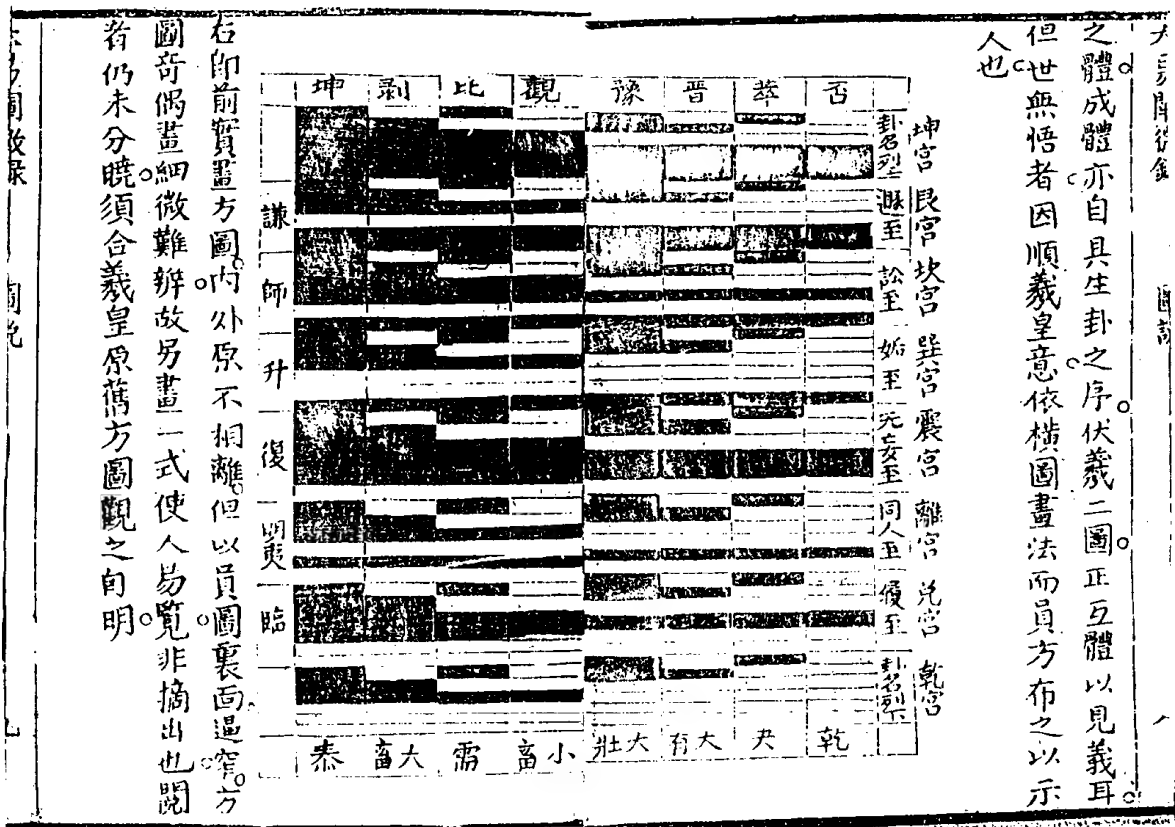
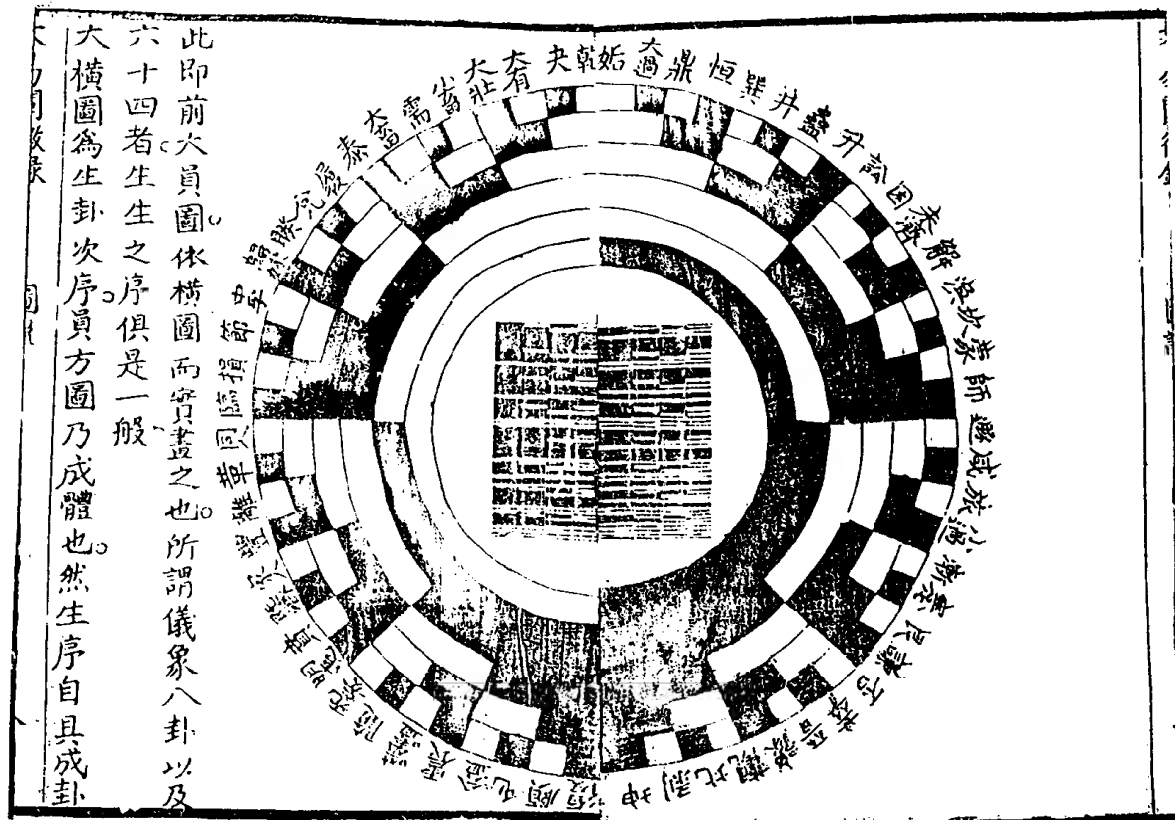
伏羲十六卦員方合圖

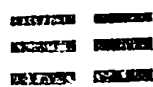
此即前大橫圖而員方布之也。大員圖六畫卦是就小成八卦員圖各如其位。每一卦各分排為八。如左邊乾兌

離震四宮。則分八個乾。八個兌。八個離。八個震。然後將乾兌離震巽坎艮坤八卦。每宮各一位。一卦挨次重於所分八卦之上。即成左方三十二卦。右邊巽坎艮坤四宮亦然。合之則成六十四矣。左邊亦自乾宮向左布至震右邊亦自巽宮向右布至坤。細觀成圖便知。
 裏面方圖重卦法。先從下面自右而左。橫排八個乾。次將乾兌離震巽坎艮坤八卦。亦自右而左。橫重八個乾卦之上。是為乾宮八重卦。次於乾八重卦上。橫排八個兌卦。又將乾兌離震巽坎艮坤八卦。依次橫重八個兌卦之上。是為兌宮八重卦。後依次而上。橫排八個離八個震八個巽八

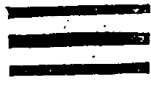
個坎八個艮八個坤。皆自右而左。各將乾兌離震巽坎艮坤八卦。各自右而左。依次橫重八個離八個震八個巽八個坎八個艮八個坤卦之上。則方圖成矣。然上法不過使初學易曉耳。實則由太極生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。以及六十四。如橫圖之序也。

文王本乾坤二卦生六子圖

坤母

乾父

兌少女得坤上交

離中女得坤中爻

巽長女得坤初爻

艮少男得乾上交

坎中男得乾中爻

震長男得乾初爻

大易圖說

圖說

夕

文王八卦圖

大易圖說

圖說

十

周易卦歌分八宮

巽宮 八卦 巽為風	震宮 八卦 震為雷	艮宮 八卦 艮為山	坎宮 八卦 坎為水	離宮 八卦 離為火	坤宮 八卦 坤為地
風天小畜	雷地豫	山天大畜	水澤節	火澤睽	天風姤
風火家人	澤風大過	風澤中孚	雷火豐	山火賁	天山遯
風雷益	澤雷隨	風山漸	雷風恒	澤雷咸	天地否
風火家人	澤風大過	風澤中孚	雷火豐	山火賁	天山遯
風天小畜	雷地豫	山天大畜	水澤節	火澤睽	天風姤
巽宮 八卦 巽為風	震宮 八卦 震為雷	艮宮 八卦 艮為山	坎宮 八卦 坎為水	離宮 八卦 離為火	坤宮 八卦 坤為地

天雷无妄

火雷噬嗑

山雷頤

山風蠱

離宮
八卦
離為火

火山旅

火風鼎

火水未濟

山水蒙

風水渙

天水訟

天火同人

坤宮
八卦
坤為地

地雷復

地澤臨

地天泰

雷天大壯

澤天夬

水天需

水地比

兌宮
八卦
兌為澤

澤水困

澤地萃

澤山咸

水山蹇

地山謙

雷山小過

雷澤歸妹

右卦歌以乾為天坎為水艮為山震為雷巽為風離為火坤為地兌為澤

八卦為主此為本卦每本卦下各七卦俱

第一本卦變出也如乾宮八卦則乾為主屬第一卦初爻

大易圖微錄

圖說

十一

陽畫變作陰畫則下卦乾成巽巽為風故第二卦為天風姤乾卦第二陽畫再變作陰畫則下卦成艮艮為山故第三卦為天山遯乾卦第三陽畫再變作陰畫則下卦成坤坤為地故第四卦為天地否乾卦第四陽畫變作陰畫則上卦乾成巽巽為風故第五卦為風地觀乾卦第五陽畫變作陰畫則上卦成艮艮為山故第六卦為山地剝本卦惟上爻不變隨即轉回第四爻所變陰畫復變為陽畫則上卦成離離為火故第七卦為火地晉此遊魂卦也終則將下卦所變陰畫三爻俱復變為陽畫成乾乾為天故第八卦為火天大有此歸魂卦也乾宮八卦變法如此餘七

宮同知此變法則八宮自逐句不亂矣但周易則然非裁皇本易也

讀卦圖訣

不明易理只是不明圖畫圖畫不明只是演之不慣學者八門須將周易卦歌讀之極熟則布卦立圖任所畫便知為何卦然功力所至可以任目而不能任心終亦不能造乎其微惟必將六十四卦名剪裁成句順逆讀之爛熟於心則全圖卦畫不待展卷日夜之間如常在目前而心力可用裁句者一卦一字卦名二字則省去一字四卦取四字成句以便誦讀如圖左方三十二卦則乾共有壯小

大易圖微錄

圖說

十一

需大泰復兌睽歸中節損臨同革離豐家既賁明无隨噬震益屯頤復圖右方三十二卦則姤大鼎恒巽井蠱升訟困未解渙坎蒙師遯咸旅小漸蹇艮謙否萃晉豫觀比剝坤此依布圖生卦之序而讀也或順或逆俱做此讀去大小二字讀在圖左及方圖北半者大畜小畜也讀在圖右及方圖南半者大過小過也若自復頤屯益震噬隨元以至乾自姤大鼎恒巽井蠱升以至坤此順二氣自然之運而讀也自坤剝比觀豫晉萃否以至姤乾共有壯小需大泰以至復此逆讀法與由后溯前一般在四時則由冬及秋而溯及夏與春也至裏面方圖則自西北乾讀

至東南坤。六十四卦共八行。每行八卦。各裁作兩句。皆自右內左讀之。此亦依布圖生卦之序而讀也。若北半四行三十二卦。左自中間復。每皆皆自左內右讀之。讀至西北乾而止。南半四行三十二卦。右自中間姤。每皆皆自右內左讀之。讀至東南坤而止。此亦順二氣自然之運而讀也。上所載讀法。雖不一。然順二氣自然之運。讀去為正。後而凡講二氣升降道理。悉準乎是。在小員圖則震離兌乾巽坎艮坤。如此讀是也。如上讀法。則往順縱橫。固不如意。然後用潛思之功。夜以繼日。即員以合方。因方以究員。員圖之復與方圖之姤。方圖之姤與員圖之復。員圖之

大易闡微錄

圖說

順與方圖大過。方圖大過與員圖之順卦卦互參。爻爻對。且就義畫以察圖數。就圖數以徵義畫。玩索之久。自豁然以悟于古不傳之秘。有不啻鬼神之來告者。此吾入門得力之處也。因不匿以公同志。

先後天大易闡微錄總目

卷一

天地一體

二氣升降

卷二

四遊升降辨

呂氏春秋升降辨

一身升降論

卷三

則五十以畫方

大易闡微錄

總目

卷四

河圖五行十數與義圖四象八卦合一之理

五十有五與卦爻合一之理

卷五

五生六成氣數分合 五氣生成各含五方氣數圖

卷六

先天諸圖會原

先天實畫員圖解

卷七

先後天卦圖合一之旨

卷八

圖數卦畫微義

卷九

參雨

一參爲三圖

四合二偶圖

一員於外包二之陰圖

大易闡微錄

總目

二

二方於外包一之陽圖

五十道德性命之原

傳義釋要

卷十

五氣變合及圖數錯綜

雨澤冰雪風雷閃電之異

地勢高下天地人物修短之殊

卷十一

撰書約法

總目 一卦變六十四六十四變四千九十六

貞悔解

卷十二

說考

序跋

伏羲畫卦。方圖在員圖之中。外內定是一個。二氣升降。自合外內言矣。乾爲天。員圖象天。其中偶畫自何而來。坤爲地方。圖象地。其中奇畫自何而來。二圖明是合奇偶之交。而成體。察乎天地。於此求之。乃得其直。秦呂氏不韋。伊何人斯。乃集諸儒。著十二月紀。號呂氏春秋。以名教罪人。不知聖賢道理。又何知易。徒憑想像揣摩之見。妄定二氣升降。

大易闡微錄

總目

以誤後世。罪難逭矣。圖文具在。何人襲其失而未悟耶。抑河洛義圖未易窺耶。

臨川吳氏曰。羲皇始畫八卦。因而重之。但有方員二圖。而無書也。後聖因之作連山歸藏周易。雖一本諸羲皇之圖。而其取用又各不同焉。三易既出。其二而周易獨存。世儒誦習。知有周易而已。羲皇卦圖。鮮或傳授。而淪落於方技家。雖其說具見於繫辭說卦。而讀者莫之察也。由相沿呂氏升降之失。而觀此言。豈不信哉。

大易圖微錄卷二

天地一體

太極無對。天地是太極生體亦無對。其稱名雖若有對。乃指一個中二氣言。猶之後天圖是一個。而分父母六子之稱。指八卦言也。天是地之外體。屬陽。即河圖外面八數。地是天之內體。屬陰。即河圖裏面五十。外內合為一個。然天地本無對。其所生物却皆有對。迨後來愈生愈繁。人只見物物皆有對。遂見小不能見大。將天地都認為二。謂與人大婦一般。不知亘古及今。上覆下載者。只是一個。如樹之

太易圖微錄

卷二

十一

生地。本本原是一個。上面分枝分葉。與所結實。不啻千萬之多。皆個個有對。即個個對待而觀。皆屬分體。為二。却只是一個。本本此可以悟天地矣。又如人身是一個。其所生氣。及氣之所生。皆個個有對。若因所生個個有對。遂謂人之一身亦有對。可乎。

天為陽。未有離地而成天者。地為陰。未有離天而成地者。其於外者。言天而地在其方。於中者。言地而天在一物。而殊稱耳。觀河圖外內之數。自曉然矣。

天地對舉。父母並稱。迹似近於為二。惟河圖五十在內。八數居外。而四隅缺之。外員內方。合為一體。顯然明白。義圖

而俱本諸此。夫子猶恐人誣以為二。於五陽數直指曰。天使人知。天從氣之陽而名也。於五陰數直指曰。地使人知。地從氣之陰而名也。則二之體。得矣。

陰陽二氣。固至變者也。變來變去。遂極千形萬狀之不同。焉。皆各有對。人雖處乎千形萬狀。物各有對之中。欲認天地之真體。亦良難矣。倘非有義圖員方合一之體。河圖外內合一之數。孔子天奇地偶。外內合一之釋。則天地真體終晦。二氣升降之實。與寒暑往來晝夜長短之故。終無以察者。又安識夫剛健中正。含弘光大之體。及五德中和之至哉。

太易圖微錄

卷二

十二

天地萬物原是一。員方圖即天地也。體分外內合為一個。萬物各體分外內亦合為一個。別把天地看太。看了的太。大則疑與萬物有異。別把萬物看太。小了看的太。小則疑萬物與天地有異。惟以天地觀萬物。以萬物察天地。而外內升降。陰陽消長。無窮道理。無不相合。天地萬物。河圖義圖。皆一而已矣。

天行至健。故萬世常動而覆物。動之至也。地道至順。故萬世常靜而載物。靜之至也。惟其至動。是以有至靜。惟其至靜。是以有至動。至動所以大其至靜之用。至靜所以固其至動之體。動靜兩相依。天氣流行。升降上下。無一息之

停是以靜者常安其靜而萬物資生。地質疑寧。南北高深無一些之傷。是以動者常順其動而四時不愆。天氣有一此停室。則天病而地隨之。地質有一些妨碍。則地病而天亦隨之。體一故也。是以聖人有位天地之功焉。

問天地是一個聖賢多對言者何也。曰。只因其形體極大。無外高明上覆。博厚下載。而萬物藐焉處乎其中。不得不對舉以爲言耳。然對舉者固多。至郊社所以事上帝。天何言哉。四時行焉。百物生焉。及先王以享帝立廟。殷荐上帝。以配祖考之類。經中特言天者不可殫述。亦爲其一而已矣。

太易圖微錄

卷一 體

三

又問天地合爲一個。固不可分。乃其所生之物。則皆主於分。人與萬物同生。亦分體之至小者。何獨與配而稱三才。曰。此亦就天地之分體。而人位乎其中。以爲言耳。聖人則人類之首出者。故與天地參。惟天地是一個。而所生萬物皆主於分。故曰乾道成男。坤道成女。第男女雖是二個。合來仍是一個。故男錄女寡。俗言半個人。易曰男女指奇偶畫而言。而生物在其中。男女合來一個。是所生二焉者而實一之。又何疑於爲物不貳者哉。爲物不貳。子思子言之。而其生物却主於分。且分分而無窮。所以不測。不貳中庸同以誠言。然天地之

體亦實是如此。故下一物字。物雖分分無窮。而道則一道亦分分無窮。而道之大原則一。然道寄於物。物載夫道。道卽物。物卽道。道原於一。而物獨不原於一乎。原於一。則太極是一個。天地亦是一個。道原一太極。而道之生也有萬。然道雖有萬。而道道一太極。物原一天地。而物之生也有萬。然物雖有萬。而物物一天地。太極是一個至理。天地是一個大物。一個極至之理。生出一個極大之物。惟有此一個極至之理。所以生萬理之煩。有此一個極大之物。所以生萬物之多。理氣不相離。太極言理。而氣自在其中。天地固爲一體。至若生天生地之序。則圖數卦畫講

太易圖微錄

卷上 體

四

中寫出此處無贅。

二氣升降

員圖左方震離兌乾四宮。重為四八三十二卦。復之一陽起于子中。左行一氣相生。至午中而極為純陽。方圖南半則始之一陰起于酉中。將巽坎艮坤四宮。四八三十二卦。自中而南。分列四層。每宮皆自西而東。一氣相生。以至東南之中而極為純陰。此方圖乾畫升上員圖東南。員圖坤畫降下方。圖東南。天地上下定位也。上下即外內字。他做此。員圖右方巽坎艮坤四宮。重為四八三十二卦。始之一陰起于午中。右行一氣相生。至子中而極為純陰。方圖北半則復之一陽起于卯中。將震離兌乾四宮。四八三十二

大易圖微錄

卷一升降

五

卦。自中而北。分列四層。每宮皆自東而西。亦一氣相生。以至西北之中而極為純陽。此員圖乾畫降下方。圖西北方。圖坤畫升上員圖西北。天地上下相交也。二圖既成。陰陽相對奇偶相生。無卦無爻。不然陽生于天者。即陰伏于地。陽生于地者。即陰伏于天。陽極于天。則陰生而陽降于地。陰窮于地。則陽發而陰升于天。此天地動靜互根之妙。自然如此。非聖人有心安排而然也。此言員方圖二氣對待升降。方圖東南西北亦曰中者。居而面之中也。正與員圖反對處。陰極生陽。陽極生陰。自然之理。而方圖復始。宜附坤乾之

次。乃在東西二方之中何也。蓋天周上下氣之所以升降。

地處天中。氣之所由出入。東西二方。萬物出入之門戶也。故員圖南面陽方之中。進極必退。消一陽則生一陰于右。而為始。而方圖東面陰方之中。退極必進。消一陰亦生一陽于北。而為復。員圖北面陰方之中。退極必進。消一陰則生一陽于左。而為復。而方圖西面陽方之中。進極必退。消一陽亦生一陰于南。而為始。視天道之升降。為陰陽之消長。凡奇偶之畫皆如是。此言方圖東西方為萬物出入之門戶。陽長為進。陰生為退。天地相對待者也。天周于外。而員地處乎中。而方是方員內外對待也。在天東南二方為陽。西北二方為陰。在地西

大易圖微錄

卷一升降

六

北二方為陽。東南二方為陰。是方位陰陽對待也。在天東北陽始升。歷東及南。由春而夏。為陽之盛。所以員圖東與南陽畫最多。陰畫最少。正南為純乾。西南陰始生。歷西及北。自秋而冬。為陰之盛。所以員圖西與北陰畫最多。陽畫最少。正北為純坤也。在地東北陽始出。陽出乎地。則地中為陰。故歷東及南。由春而夏。為陰之盛。所以方圖東與南陰畫最多。陽畫最少。東南之隅為純坤。西南陽始入。陽入乎地。則地中為陽。故歷西及北。自秋而冬。為陽之盛。所以方圖西與北陽畫最多。陰畫最少。西北之隅為純乾也。地中春夏為陰。為陰之盛。觀暑月井

此清冬可知。秋冬為陽為陽之盛。觀隆冬井水溫暖可知。此言員方圖在反對。

陽之生也。即陰之變。陰之長也。即陽之化。方圖北半。復始卯中之北。自東而西。凡四層。至西北則陰變之盡。而為純乾。南半始酉中之南。皆自西而東。凡四層。以至東南則陽化之盡。而為純坤。員圖陽始子中。陰始午中。天道從中起也。方圖陽始卯中。陰始酉中。地道從中起也。而三畫震巽及重卦震巽。居方圖中間。二氣之生。皆起于中也。此言員方圖陰陽之生。皆起于中。

方員二圖。內外互根。外面陽極。則裏面必陰極。裏面陰極。

大易圖微錄

卷一 升降

七

者。以在內之陽盡升于外也。然裏面陰極。即生陽。陰極生陽者。實以外之陽窮化陰。而陽氣漸反于內也。裏面陽極。則外面必陰極。外面陰極者。以在內之陰盡行于外也。然外面陰極。即生陽。陰極生陽者。又實以內之陽窮化陰。而陽氣漸舒于外也。是則外內合一之道矣。

天體員動而屬陽。地體方靜而屬陰。陽主進。所以降夫陰也。陰主退。所以敘夫陽也。如員圖始一陰生。則敘入方圖一陽。進二陰生。則敘入方圖二陽。否三陰生。則敘入方圖三陽。至坤則六陰極于北。而在天之陽盡降于地中矣。所以方圖裏面自復之一陽生。而臨而泰而壯而夬。至乾而

此所謂陰以藏陽也。而萬物之乘陰以成。處陰以

此矣。然坤不終藏也。高極而發。故員圖坤德方終。自復道伊始而為復。員圖復一陽生。則降入方圖一陰。臨二陽生。則降入方圖二陰。泰三陽生。則降入方圖三陰。至乾則六陽極于南。而在天之陰畢反于地內矣。所以方圖裏面自始之一陰生。而進而否而觀而剝。至坤而極于東南。所謂陽以消陰也。而萬物之乘陽以生。隨陽而舒者。視此矣。然乾不終極也。伸至而屈。故員圖乾道方終。即坤德伊始而為姤。自姤之陰復長于外。而陽又漸敘于內。陽高極而生于外。陰又漸反于內矣。生出生入。反覆無窮。此繫

大易圖微錄

卷一 升降

八

辭所謂天地設位而易行乎其中者也。員方圖止言復臨泰壯夬乾。始進否觀剝坤十二卦。單以陰陽連生者言也。後倣此。

員方二圖本是一個。員圖在外屬陽。陽以發乎內。所謂顯諸仁也。方圖在內屬陰。陰以敘乎外。所謂藏諸用也。陰陽即是剛柔。剛柔即是陰陽。在天則曰陰陽。在地則曰剛柔。一氣而有升降之分耳。蓋方員圖全體一河圖。故員圖離方圖不得。方圖離員圖亦不得。就二圖分言之。固乾坤各相為用。復姤各互為根。就二圖合言之。員圖為乾。方圖為坤。乾以坤為母。坤以乾為父。天

大易圖微錄

卷一升降

地兩相爲用。外交相爲根。以陽之消長而論。員圖陰方之所消。即方圖陽方之所長。員圖陽方之所長。即方圖陰方之所消。以陰之消長而論。員圖陰方之所長。即方圖陽方之所消。員圖陽方之所消。即方圖陰方之所長。蓋陰陽互爲消長也。如員圖由復之一陽。自北而東。自東而南。或臨或泰。或壯。其盡而爲純乾。是地中西北至極之陽。至東南而盡升于上。陽盡升上。則陰盡在下。故員圖東南爲純乾者。在方圖則東南爲純坤。由姤之一陰。自南而西。自西北或遯或否。或觀。剝盡而爲純坤。是地中東南至極之陰。至西北而盡發于天。陰盡在天。則陽盡在地。故員圖西

大易圖微錄

卷十升降

升者也。陽上升。員圖遂生陽。員圖左方之陰。即方圖北。下者也。陽下降。方圖遂孕陰。總之員圖偶畫皆方圖升上去的。方圖奇畫皆員圖降下去的。天地無一日不交。終陽極于上。地之陰即上行。終陰極于下。天之陽即下降。此時行物生而未有已也。員圖以升爲生。以降爲消。方圖以降爲生。以升爲消。故方圖陰之生。正陽之發。蓋消而發一陽。始生一陰也。陽之生。正陰之行。蓋行一陰。始生一陽也。十一月一陽生。生于天也。未生前一陽尚在地中。十二月二陽生。亦生于天也。未生前二陽尚在地中。三陽四陽五陽六陽之生。皆由地而生之于天也。五月一陰生。生于天也。未生前一陰尚在地中。六月二陰生。亦生于天也。未生前二陰尚在地中。三陰四陰五陰六陰之生。皆由地而生之于天也。外內原是一體。所以陰陽互爲消長。二圖顯然人多昧而不察。只因方圖未曾看破。遂糊塗說過。陽雖生天。但北方生于地下之天。晦隱無跡。至東則升乎地上而光顯矣。員方圖挨次相交。如方圖始一陽升上爲天之復。員圖復則一陰降下爲地之姤。方圖大過初上二陽升上爲天之頤。員圖頤則初上二陰降下爲地之大過。方圖鼎初五二

升上爲天之屯。員圖屯則初五二陰降下爲地之鼎。方
恒初五上三陽升上爲天之益。員圖益則初五上三陰
降下爲地之恒。後二十八卦倣此。此冬至以及夏至。陽氣
漸升乎上。陰氣漸降乎下。上而暖而晝長。下而寒而夜短。
員圖始一陽降下爲地之復。方圖復則一陰升上爲天
之姤。員圖大過初上二陽降下爲地之順。方圖順則初上
二陰升上爲天之大過。員圖鼎初五二陽降下爲地之屯。
方圖屯則初五二陰升上爲天之鼎。員圖恒初五上三陽
降下爲地之益。方圖益則初五上三陰升上爲天之恒。後
二十八卦亦倣此。此夏至以及冬至。陽氣漸降乎下。陰氣

大易圖微錄

卷一 升降

十一

漸升乎上。上面寒而晝短。下而暖而夜長矣。

據方圖與員圖相反而言。春夏爲陰爲陰之盛。秋冬爲陽
爲陽之盛矣。而卦則四月爲乾。十月爲坤。十二月之卦亦
與方圖相反者。凡此皆主員圖。從乎天而言也。蓋天包地
外。周乎上下。凡虛空之處。何莫非天。何莫非二氣爲之升
降充塞。四月陰盡在下。陽盡升上。所以在天爲純乾。十月
陽盡在下。陰盡升上。所以在天爲純坤。
春夏陰在地之下。而陽在地之上。而故人物被其和暖。而
草木發生。秋冬陽在地之下。而陰在地之上。而故人物被
其嚴寒。而草木零落。愈南而愈暖者何也。蓋南爲陽方固

二。秋冬日漸南而行。故南方近日而不寒。北爲陰方。
固主寒。秋冬日趨南而行遠。故北方得日而倍寒也。
十月地中純乾。宜乎大溫。而井中之水不甚溫者。必待陰
生于地。陽與陰戰。陰不勝陽。陽始顯其溫也。而四月地中
純坤不甚寒。亦可反觀而悟矣。觀後所載而益明。但此言
地中彼言地上也。

陽氣萃精于日。日之出沒進退。而天地之陰陽寒溫以分。
員圖天也。方圖地也。南方地下無日而麗乎天。故員圖南
方爲純陽者。在方圖則南半爲陰。北方天上無日而潛乎
地。故員圖北方爲純陰者。在方圖則北半爲陽。

大易圖微錄

卷一 升降

十二

秋冬時日出東南。日入西南。何謂南方地下無日。蓋日雖
上面行天南陸。到沒後。則由西南而趨北下。入乎地中之
至深。到出時。則從中東升乎天而趨南上。到明時。却出乎
東南。南面地下寔無日也。與天上北方無日正反對耳。
東南地最下而爲水所歸。故云地不滿東南。方圖之坤應
焉。西北天最卑而爲風之寒。故云天傾西北。界員圖之坤
應焉。東南地下非止東南之隅。東與南二方亦然。西北
天卑非止西北之隅。西與北二方亦然。
方員圖十二月令陰陽反對相生。如員圖五月一陰生爲
姤。方圖則一陽生爲復。員圖六月二陰生爲遯。方圖則二

陽生爲臨。員圖七月三陰生爲否。方圖則三陽生爲泰。由七月以至十月。員圖陽畫消盡爲純坤。方圖則陰畫消盡爲純乾。如員圖十一月一陽生爲復。方圖則一陰生爲姤。員圖十二月二陽生爲臨。方圖則二陰生爲遯。員圖正月三陽生爲泰。方圖則三陰生爲否。由正月以至四月。員圖陰畫消盡爲純乾。方圖則陽畫消盡爲純坤。上不逆就。先儒臆出十二月令卦氣升降言之。其實卦有六十四。終一年此圖一日亦此圖。昔聖未嘗指出某卦屬某月。今每月卦氣所管約有數卦。餘不止一卦。二氣升降參錯。亦不拘定運升。宋陳圖南河洛數。摘定六十卦。應一年。

大易闡微錄

卷十升降

十一

月日以卜吉凶。終屬湊合。非義圖二氣運行之自然也。當以六十四卦三百八十四爻。均布十二月令。庶幾有當。姑候世之賢哲共爲參酌可也。全圖六十四卦三百八十四爻。每爻三十分。計全分萬有一千五百二十。均布一歲十二月令。二十四氣中。每一月該分九百六十。計五卦零二爻。每一節該分四百八十。計兩卦零四爻。蓋一爻析三十分。一日行三十二分。一月行三十二爻。半年行三十二卦。合四時而萬有一千五百二十之全分盡矣。邵子云。復起子之半。姤起午之半。此定論。然必依時官曆。看冬至在何時刻。便從此起復之卦爻。

分數。從冬至起復初九。到噬嗑六二爻。行爻三十二。共五卦零二爻。計分九百六十。完過冬至十一月下半。小寒十二月上半卦氣。從大寒十二月中。起噬嗑六三爻。到既濟六四爻。行爻三十二。共五卦零二爻。計分九百六十。完過大寒十二月下半。立春正月上半卦氣。從雨水正月中。起既濟九五爻。到同人上九爻。所行卦爻分數如前。下但同。完過雨水正月下半。驚蟄二月上半卦氣。從春分二月中。起臨卦初九爻。到睽卦九二爻。完過春分二月下半。清明三月上半卦氣。從穀雨三月中。起睽卦六三爻。到需卦六四爻。完過穀雨三月下半。立夏四月上半卦氣。從小滿四

大易闡微錄

卷十一升降

十四

月中。起需卦九五爻。到乾卦上九爻。完過小滿四月下半。芒種五月上半卦氣。從夏至五月中。起始卦初六爻。到井卦九二爻。完過夏至五月下半。小暑六月上半卦氣。從大暑六月中。起井卦九三爻。到未濟九四爻。完過大暑六月下半。立秋七月上半卦氣。從處暑七月中。起未濟六五爻。到師卦上六爻。完過處暑七月下半。白露八月上半卦氣。從秋分八月中。起遯卦初六爻。到蹇卦六二爻。完過秋分八月下半。寒露九月上半卦氣。從霜降九月中。起蹇卦九三爻。到晉卦九四爻。完過霜降九月下半。立冬十月上半卦氣。從小雪十月中。起晉卦六五爻。到坤卦上六爻。完過

小雪十月下半大雪十一月上半卦氣周而復始。冬至十一月。又起于復初矣。方圖十二月卦氣與員圖對待。如冬至十一月。員圖起復初九。方圖則起初六。後卦一一相反。夏至五月中。員圖起始初六。方圖則起復初九。後卦亦一一相反。各節所行卦爻分數同。

員圖爲乾屬陽。方圖爲坤屬陰。何以方圖西北皆陽。員圖西北皆陰。曰。陰之斂陽。始于西南。至西北則員圖右半之陽盡。斂乎方圖北半。一圓生意滿足于中。何陰之可見焉。所謂天道下濟而光明也。若員圖西半皆陰者。天道既下濟。地道因上行。方圖北半之陰盡。升乎員圖西半。外陰內

本易闡微錄

卷一 升降

十五

陽猶之萬物。至秋冬時。結實搖落。木葉盡脫。而濁質獨存也。至員圖東南皆陽者。春夏時。藏地之陽盡。升上而發育。萬物行天之陰盡。降下而滋潤萬物。孔子曰。坤元資生。含萬物而化光。乾元資始。而雲行雨施。品物流形者也。陽升極而陰生。則陰斂陽而內入。以孕萬物之生意。陰畜極而陽發。則陽挾陰而上潤。以滋萬物之生機。方圖中三畫卦震居下體者。八自西而東。在中之北。震居上體者。八自北而南。在中之西。是雷隱于西北。由中而發。于東南也。離居下體者。八自西而東。次震之北。離居上體者。八自北而南。次震之西。是日潛于西北。由中而升乎東。

南也。兌之八卦。下體自西而東。次離之北。上體自北而南。次離之西。兌說也。說于西北。由中而發。所說于東南之義。巽居下體者。八自西而東。在中之南。巽居上體者。八自北而南。在中之東。是風作斂于西北。由中而發育于東南也。坎居下體者。八自西而東。次巽之南。坎居上體者。八自北而南。次巽之東。是月沉于西北。由中而升乎東南也。艮之八卦。下體自西而東。次坎之南。上體自北而南。次坎之東。艮止也。止于西北。由中而發。所止于東南之義。乾坤萬物之父母也。故周布于外。北面自西而東。皆乾統之。西面重卦自北而南。皆坤統之。是坤在員圖作成西北者。在方圖則聚聚東南。順承以資生。此所謂乾君坤藏。而雷風山澤日月皆出入于其中也。

本易闡微錄

卷一 升降

十六

則退居西北。以知乎大始。南面自西而東。皆坤統之。東面重卦自北而南。皆坤統之。是坤在員圖作成西北者。在方圖則聚聚東南。順承以資生。此所謂乾君坤藏。而雷風山澤日月皆出入于其中也。本者太極生意。方圖風雷發乎中。雷以鼓其生意。風以動其生意也。生意發矣。非有以煦之則寒。非有以潤之則槁。故坎離繼之于外。日暄雨潤。生氣盛矣。不有以止之。則有進無退。生氣散矣。不有以遠之。則盛于外者。未必充乎內矣。故兌艮繼之于外。而總爲乾坤生成之妙也。天純陽也。而員圖西北坤畫三之二。地純陰也。而方圖西

大易闡微錄

卷一 升降

七

蓋三之二何也。曰。乾下坤上。乃天地之交也。自兩儀既闢而後。無一日不交之天地。而況元會運世之大乎。天地惟萬世常交。所以時行物生。萬世而不窮也。天地之交。交于西北。即交之于暮夜也。天地之分。分于東南。即分之于旦明也。非特天地。即人夫婦之交。交于暮夜。實交之于西北也。夫婦之分。分于旦明。實分之于東南也。推之。物物皆如是。但天地之交。指二氣言。夫婦之交。以體言。若人一身。則二氣之交。亦與天地一般。天位乎上。地位乎下。乾在下。坤在上。故曰。交。乾在上。坤在下。各復本位。故曰。分。然天雖位乎上。實生自下。地雖位乎下。實生自上。西北陽下。濟于地。陰上承于天。陰陽會合。固天地之交。其交也。萬物由之以成。東南陽自下。升上。陰自上。降下。陰陽會合。亦天地之交。其交也。萬物由之以育。以分而言。天在上。地在下。天尊地卑。定分不可易也。以交而言。陽主施。陰主受。陽施陰受。物生而不窮也。天地之分。分于晝。晝間天復其本位。日麗乎上。所以普天之下。皆陽光。地復其本位。純陰在下。所以滿地之中。皆陰暗。天地之交。交于夜。夜間天交乎地。日潛乎下。滿地中皆陽。和天道下。濟而光明也。地交乎天。滿地上皆幽暗。地道平而上行也。此指方圖與員圖互相上下而言。故西北

大易闡微錄

卷一 升降

七

為交。即後天坤西南。乾西北。為天地之交也。先天乾在正南。坤在正北。一交而為後天。則坤居西南。乾居西北。者。天道從左而升。從右而降。天道右降。以交于地。地順而上。承乎天。是以坤西南而乾西北也。此正秋冬與暮夜時也。惟有西北秋冬之交。是以有東南春夏之生。惟有西北暮夜之交。是以有東南來日之生。四時之交。一歲之升降也。晝夜之交。一日之升降也。不特天地。人亦如是。白晝時。男動而勞于外。女靜而勞于內。至夜則交會而寢息。惟有夜之交。所以有來日之生也。即男女之孕育。亦準有于夜之交而已。夜即西北一日之秋冬也。人與天地一

也。知人則知天地矣。世儒類以春夏為交。秋冬為不交。說來反如冰炭。由未明義。圖員方一體。誣認天地為二物也。然禍實始于呂不韋。要之春夏陽升。陰降。秋冬陰升。陽降。俱二氣會合。所以生成。是交固交。即分亦交也。東為木。南為火。日升東南。二方則光而煖。西為金。北為水。日入西北。二方則晦而寒。故東南為晝。春夏西北為夜。為秋冬。以春夏為交。秋冬為不交。則夫婦交之于晝。而別之于夜矣。豈情理也哉。

陽自地而發于天。始員圖之復。升乎東。極于南。為純乾。消乎西。而盡降乎地之西北。故方圖純乾在西北。陰自地而

發于天。始員圖之始。長于西。極于北。爲純坤。消于東。而盡反乎地之東南。故方圖純坤在東南。

員圖左方陽升陰降。陽升者自方圖南半而升員圖左方也。陰降者自員圖左方而降方圖南半也。員圖右方陽降陰升。陽降者自員圖右方而降方圖北半也。陰升者自方圖北半而升員圖右方也。外內本无分也。如分言之。則方圖北半陽降陰升。陽降亦自員圖右方而降方圖北半也。陰升亦自方圖北半而升員圖右方也。方圖南半陽升陰降。陽升亦自方圖南半而升員圖左方也。陰降亦自員圖左方而降方圖南半也。要之于午二方。員圖陰陽互爲

大易圖微錄

卷一 升降

十九

升降之始終也。卯酉二方。方圖陰陽互爲出入之門也。方圖陽固在北半。然南半所發。卽北半之陽。卽左升乎上。陰固在南半。然北半所騰。卽南半之陰。卽右騰乎上。說來是一個全的。勿以圖分南北而拘之。蓋三氣消長始終固有定方。然至純乾則无陰。純坤則无陽。卦畫是活動的。不是帖定的。學者須善會之。上四段復申說員方圖升降之義。

大易圖微錄卷二

劉琯著

四遊升降辨

黃瑞節釋張子正蒙參兩篇升降之說云。此段地有升降。日有脩短。及證以海水潮汐之候。皆用舊說。今考先儒皆謂地在天中。水環地外。四遊升降不越三萬里。春遊過東方五千里。其下降如其數。秋遊過西方五千里。其上升如其數。夏遊過南方。故日在其上。冬遊過北方。故日在其南。此冬夏晝夜之長短。因地有升降。而然入處地上。如在舟中。但見岸之移。而不知舟之轉也。自義圖不明二氣升降之

大易圖微錄

卷二 四遊

一

理遂晦。呂氏定二氣升降。秦漢諸儒悉爲所惑。於是茫然莫辨。世傳四遊之說。夫四遊之說。亦有近似者。謂地春遊過東。不知乃陽自左升。陰自左降也。謂地秋遊過西。不知乃陽自右降。陰自右騰也。謂地春遊過東方五千里。下降如其數。秋遊過西方五千里。上升如其數。不知乃地數五也。謂地四遊升降皆不越三萬里。不知乃地數三十也。至謂地夏遊過南方。日在其上。冬遊過北方。日在其南。則於易理大悖矣。要之悖者固非。近似者亦非也。水流濕。火就燥。乃理勢之自然。故陽必就陽位。陰必歸陰位。春夏陽長。陰消。秋冬陰長。陽消。故地中一陰生。卽一

消。陽消者。陽升于天也。一陽長。即一陰消。陰消者。陰騰于天也。如冬至一陽升于天。即一陰降于地。十二月二陽升于天。即二陰降于地。至四月則六陽升盡。而在地為純陰矣。地之南半陰方也。陰極于南。必盈乎中。陰盈乎中。而地中無陽。斯日消而離乎中之深。以升乎北之淺。故出東北而入西北。日趨北者。地之北半為陽。避陰而就陽位。此四月小滿及夏至時也。陰滿于地。必陽充于天。故日遂乘陽麗乎天中。升上為至高。而晝最長。出入地之北面為甚淺。而夜最短。夏至一陰升于天。即一陽降于地。六月二陰升于天。即二陽降于地。至十月則六陰升盡。而在天為純陽。

大易圖微錄

卷二 四時

矣。天之北方陰鄉也。陰極于北。必充乎中。陰充乎中。而天中無陽。斯日消而離乎中之高。以行乎南之下。故出東南而入西南。日趨南者。天之南方為陽。亦避陰而就陽位。此十月小雪及冬至時也。陰成雪而天寒。必陽充于下。而地溫。故日亦乘陽沒乎地中。入下為至深。而夜最長。升降天之南。陸為甚卑。而晝最短。陰陽升降二圖顯然。不明乎此。何怪其茫然莫辨。謬為四遊之說也。冬月日入地中之至深。為夜長。其升上也。却自下而漸南。所以臨明却出在東南。沒在西南。為晝最短。夏月日麗天中之至高。為晝長。其降下也。却自天中之高而北下。所以臨暮却沒在

西北。出乎東北為夜最短。總之在天。夏月陽極于南。充乎天中。故日升而北上為晝長。冬月陰極于北。亦充乎天中。故日消而南下為晝短。在地。夏月陰極于南。充乎至深。故日消而北上為夜短。冬月陽極于北。亦充乎至深。故日行而南下為夜長。若春秋二分。在天在地。陰陽之消長。上下各半。日之升降乎天。出入乎地者。無高卑。無淺深。恰適乎中。此晝夜均平。春秋所以中和也。

呂氏春秋升降辨

禮呂氏不韋孟冬月令云。天氣上升。地氣下降。天地不通。閉塞而成冬。天氣陽也。主溫。地氣陰也。主寒。天體虛。包乎

大易圖微錄

卷二 呂氏

地外。凡虛空之處。皆天地體實。處乎天中。凡幽深之處。皆地。然天之陽極于上。實生自下。故陽升乎上。未有不降下者。地之陰位乎下。實生自上。故陰雖在下。未有不升上者。如果冬月天氣上升。上面必熱。何為大寒。果冬月地氣下降。地中必寒。何為反溫。彼或陽歸天體。上而不下。陰歸地體。下而不上。為閉塞耶。若然。則陽氣不下。中間必不大熱。陰氣不上。中間必不大寒。不熱不寒。正是中和。萬物宜于發生。何以閉塞。何以成冬。茲姑無論。且陽氣不下。陰氣不上。中間竟無天地之氣矣。人物尚能生耶。此至不通之論也。天地直面目。被他一言說壞。馬氏習而不察。將此言增

入爲經。所以世世附會。天地合一之體。升降之實。至今遂無人看破。

呂氏十月純陰之令。謂天氣上升。地氣下降。閉塞成冬。必謂四月純陽之令。天氣下降。地氣上升。相交成夏矣。如果夏月天氣下降。則下面必熱。何爲地中大寒。果夏月地氣上升。則上面必寒。何爲地中大熱。又何以說約去至孟春月令。所言二氣升降。與上同謬。總之一失。俱非十二月二十四氣都反矣。冬月天寒而地溫者。蓋自夏至一陰升。上一陽降。下至十月六陽盡降。乎下爲純乾。六陰盡升。乎上爲純坤。陽盡在下。所以冬月中溫和而蟄蟲穴藏。

太易闡微錄

卷二 呂氏

四

泉水亦溫。陰盡升上。所以冬月上而嚴寒。雨水成冰。而蟄蟲不出。夏月天暖而地寒者。蓋自冬至一陽升。上一陰降。下至四月六陽盡升。乎上爲純乾。六陰盡降。乎下爲純坤。陽盡在上。所以夏月上而溫和。而草木長養。暑氣蒸人。陰盡在下。所以夏月中嚴寒。而蟄蟲畢出。泉水亦冷。此理之顯然。不言而自著者也。

春夏陽自左升上。陰自左降下。秋冬陽自右降下。陰自右升上。固矣。日爲陽之所會。其升其降。亦是一般。晝一日之春夏也。則日自左升上。陰即自左降下。晝上面暖而地下寒也。呂氏言春夏天陽下降。地陰上騰。則晝間必日落東。

乃陰升東方而後可。使一日之秋冬也。暮日自右降下。陰即自右升上。晝上面晦而地下光也。呂氏言秋冬天陽上騰。地陰下降。則夜間必日出西方。陰入西方而後可。在在相反。實是可笑。

義圖泰否。是就二氣消長言。以坤爲主。下卦三陽連生爲泰。以乾爲主。下卦三陰連生爲否。易道扶陽抑陰。三陽生則喜其爲泰。三陰生則憂其爲否也。

若以升降論。是合員方圖乾坤二卦。下三爻。內外交成。泰成否。非止就一卦上下相交言也。

四月純陽。則盛暑宜在四月。而大暑乃在六月何也。蓋陽

太易闡微錄

卷二 呂氏

五

雖主熱。未遇陰。不至于暴。至五月一陰生。六月二陰生。陰與陽戰。陽大勝陰。因暑氣蒸人也。觀晴明無雨時。天不甚熱。至將陰雨而炎熱倍甚。可見矣。況陰氣蓄極于下。陽氣必舒極于上。理之自然也。十月純陰。則盛寒宜在十月。而大寒乃在十二月何也。蓋陰雖主寒。未遇陽。不至于慘。至十一月一陽生。十二月二陽生。陽與陰戰。陰極勝陽。因寒氣侵人也。觀之雨雪時。天不甚寒。至雪後而清冷倍甚。可見矣。况陽氣潛攻于內。陰氣必橫僻于外。亦理之自然也。晝暖而午後爲甚。夜寒而子後爲甚。亦以其陰陽戰也。太易闡微錄。有圖無書。後聖雖同祖義畫。而取用不同。將六

大易圖微錄

卷二 呂氏

十四卦各自拆裂成書。如夏易首艮。高易首坤。周則首乾。坤同主下。單就各卦各取義。如潛見飛躍。德體象變。有中。正不中。正之異。當位不當位之殊。六爻相易。剛柔雜居。陽爻在下。陰爻在上。為交。陽爻在上。陰爻在下。為不交。及程朱卦變之類。是極言陰陽變化情為攻取之不可以決起。避耳。若學者執此以論天地升降之實。寒暑往來運行之序。則失之遠矣。如方圖乾卦內三陽升乎員圖。為泰。員圖坤卦內三陰降乎方圖。為否。方圖乾卦四陽升乎員圖。為大壯。員圖坤卦四陰降乎方圖。為觀。迨至方圖六陽盡升乎員圖。為乾。員圖六陰盡降乎方圖。為坤。此四月小滿後。純陽在上。故上面大熱。純陰在下。故地中大寒也。又如員圖乾卦內三陽降乎方圖。為泰。方圖坤卦內三陰升乎員圖。為否。員圖乾卦四陽降乎方圖。為大壯。方圖坤卦四陰升乎員圖。為觀。迨至員圖六陽盡降乎方圖。為乾。方圖六陰盡升乎員圖。為坤。此十月小雪後。純陰在上。故上面大寒。純陽在下。故地中大溫也。春夏秋冬四時成序。此之謂也。若執主占以正月為泰之名。遂謂天道下濟。地道上行。相交為泰之正月。則大反矣。執主占以七月為否之名。遂謂天道上行。地道下降。不交為秋之七月。則又大反矣。餘謂天道上行。地道下降。不交為秋之七月。則又大反矣。餘做此。

大易圖微錄

卷三 呂氏

經中泰卦象傳。是釋象辭小往大來吉亨之義。否卦象傳。是釋象辭大往小來不利君子貞之義。未嘗指定時月。朱子正月為泰。七月為否之釋。亦是據主占各止就一卦相交而言。若論天地全體升降。則春夏却是陽自下升。陰自上降。萬物在中間。下乘陽和之蒸。上被陰潤之澤。所以發生。秋冬却是陽自上降。陰自下升。萬物在中間。被陰寒之上。摧困與俱消。隨陽和之下降。遂與俱歛。所以收藏。是二氣升降。與主占單就一卦論者大不同。學者讀易。慎勿執一以求。察乎天地。當就義圖觀其奇偶升降之理。及乎揲著。宜就各卦。究其剛柔相易之情。庶乎兩得之矣。不然。則聖人本易以設教。為至變而學者反不知變也。失聖人立教之微意矣。呂氏謂十月天氣上升。地氣下降。天地不通。閉塞成冬矣。夫十月亥也。亥西北方。申西南方。文王後八卦乾西北。坤西南。坤上乾下。同先儒皆所謂相交成泰者也。此非秋冬之時位耶。何呂氏說與之大相反也。彼徒執主占一卦定天地全體升降。遂至背謬如此。天地二氣升降之實。是合員方圖奇偶相交而言。徒執員圖中卦爻論不得。徒執方圖中卦爻論亦不得。若員方圖各自論之。只可流行說。然即流行。亦合內外而

為流行。非內外各自流行也。

復臨泰壯。夫乾十二月令卦。泰漢以下。皆據周易主占一卦相交而言。故于天地升降之實不合。于十二月支位。次亦不合。惟從義圖中。摘出來另說。單應十二月令。于歲陰陽寒暑之序。亦切合。亦便于講說寒暑升降道理。但左方六陽卦。當以員圖北方之坤陽升陰降為主。右方六陰卦。當以員圖南方之乾陽降陰升為主。總之員圖右半陰生。即方圖北半消而升上去的。方圖北半陽生。即員圖右半消而降下去的。員圖左半陽生。即方圖南半消而升上去的。方圖南半陰生。即員圖左半消而降下去的。

大易圖徵錄

卷二 呂氏

天地全體升降。何以與主占單就一卦論不同。如十月小雪節。在員圖則六陽降盡。而天為純坤。在方圖則六陰升盡。而地為純乾。待交冬至節。則方圖之乾。畜積一陽于外。遂生一陰為始。員圖之坤。遂降下一陰。生起一陽為復。此方圖之乾升上一陽。員圖之坤降下一陰也。若單就一卦論。則員圖之復為坤上震下方圖之始為乾上巽下。如十二月交大寒節。方圖之乾內二陽發于外。遂生二陰為遯。員圖之坤遂降下二陰。生起二陽為臨。此方圖之乾升上二陽。員圖之坤降下二陰也。若單就一卦論。則員圖之臨為坤上兌下方圖之遯為乾上艮下。又如正月交雨

水節。方圖之乾內三陽發于外。遂生三陰為否。員圖之坤遂降下三陰。生起三陽為泰。此方圖之乾升上三陽。員圖之坤降下三陰也。若單就一卦論。則員圖之泰為坤上乾下方圖之否為乾上坤下。餘倣此。如單就主占一卦論。二氣升降。則正月之泰。乾下坤上為交。是天氣下降地氣上騰矣。如正月果天氣下降。則地中宜陽生而暖。却是裏面陰生而寒。正月果地氣上騰。則上面宜陰生而寒。却是上面陽發而暖。寒暖大相反矣。呂氏月令升降之說。其評亦何甚哉。

大易圖徵錄

卷十 呂氏

璧。況王制作于漢文時博士。月令明堂位。樂記。乃後漢馬融所補。而月令實出呂氏。不常觀其所言二氣升降之謬。則先哲所謂漢儒多附會之疵。可疑可廢者有以夫。

一身升降論

子包地外地處天中。猶人之身外內一體。圖中奇偶指二氣言。蓋晝夜天地之呼吸也。四時天地之晝夜也。二氣萃精于日月。是陽精。魄氣所注。月是陰精。魄氣所存。升降上下流行不息。猶人之氣血行乎一身。脈絡貫通而魂魄之靈出入進退。升降上下于其間。當熟睡時。則魄升魂降。耳目口鼻百體俱寂。即日落月升。由動而靜之象。及覺寤後。則魂升魄降。耳目口鼻百體交感。即日升月落。由靜而動之象。觀此則天地升降之理。風雨露雷之感。陰陽寒暑之宜。晝夜長短之分。俱可于一身會之矣。

大易圖微錄

卷一 身

魂主發舒。魄主收斂。晝而動。魂爲之發而魄從。夜而寐。魄爲之斂而魂從。又如人之暑月脉浮。則外陽而內陰。冬月脉沉。則外陰而內陽。亦即天地二氣升降之義。四時爲天地之晝夜者。蓋春夏爲一大晝。而亦有一日之夜者。乃一大晝中之夜也。猶人晝動不無倦怠時也。秋冬爲一大夜。而亦有一日之晝者。乃一大夜中之晝也。猶人夜寐不無醒起時也。惟晝夜爲天地之呼吸。所以時雖有春夏秋冬之分。而皆不能無晝夜也。猶人雖有晝動夜寐之分。而皆不能無呼吸也。呼則外熱而內寒。吸則外寒而內熱。熱則爲春夏。寒則爲秋冬。

之呼吸。氣之出入也。冬月氣出而生水。凝而成冰。何也。氣陽也。冬月盛陰在外。蔽佳。因而氣出爲雲。生水成冰。耳。暑則不然。者。夏月純陽無陰以蔽之故也。暑中汗出者。何也。曰。冬月陽在內。陰在外。給夏月則陰在內。陽在外。面陽熱薰蒸。而內之陰氣外溢。故汗出也。濕水陰也。外。外面以火燒之。則水出。亦此理也。然不遇此。其。有陽陽中有陰。則暑月而寒。冬月而汗。若時有之。此。之至妙也。

大易圖微錄

卷二 身

存乎內者。固與天地爲一。即見乎外者。亦無不與天地肖。如人之頭。員象天。固在上。然雖向上。實始于下。生頭先出。即天之陽位乎上而生自下也。足方象地。固在下。然雖親下。實始于上。人之初生。足向上。即地之陰位乎下而生自上也。天道崇而下濟。人之上體。致敬盡禮。則鞠躬俯伏。非天道下濟乎。地道卑而上承。人之下體。致敬盡禮。則屈膝仰足。非地道上承乎。陽升于左。人則左手舉碗。載食之生氣。以向上。與天道之左升何異。陰飲于右。人則右手握箸。收食之生氣。以入內。與地道之右飲何異。再細分之。如左右手。掌方象地。四指在上。象天之動。能下握。大指在下。象地之載。能上握。亦下濟上承之意。且上四指象四時。食指

象者。使各指象。秋。春。秋。天氣中和。晝夜均平。二指不高不卑。質亦齊等。中指象。夏。夏日麗天中最高。而晝最長。指亦獨高。且長。小指象。冬。冬日行南陸至卑。而晝最短。指亦獨瘦。且短。大指象。土之豐厚。與上四指皆相應。亦土分四季。四時不離乎土之意。若他指則不能無名。指獨不伸者。秋氣主斂。陽不能舒之象也。又上四指各三節。四三為十。二右手亦如是。十二月二十四氣之數應矣。足則方。平。二五對待。成十。節亦為兩。與地無不應矣。上面耳目口鼻。喉為五竅。竅各二合之。為十。左右手各五指。合之。為十。內面五臟。合臟之轉。亦為十。凡骨節與竅。參兩五十。及一切經絡三百六十之數。亦安有一之不合乎。此又言及體之升降者。氣附乎質。質生于氣體如是。理氣自如是也。察乎人而天氣之升降可知矣。問人物之體有俯仰升降。天地則何如。曰。人物生乎天地之中者也。見其內不能見其外。天地之體不可知也。若夫二氣則升降流通無一息之或滯矣。

則五十以畫方

五居中為陽土。統水火金水四氣。有員象。乃地所含天氣也。十為五偶。上下分兩行。對待以包五。自具方象。屬陰土。地質也。氣質不相離。五言氣以該質。十言質以寓氣。後倣此。北行。陽陰以斂陽。南行。發陽以斂陰。五在中間。所謂乾君坤藏。而雷風山澤日月皆出其中。方圖本諸此。孔子乃發之以示人也。十數分兩行排列。東西空缺一。乃為萬物出入之門戶也。外面一六二七三八四九。居四正四。

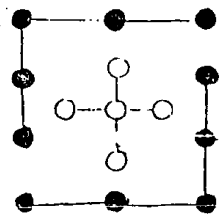
隅空缺一。員象也。一生六成。是中五水之生意發外而周乎北者也。二生七成。是中五火之生意發外而周乎南者也。三生八成。是中五木之生意發外而周乎東者也。四生九成。是中五金之生意發外而周乎西者也。伏羲看透此理。則八數之員于外者。畫一員圖而象天。亦一陽始于此。從左次第而生。至南而極。一陰始于南。從右次第而降。至北而極。則五十之方于中者。畫一方圖以象地。復始于此。北乾極西北。而北半為陽。始始于酉之南。坤極東南。而南半為陰。總之員以統方。太極生意由此而宣。所謂由中而發外也。方以藏員。太極生意由此而斂。所謂由外而反中。

劉瑄著

一動一靜互為其根。此動靜相生而不窮也。
 上之北行勝陰以斂陽。故西出中折而南。南行發陽以斂
 陰。故東出中折而北。則成伏羲方圖矣。所以西北二方為
 陽。東南二方為陰。土質本實。裏面渾然皆土也。五之生意
 實寓其中。

十分兩行即
 二字形。地數
 二二之合則
 四而方矣。

大易圖微錄

卷三 則五

二

五十為生數成數之終。何以獨居中。曰。正惟其為生成之
 終。乃得生理生氣滿足于中。直實無欠。統五性五氣之全
 以為發生之原。若生成不終。即理氣未全而不實。何得謂
 中。試觀天下之物。何者非生長足。火候到。其中始成實而
 飽滿。火候微欠。中即未必十分成實。其成實無虧處。即五
 十土也。太極未動。含五性五氣于未生未成之先。生成
 既終。藏五性五氣于直實無妄之中。以復太極之體。五
 土也。十即五土之成也。惟含理氣之全。所以水火木金之
 生皆賴五土以成。質各直實而不虛也。終能該始。五十
 統始終之全而居中。後能容前。五十統前後之全而居中。

以中和而為萬物生成之本。蓋五十土生雖在後。實具
 水火木金之氣以開其始。成雖在後。實載水火木金之質
 以要其終也。後能容前。故人處世。莫要識先。終能該始。
 故人修行。須要有終。此五十之道至中而可貴也。天道
 進極從右而降。地從右上升。以斂陽于下。則十之北
 行右出中折而南。應上承之義。為陽方。而方圖三十二陽
 卦。復始于卯之北。四層俱自東而西。以極于西北。而清于
 西南者。準此矣。天道退極從左而升。地從左下斂之。以
 發陽于上。因則十之南行左出中折而北。應下斂之義。為
 陰方。而方圖三十二陰卦。始于酉之南。四層俱自西而

大易圖微錄

卷三 則五

三

東。以極于東南。而消于東北者。準此矣。五之生意發則
 由地而達于天。為萬物之生成。故則五之生意由上而反
 乎下。為天地之氣。此員圖與河圖俱外內之合一也。
 河圖十居中。北行為陰之陽。起于左。陽始東北也。南行為
 陰之陰。起于右。陰始西南也。觀方圖復始之生。可知矣。
 陽主變。五之胎所以孕。陰主化。五之胎所以成。孕則育而
 成。子內成則消而生于外。十之北行為陰之變。變則生
 陽。陰變生陽者。陰升而陽降也。南行為陽之化。化則生陰。
 陽化生陰者。陽升而陰斂也。陰升陽降。升乎員圖而降乎
 方圖。陽升陰斂。亦升乎員圖而斂乎方圖。

五之成爲十。裏面皆實在土。不止兩行而已。但雖是實在土。而北半爲陽。南半爲陰。所以十分兩行。即方圖北半南半也。五生氣在內。如菓之核。瓜之仁。寄在中間。到初生時。却親下而發出于北。即所謂天一在義圖則一陽發而爲復也。卜裏面圖皆實在土。却只是五偶。其用主于虛。虛能受實。故五奇數在五偶之中。五偶其數原是十分去爲一二三四五六七八九十。是十個數。合來總爲五偶。五偶數包五奇數。五成數含五生數。所以河圖外面四生數皆在四成數之內。中間五必在十之內。蓋生氣即在成氣之中也。故六則含一六含一者。一生至五而成也。一合五。則一變生陽者化而成六之陰矣。一成六。所以一與六合也。七則含二七含二者。二生至五而成也。二合五。則二化生陰者變而成七之陽矣。二成七。所以二與七合也。八則含三八含三者。三生至五而成也。三合五。則三變生陽者化而成八之陰矣。三成八。所以三與八合也。九則含四九合四者。四生至五而成也。四合五。則四化生陰者變而成九之陽矣。四成九。所以四與九合也。十則含五十五合五者。五生至五而成也。五合五。則五變生陽者化而成十之陰矣。五成十。所以五與十合也。若單就五偶論。則五偶爲二四六八十。數當起于西。二是也。以方圖四面爲陽方。

大易圖微錄

卷三則五

四

則陰始酉中而爲始也。數當終于東。十是也。以方圖東面爲陰方。陰極則陽始卯中而爲復也。如以十之兩行論。則陽主生北行。騰陰以斂陽。主孕五奇。含一三五七九。所以方圖陽之生氣都在北半。陰主成。南行發陽以斂陰。主孕五偶。屬二四六八十。所以方圖陰之成氣都在南半。

五奇親
北五偶
親南式

五偶
包五
奇式

一偶爲二。兩偶爲四。三偶爲六。四偶爲八。五偶爲十。其數連絡而成。自具方象。二起于西。十終于東。六之一偶。在五偶正中間。五奇數在十正中間。蓋五六天地中和也。此生成萬物之大本與。

大易圖微錄

卷三則五

五

五偶爲十。台前四偶共之爲十也。前四偶倣此。

陽角左升上。自右降下。而敘入方圖西北。此五奇數之所
以升降也。陰自右生下。自左敘內。而反入方圖東南。此五
偶數之所以進退也。此就義圖解五奇五偶

五在中間。何以知爲五奇。蓋既五偶外包則裏面自是五
奇。但七令二九合四。雖是五奇。而地之生數亦在內矣。是
統奇數之全者。此個五。統生數之全者。亦即此個五。
升降主氣。陽升則陰降。陽降則陰騰。二氣無或少間。生成
主質。陽生陰成。陰生陽成。二氣初不相離。然萬物生成。不
出二氣升降之中也。

太易圖微錄

卷三 則五

六

一三五七九象爲五奇。二四六八十聚爲五偶。此二氣流
行而不息也。一二三四五爲生。六七八九十爲成。此二氣
對待而生成也。要之對待固對待。流行亦對待。對待者。二
氣相交之謂也。相交者。二氣互爲升降之謂也。無一時不
升降。即無一時非對待。相交無一時非對待。相交。即無一
時不生成。生成主質。其氣自流行。流行主氣。其體自對
待。雖分而不分也。有方位之對待。有上下之對待。一與
二三與四等。方位之對待也。左方陽升陰降。右方陰升陽
降。上下之對待也。充之一內外對待而已。
五奇爲陽。五偶爲陰。分陽分陰。爲二氣。陽極生陰。陰極生

陽。二氣實一氣之運行耳。

當天五生土時。中間這是一個五。但方生氣充盛。是必從
中發外。爲純陽的。迫由七而九。則陰盛陽窮而斂。至西北
合乎中。爲五奇。五奇亦只是此個五。爲所生五之斂也。大
抵天地生成以後。五之成質在中。爲地。萬古常靜。故五
奇五偶之升降者。皆屬氣之流行。
人之一身。氣屬陽。血屬陰。氣血流行。內外上下。何所不周。
若形體官骸。生成在內者。只在內。生成在外者。只在外。皆
各對待。此天地二氣流行。體則生成對待之義也。
五奇爲生五之斂者。由地十之成也。

太易圖微錄

卷三 則五

七

五十之理。誠實無妄之理。五十之質。誠實無妄之質。惟誠
于中。所以能純于外。亦惟純于外。所以能實其中。
一三五爲陽。生數屬天。其成爲六八十。却爲地之陰。是陽
化陰也。陽窮化陰者。陰極即變陽。故陽生于陰。而六八十
之成數。自含一三五之生數也。二四爲陰。生數屬地。其成
爲七九。却爲天之陽。是陰變陽也。陰極變陽者。陽窮即化
陰。故陰生于陽。而七九之成數。自含二四之生數也。然實
皆生成于五。故六退一七退二八退三九退四。十退五。則
皆爲五。天地之理。中而已。理寄于氣。氣不外陰陽。陰陽
不外生成。而總以中爲歸。生數終于五。亦終于中而已。故

此乎中。五生于中。亦遂成于中。若他則非中矣。非中故
莫不生成于五十之中也。惟莫不生成于五十之中。故
終而復始。循環不已。七之陽方盛于南。二之陰已發而生
出。九之陽方老于西。四之陰已發而生出。六之陰方極于
北。一之陽已發而生出。八之陰方衰于東。三之陽已發而
生出。迨至五則又生于中而發于外。發于外而又成于十
矣。河圖義圖有以異乎。七之陽方盛。二之陰已生出者。
如夏月盛陽。正是天七火成時。而二之陰已伏是也。六之
陰極于北。一之陽又生出者。如冬月盛陰。正是地六水成
時。而冬至一陽生是也。餘倣此。由生而成是順說。成而

大易圖微錄

卷三則五

八

又生。是轉回說。陽盛于南。二之陰已生。陰盛于北。一之
陽已生。盛者衰之始。非義圖陽極陰生為始。陰極陽生為
復乎。生主進。進則發于外。成上退。退則斂于內。一之生
六八之成。陽長陰消。非義圖之陽自左升。陰自右降。至
五奇生于中而發于外。為純陽。五偶遂合于中。為純陰。非
方圖南半陽全發于外。圖東南為純乾。員圖左方陰虛斂
于方圖東南。為純坤。乎二四之生。七九之成。陰長陽消。非
義圖之陰自右騰。陽自左斂。至五偶從中發于外。為純
陰。五奇遂由外合于中。為純陽。非方圖北半陰全騰于外。
圖西北為純坤。員圖右方陽全斂于方圖西北。為純乾。乎

陽進上而生自下。故曰升。陰趨下而生自上。故曰降。由生
及成者。始則必終。動而直者。靜以專。動而闢者。靜以翕。太
極之體。所以立也。成而又生者。終則復始。靜以專者。動而
直。靜以翕者。動而闢。太極之用。所以行也。
河圖中五。含水土火土金水生意。十包于外。北行。圖西出中
折而南。為陽。南行。圖東出中折而北。為陰。再以口氣發出
在外者。微之而益明。水火之陽。盡發出十之外。而皆東與
南。所以裏面地質陽消。東與南為陰。金水之陰。盡發出十
之外。而皆西與北。所以裏面地質陰消。西與北為陽。陽之
發出在外。盛于東南。為純乾。則裏面東南皆陰。所以方圖

大易圖微錄

卷三則五

九

裏面陽消陰生。自酉中而東。以極于東南。為純坤。陰之發
出在外。極于西北。為純乾。則裏面西北皆陽。所以方圖裏
面陰消陽生。自卯中而西。以極于西北。為純乾。方圖依此
而畫。請試互相對証。有下一一印合者乎。員圖則依一三
五七九之陽。生旺于左。而衰退于右。二四六八十之陰。生
旺于右。而衰退于左。者。畫而成體。亦無不一一印合也。
方圖準十之北。行畫三十一之陽卦。則陰陽降五之生
意。由此而藏。準十之南。行畫三十二之陰卦。則陰陽升
五之生意。由此而發。生意皆指五陽言。天體員而氣
行乎方。故五寄四而卦則八。地體方而質附乎員。故十

分二行以包五。東南地之陰方而後始卯陽生于陰也。西北地之陽方而始始酉陰生于陽也。五統四十統八。故五十發出于外。則爲一二三四五六七八九四會生五八。會成十。故一二三四五六七八九。故合乎中則爲五十。天地之性情與人爲一。皆起于中。五之生意由中而發乎外。則中則由感而寂。即未發之中。五之生意由中而發乎外。則由寂而感。即已發之和。五天氣十地質。氣之發于外也。天包乎地。氣之發于中也。地包乎天。五屬土。統五氣五。性之全。故其德至實而居中者也。惟至實而中和。故萬物萬理不能外。如一生水一之後。有三四五六五。

大易圖微錄

卷三 則五

十

數一至六。則五之生理生氣足而中和。一即自是收斂其生意而就實。故曰地六成之二。生火二之後有三四五六。七五數二至七。則五之生理生氣足而中和。二即自是收斂其生意而就實。故曰天七成之。餘倣此。自一至十數也。若論其體。一生水是水以一爲體。以一爲體。一固一也。二生火是火以二爲體。以二爲體。二亦一也。他倣此。水以一爲體。一遇五爲六。火以二爲體。二遇五亦爲六。蓋二之數遇五則爲七。二之體遇五則爲六也。他倣此。凡言地六成天七成等語。皆以數言也。若以體言則混而無辨。故言數而體自在。實則皆歸五六之中和也。

行止于五行之中。分陰陽。故有十千數止于五。數之中分生成。故有十數。十數中惟五六爲天地中和者。以其備五德五氣之全耳。有一物即有一物之生理。所謂性也。性不可見而寄于氣。氣之所在即理所在。氣行于五。理亦隨之。故云五性。是本一理一氣而分之爲五耳。物乘陽而生。陽得陰潤而物種服滿滋大。初亦一點水耳。爲一生水。迨熱氣積而熱發爲二生火。水潤火溫。遂萌芽出土而生矣。爲三生木。已而風吹日曬。體質有堅固意。爲四生金。又已而生理生氣滿足于中。爲五生土。土之德實。是實于中也。故五在中。五之生理生氣缺一必不實。則必非中和。故必

大易圖微錄

卷三 則五

土

生至五。乃從此斂華就實。變脆爲堅而成也。故云地六成之。凡物之質莫不有中。即莫不實。不知其理。當觀夫數。陽數五。一三五七九。而五在中。陰數五。二四六八十。而六在中。生數五。成數五。合爲一十。而五六居十數之中。數如此。理如此也。故五六爲天地之中和。凡物皆本中和而生。成五行各有體質。亦物也。而獨能外乎。所以一必生至六一之水。乃成二。必生至七。二之火。乃成餘。倣此。此正造化至精至善處。乃黃龜齋曰。生成只是一般。必待五者足而後成。便不成造化。不知此正所以爲造化也。又云坎卦外陰內陽。即天一生水。地六成之意。離卦外陽內陰。即地二生

火天七戌之意。此固然也。豈知一不生至五而始退。何以有地六二不生至五而始退。何以有天七。即皆不充足而中和尚有成乎。且言地六言天七。五六之中。和已在內。何其言之矛盾若是也。故精理妙義。須善會之。

陽主氣。陰主質。如一麥種。以其質而言則坤也。以中而言則乾也。蓋坤之質土也。麥中麵非土之質。而種之則生出為苗。非乾之發乎。故乾生坤成。可合而為一。分者也。河圖五在中。天氣也。十在外。包之地質也。質土實。故能藏氣之至虛。一有不實。則氣亦欠關。方圖依此而畫五之生意。寓乎其中。員圖之生意。實由中出。方圖之

太易闡微錄

卷三 則五

五

藏陽。質從外入。此二圖內外互根之妙。天包乎地。屬乾。金自是員的地處。天中屬坤土。自是方的。然方圖乾在西。北。坤在東南。自西北東南兩隅縱觀。有長體象。自東北西南兩隅橫觀。有大腹象。非特圖象。凡物皆然。如一切菓核之類。外皮堅硬而員。即乾金象。分兩片。即員圖左右二方也。中之仁極柔。和滿實體。有員長象。亦分兩片。即方圖陰陽二方。河圖十分兩行也。一圓生意盡在其中。即五生氣也。故謂之乾是這個。謂之坤亦是這個。相離開不得。這個真核。視其中如塊。然一土。若無所有。而千枝萬葉。花

河圖十數。何以一二三四六七八九居外。五十獨居中。蓋水性流。火炎上。水主升。金外敏。是四者皆由內而生出者也。若土則本四者之冲氣而生。所以在四者之後。且一合四為五。二合三為五。三合二為五。四合一為五。即其合四者而為數。便知土之所以生矣。既由四者之冲氣而生。亦必由四者之冲氣而成。所以一合九成十。二合八成十三。合七成十四。合六成十五。又自合五成十。要之行雖有五。實一氣相生。凡物初生。不過一點水。次則熱發。三則生意出。而為木。四則生氣固。而外皮堅硬。惟金生居四。所以萬物之質。皆外皮堅硬而員。乃四九金有以包固之也。在人

太易闡微錄

卷三 則五

五

金主皮毛亦然。故河圖洛書。八數分居四面。四金數。又合為四十。亦金數也。是河洛外面皆金包固之也。若五十土。則由外而生入。以成實于中者。是外面水火木金之氣生成已足。然後裏面漸成實飽滿。而無一毫之虧欠。土既生成于四者。所以土統四氣之全。而四者又必生成于五十也。然則八數其即五十之生意發出在外。五十其即八數之冲氣敏合于中者乎。惟義圖內外亦如是。萬物生成不離五氣。四氣生成皆不離五。如一生水。合五成六。去五仍見一。是水之體分五而生合五而成也。二生火。合五成七。去五仍見二。是火之體分五而生合五而成。

也。金亦成。五生土。則自含五成十而居中。是五獨生于中而成于中也。水木火金四者。由內而生。出主乎發舒。金則生之固而始斂也。五十七由外而生。入主乎收斂。十則斂之至而含生也。小員圖卦皆三。三又各含三。為九。又八卦之數。奇偶之畫。對待合之。皆為九。大員圖卦皆六。畫為兩個三。三三相因為九。皆金成數。是知九為外而皆金氣包固。以金之生成居四氣後故也。既居四氣生而之後。則金自包水火木三者矣。所以人之五臟。肺獨居上。以復乎下。

圖微錄卷四

劉瑄著

河圖五行十數與義圖四象八卦合一之理

五統乎四。四者水火木金之生氣也。十統乎八。八者水火木金之生氣成氣也。即一二三四五六七八九。五者四之合。四者二之分。二者一之生。一分為二。二分為四。四之中和。實然者五也。五實乎四之中。則十必實乎八之中。所以義圖卦畫皆四。八不見五與十。却在皆五十也。四八由內生出以成于外。太極之用所以行。五十由外生入以成于內。太極之體所以立。用行者由中而發外。即天道之升也。

體立者由外而反內。即地道之斂也。升則陽外而陰內。斂則陰外而陽內也。陽外陰內。上面熱而地中寒。則為春夏。陰外陽內。上面寒而地中溫。則為秋冬。陽外陰內。萬物之生氣由此而發。陽內陰外。萬物之生意由此而斂。發則生氣行于上而陰質脫于下。即天道上升。地道下降也。斂則生氣收于內而陰質固于外。即天道下降。地道上行也。一一會之。何者。下與天地相肖乎。陰質在人則胎包在物則種殼之類。觀八卷微義中講解自明。義圖外內俱本河圖。聖人何止就外面四位八數析之以畫八卦。重為六十四。而天地之體俱因以成。蓋天地之為

天地總不外乎四八與五十。天就是四氣八數在外者。地就是五十在內者。四八自內生出以成于外。是五十之發越也。外面無所謂五與十。而四八皆五十之九氣也。五十自外生入以成于內。是四八之斂合也。裏面無所謂四與八。而五十實四八之伏藏也。外面四。五在內。外而八。十在內。是本天五生而地十成也。五雖生之最後。是會四之中和而生于裏面。十雖成之最後。是會八之中和而成于裏面。故外面四八實。在裏面五十之內。裏面五十實。充外面四八之中。員圖卦爻雖皆四八。實為五十之所生成也。方圖雖是五十。實乃四八之所會歸也。此畫卦止于八重之

大易圖微錄

卷中 河圖

十

而方員圖俱因以成。二氣所以升降。生生不息。夫子云。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。所以成變化而行鬼神也。河圖四氣八數生成在外。乃裏面五十之所含。五十生成在內。實外面四氣八數之所含。員圖卦爻之生皆四八。即河圖五十所含之四八發于外。方圖卦爻之生亦皆四八。即河圖生出之四八歸之五十藏于中。四八合于五十。則六子風雷山澤日月與之俱潛。四八發自五十。則六子風雷山澤日月與之俱出。河圖義圖一而已矣。四八不出五十之外。則天地之為天地。五十而已矣。五十實乎四八之中。則天地之為天地。四八而已矣。五

之所為十。四之成為八。八不離十之外。十皆乎八之中。則四之十與義卦之八。有以異乎。無以異乎。天數五其積二十五。五天氣為乾地數五其積三十。地數為坤。方圖西北二面皆乾。東南二面皆坤。六子雷風等。在乾坤之中。乾五坤十。是六子雷風等皆不出河圖五十之外也。員圖乾位午中。坤位子中。震離兌巽坎艮六子在乾坤左右。乾五坤十。是震離兌巽坎艮六子皆河圖五十為之宰乎中也。故河圖外面為四八。不見五與十。而莫非五十。裏面方圖為五十。若無四與八。而實皆四八五十四八亦一而已矣。四八者數與卦爻非四即八也。四不離

大易圖微錄

卷中 河圖

三

五八不離十。兩個四合之為八。五十寄乎中方。員圖卦爻之生皆四八。即皆五十。是天地之生成不離四八。而五十即與之俱也。所以八卦一重。而天地內外之體。因以俱成也。員圖左方五之生。氣發于外。遇夫十之六而成。所以六陽極于南。而為純乾。右方五之生。氣斂于內。斂至十之六。而極于北。而為純坤。五生六成。天地之中。和也。凡物之生成皆如此。天下物理本乎天地。義圖即天地也。卦有六十四。爻有三百八十四。而卦爻之生非四即八。則天下物理可于此會之矣。然生物有萬。則理亦有萬。萬物萬理。俱可于此會之矣。

問五統乎。四十統乎。八。其數易明。理亦易曉。今日五在四。中。十在八中。何以見之。曰。此即在目前。亦易知。人自不曉也。以生成言。一二三四生出在外。五獨入生乎中。六七八九成之在外。十獨入成乎中。非五十在四。氣八數之中。乎。五在四中。則凡物之生。皆五實乎四之中。十在八中。則凡物之成。皆十實乎八之內也。否則物皆空矣。尚何以生成乎。不但有生氣物。皆五十為之生成乎中。即人造作一器。死物也。亦必有五十實乎中。是物乃成。如一方桌。四面分八座。即四八在外。若無中間方板以實之。則空虛為無用之物矣。中間方板即五十也。五實乎四之內。而

大易圖說

卷四 河圖

四

數自統乎四。十實乎八之內。而數自統乎八。是物外內皆五十為之生成也。天地萬物皆如此。太極者實而已矣。有實理。亦即有實氣。有此實理實氣。是以有實質。一分為二。實之分貫乎二也。二分為四。實之分貫乎四也。四分為八。實之分貫乎八也。由八以至十八。莫非此實者貫乎其也。生則進。成則退。進即升。退即降。進而升。此實者為之。生退而降。此實者為之。合生理生氣之實合于中。則又為後來生生之本。以復太極之實矣。土會四氣冲和而生。无專氣。无專方。獨位乎中。故其行于天也。止寄乎四。隨陽之動而員。其凝于地也。不離乎四。隨陰之靜而方。

天地之體雖成于八。八分之皆為四。氣則行于五而成于十。所以五十在四八之中。河圖中五。最裏一圓為土之生氣。被外面四圈包裹。見五十在內。被外面八數包之。不見是以卦爻之生。皆四八五十土。則實乎四八之中。五十在中。不見。又如方桌四面分八座。只見外面八座。不見其中也。五十實四八之中。如一株樹生出外面。由小而大。皆水火木金之氣。中之實者即土。又如分幹分枝。皆水火木金之氣。枝幹中之實者即土。又如所結果自嫩小至熟大。皆水火木金之氣。中之核實即土。總之四氣生。出在外。土則生入乎中而不見。故全圖卦爻之生。皆四八

大易圖說

卷四 河圖

五

也。問水火金水四氣各自分位。而四八通圖皆然何也。曰。四氣生成雖有定方。而氣之變化流行無所不貫。猶人一身臟腑內外。雖各分體。而脈絡貫通。通體莫非四氣八數之周流也。又問卦畫之生。由四八倍加何也。曰。此亦猶八氣體之生。以次倍盛。則氣體之成。亦自以倍而滋大耳。四氣生成有定方者。對待也。無定方者。流行也。在人一身臟腑既分五行。而五氣生成對待流行。豈與天地異。卦雖極于八。爻雖極于三百八十四。要之皆四而已矣。四即四氣也。而土寄乎中。故生物雖繁。邵子皇極之數。要皆四氣為之生成也。貝圖以發舒為生。做合為消。方圖

以斂合爲生。發舒爲消。員圖陽以左升爲生。右降爲消。陰以右升爲生。左降爲消。方圖陽以右升爲生。左降爲消。陰以左降爲生。右升爲消。若河圖數。則陰陽或生或消。外內相反。一一皆與義圖同。惟天以發舒爲生。斂合爲消。地以斂合爲生。發舒爲消。所以必天生氣已足于外。然後斂合四氣之冲和以生于中。而爲五。必天成氣已足于外。然後斂合八數成氣之冲和以成于中。而爲十。先有天而後有地。此之謂也。外之發舒皆由內之斂合。故有升必有降也。內之斂合亦實由外之發舒。故有降必有升也。凡物之生成皆然也。義圖外內本于河圖。知義圖則知河圖矣。

大易圖微錄

卷四 河圖

六

內外陽數皆天也。天數主乎進。自內而外。始于一。極于九。員于外而包乎十之方。內外陰數皆地也。地數主乎退。自外而內。始于二。極于十。方于內而包乎五之員。大數由乎內。而生成于外。五則由外而生成于內。地數生乎外。而成終于內。二四六八則自內而生成于外。皆內外之互根也。升極必降。退極必升。乃天地自然之理數。

五十有五與卦爻合一之理

河圖之數五十有五者何也。一者十之始。十者一之終。十始于一。一終于十。則是一爲小。一十爲大。一五十是五個大一。五個大一是一個五。五十外所餘又是一個五。然則內外雖分十個數。總之惟五而已。圖數所在天地所在也。則天地之爲天地。亦終始于五而已矣。十爲五之成。五爲二之生。二爲一之分。五者五行也。二者陰陽也。一則太極也。始于一。分之二。衍之爲五。廣之極于無窮。一者

大易圖微錄

卷四 五十

七

誠也。二者仁義也。五則五德也。五德不外仁義。仁義不外一誠。誠則太極之實理也。二氣各分爲五。乾坤各六畫者。生于五而咸于六。下五爻應五氣之生。至上爻乃五合。一爲六。五六中和而元氣渾成。純德不息矣。此乾元坤元夫子所爲讚歎無窮也。五氣在乾爲一三五七九。五奇合。一則六在坤爲二四六八。十五偶合。一則六。卦爻生于五而成于六者。蓋成則成其所生也。生氣止于五。故成亦成其五。五之成則六也。所謂五六中和也。故凡卦皆六爻。卦畫所在。即天地二氣所在。皆生成于五六之中。和則是天以中和而求清。地以中和而常奠。萬物本

乎天地亦惟以中和而生成也。故君子致中和則天地位焉。萬物育焉。子思子言及此亦微矣哉。天之動也直。惟中和故動而無動。其動而位乎上也。靜以專地之靜也翁。惟中和故靜而無靜。其靜而位乎下也。動以闢。凡卦爻皆生成于五六中和。若後面經文爻象乾之上九則亢坤之上六則窮者。主人揲筮而言彼與此人不侔也。蓋占至上九則進極而不可進。進則必凶。故不當用剛而用柔。亦如天之動極而靜。覆物于上也。占至上六則退極而不可退。退則必凶。故不當用柔而用剛。亦如地之靜極而動。生物于下也。義畫既依圖數而立。則凡乾畫皆是奇數。凡

大易圖微錄

卷四 五十

坤畫皆是偶數。純乾即五奇數之純。純坤即五偶數之純。員圖奇偶為方圖奇偶之發。則河圖外面八數皆裏面五十之發。方圖奇偶畫皆員圖乾坤畫之數。則河圖五十即外面八數之合。乾卦六爻下五爻應五五二十五。天數也。至上爻剛純化柔則應地數之六。生于天者成于地。所以上九不用剛而用柔也。坤卦六爻下五爻應五六三十。地數也。至上爻柔純變剛則應天數之九。生于地者成于天。所以上六不用柔而用剛也。乾坤合而五十有五之數符矣。天地生成五六中和而已。剛柔之純即中和故純陽不熱。純陰不寒。五個十即是十個五。五十所餘五。是

大易圖微錄

卷四 五十

九

五氣生成已終結果成就者。乃五之元體也。知圖數則知戴圖矣。五十有五總是一五生去。便生出許多五。是始之五其體生出許多五其用也。到終之五則生氣已足。仍復還本體之五。是終之五又為後來發生之本。五氣所以生生而不窮也。易與天地準。孔子所以謂生生之謂易。終之五即中間五。十個五為五十五。個大一亦為五十。是就天地合一為用而言。所以五十外復生出一個五為不盡之數。若就天地各自為用而言。一個五有五個。五個一各生至五而止。五五為二十五。是天數。生于五而成于六。五個五共成有五十個六。五六為三十。是地數。二數合為五十有五。要之各自為用者。天地分著其生成之功。合一為用者。一之生生而不窮。一者何太極也。天數二十五。是五個五。五個五。即是那五個六之所收束者。究竟五是一個奇數。五個五。即是五個一。五個一。即是河圖中之五。蓋斂乎中則為中之五矣。五個一仍是一個五。蓋生來生去。到成就時。一團生意盡結束于終之五。所以這個五為後來發生之本。是成終者此個五。成始者亦即此個五。猶五穀之生。春生夏長。千枝萬葉皆五氣之生。到秋時結實一穗。五氣生意盡斂于中。即是一個五。又為來歲發生之本。是成終者此歲穀成始者。亦即此歲穀

也。凡物皆如此。生來生去。生氣盡結束于終之五。則邵子一元分十二會。謂亥會終于會又開天。亦可于終之五而想之矣。陽數主奇。陰數主偶。要陰之偶。亦合陽之奇而為偶耳。故二五為一十。十為五偶。前五為生數。七五而一二三四自具。後五為成數。言十而六七八九可訖。故計數者。但曰一五。一十。十五。二十。二十五。三十。如此數去。不啻一數之矣。五以生之。十以成之。生乎五者。引伸不已。成乎十者。亦收合無窮。要之五與十生成不已。實以一之生生不息。如上一加一為二。二上加一為三。三上加一為四。四上加一為五。積而為十。十個一也。十積為百。百個一也。百積為千。千積為萬。總皆一也。如一圍穀。其數寧可意計。要皆一之所積。又如一穀之生。始焉結實。一穗積而種之。歲歲如此。極之彌滿六合。莫非一穀所衍。充塞無間。知乎數。則明乎理。數如此。理如此也。物各為一者。一本萬殊。一物一太極也。物同一一者。萬殊一本。萬物一太極也。故孔子曰。吾道一以貫之。此段五十以數之對待上言。亦見以數合為生成之義。他倣此。八卦既重。員布以象天。方布以象地。俱不出六十四者。蓋立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。六十四卦三百八十四爻。皆二氣之變化耳。故二其二為四。二其四為八。

二其八為十六。二其十六為三十二。二其三十二為六十四。天地之生生皆如是。先天圖本于河圖。河圖十數亦不過陰陽二氣而已。故自二而分之。又分卦。遂至于六十四也。天地之為天地。十數而已矣。陽數天也。陰數地也。陽主生。陰主成。陽之生終于五。陰之成終于十。故五屬乾。十屬坤。

劉琯著

五生六成氣數分合

六十四卦皆六爻。天地之成體也。生于五而成于六。以通
圖皆六。猶人一身亦成體也。畢生雖不離後天之養。而百
骸氣血。莫非此已然者為之充長而流行也。惟二五之
生成于六。故二其六為十二。五其六為三十。十二三十。反
復皆然。然則二五之運。亦運之以六而已矣。卦畫全圖
皆六。非人為也。悉本圖數。如一生至六為六。而五在中。是
水生五成于六。二生至七為六。而五在中。是火生五成

大易闡微錄

卷五 五生

于六。三生至八為六。而五在中。是木生五成于六。四生
至九為六。而五在中。是金生五成于六。五生至十為六。
而五在中。是土生五成于六。五氣皆以五生。以六而成。
是以八八全體皆六也。五生必以六成。一生至六為六。故
六包一外。而一與六同宮。三生至八為六。故八包三外。而
三與八同宮。二生至七為六。故七包二外。而二與七同宮。
四生至九為六。故九包四外。而四與九同宮。五生至十為
六。故十包五外。而五與十同宮。一生至六為六。六至
十一亦為六。則六過十又生出一為十一。二生至七為六。
七至十二亦為六。則七過十又生出二為十二。三生至八

為六。八至十三亦為六。則八過十又生出三為十三。四生

至九為六。九至十四亦為六。則九過十又生出四為十四。
五生至十為六。十至十五亦為六。則十自含五又生出五
為十五。如此反復生成而不已也。不特卦爻。即人生一身
與日用曆書。居然圖數之運矣。河圖五氣流行。水生東
方木。木生南方火。火運轉入生裏面土者。陽至火而極。陽
極于外。則必斂歸乎內。陽斂則陰必發。所以外面陰生以
斂。陽由二而四。由四以極于六也。至于六。則陽盡斂乎中。
所以斂極必發。而一之陽又生于北矣。人之一呼一吸。亦
此理也。裏面方圖皆此成氣之斂合。外面員圖皆此成

大易闡微錄

卷五 五生

氣之發舒。所以員方圖卦畫皆六。不特天地萬物皆然。萬
物結實成氣也。即卦爻之六。春夏時萬物支體。孰非在地
結實生出。即六之成氣發舒于上。到成熟後。冬月結實盡
皆落地。即六之成氣斂合于下。知此則知天地矣。又何疑
員方圖之內外皆六乎。二五之生皆成于六。即一歲觀
之。而自明。如冬至一陽生。及夏至而六陽備。是陽之數六
也。夏至一陰生。及冬至而六陰備。是陰之數六也。二氣之
數。陰陽各六。合為十二。則一歲之中十二月也。二氣分
為五行。五行生成各六。五六為三十。是十二之中又各分三
十。則一月三十日也。五氣各分陰陽。五又實止二也。二其

六亦爲十二。是三十之中又各分十二。則一日十二時也。一年則六六之全數三百六十日也。二十四氣當二十四爻。則行乎六六全數之中者。合之共三百八十四。二十四是四個六。則水火金水四時之成氣節度也。而上實寄乎中則四季也。三百八十四以五除之。則陰陽爻各得一百九十二。一百九十二再倍五。則仍爲三百八十四。五除者三百八十四。從本位四逆上除之。四五除去二八五除去四十。又次于三百。三五除去一百五。卽是倍五者一百九十二。從首位一百順下倍之一。倍爲二次于九十。先倍五上進一十。餘四。倍之作八。又次于二倍之作四。卽

太易闡微錄

卷五 五生

是。陽爻一百九十二。五奇數之所以生。陰爻一百九十二。五偶數之所以成也。併之爲三百八十四者。天數五五二十五。地數五五六十。合來總爲五十有五之所生成也。此其所以成變化而行鬼神乎。三百八十四以四歸之。各得九十六。第一個九十六應三春。三三除九十。餘出一個六。次二個九十六應三夏。三三除九十。餘出一個六。合之秋冬兩個九十六。共餘出四個六。爲水火金水四氣成數。四氣之實則土也。故寄四者之中。四個六爲二十四。五一一個六寄于中。五個六卽五個偶。五偶便包五奇。便是河圖中五十。蓋發之則廣大無外。合之則易簡無憾。

卦圖六十四個六。除去五個六。則剩五十九個六。五十九個六。則三百五十四爻。與曆法朔虛之日數相合。三百五十四加上五個六。則三百八十四爻。全數與曆法置閏之歲日數相合。此其間有微焉者矣。六六已足周天之數。餘四卦乃六六之所結束成就者。以應五十有五之五也。二五生成反復皆六。試再舉古今折言之。如一元分兩個六。六分兩個六。六者。二六十二會也。十二會中又各分出五個六。各分五個六者。每一會統五六三十運也。三十運中又各分出兩個六。各分兩個六者。每一運統二六十二世也。十二世中又各分出五個六。各分五個六者。每一

太易闡微錄

卷五 五生

四

世統五六三十年也。三十年中又各分出兩個六。各分兩個六者。每一年統二六十二月也。十二月中又各分出五個六。各分五個六者。每一月統五六三十日也。三十日中又各分出兩個六。各分兩個六者。每一日統二六十二辰也。觀乎此。則義盡全圖皆六。並曉然矣。一元十二會分四大時。四大時亦分二十四大節氣。寅卯辰三會春也。巳午未三會夏也。申酉戌三會秋也。亥子丑三會冬也。以四歸三百八十四。爲四個九六。猶之一歲四時各行九十六爻也。四大時各行九十六爻。各得十六卦。則十二會各行三十二爻。各得五卦。零二爻二十四大節氣。亦當從子會

半復卦初爻起冬至。從午會之半始卦初爻起夏至。由會而運。由運而世。皆可次第而推。如一年之數也。所謂終古此圖者是也。一元統十二會。猶之一年統十二月也。一會統三十運。猶之一月統三十日也。一運統十二世。猶之一日統十二辰也。一世統三十年。亦猶一月統三十日也。一元十二會。可分春夏秋冬。則一運十二世。亦可分春夏。秋冬。一年十二月。可分春夏秋冬。則一日十二辰。亦可分春夏秋冬。所謂一日亦此圖者是也。知古今春夏秋冬之分。而世運之升降否泰。可推矣。一日分春夏秋冬者。寅卯辰三時春也。巳午未三時夏也。申酉戌三時秋也。亥子丑

太易圖微錄

卷五 五生

五

三時冬也。太極不外陰陽。陰陽變化。各分爲五。陽分五。則一三五七九也。陰分五。則二四六八十也。合爲十個數。陽不離陰。陰不離陽。五氣生成。皆陰陽之互根也。然必生于五。而成于六。故一分爲二。二合而個五。即含兩個六。二分爲四。四合而個五。即含四個六。至四分爲八。則三爻已具八卦立體。而爲小成。八合八個五。即其成有八個六。所以小成重爲大成。一個八重卦。遂有八個六爻。八個六爻。則八六四十八也。兩個八重卦。有二八一十六個五。則其成有一十六個六。十六個六。則九十六爻。兩個四十八也。三個八重卦。有三八二十四個五。則其成有二十四個六。

二十四個六。則一百四十四爻。三個四十八也。四個八重卦。有四八三十二個五。則其成有三十二個六。三十二個六。則一百九十二爻。四個四十八也。合之全圖。共八個八重卦。則五之生極于八。八六之成。亦極于八。八爻遂有三百八十四而爲八個四十八也。總之通體四十八分之。則皆二十四。二十四分之。則皆十二。十二分之。則皆六。六分之。則皆三。夫亦可知天地之運矣。又卦畫通體皆八。八皆四。四皆二。二皆一。四合四六。如二十四氣是也。八合八六。即下四十八是也。義圖一分二。二合兩五。兩六。有陽之生五。五音合一成六。陰之生五。五偶合一成六。兩儀

太易圖微錄

卷五 五生

五

生成有兩個五。兩個六也。二分四。四合四五四六者。一生至六。合五成六。三生至八。合五成六。二生至七。合五成六。四生至九。合五成六。生成有四個五四個六也。四分爲八。八合八五六者。一生至六。合五成六。六退至一。亦合五成六。三生至八。合五成六。八退至三。亦合五成六。二生至七。合五成六。七退至二。亦合五成六。四生至九。合五成六。九退至四。亦合五成六。生成有八個五八個六也。八數八個五八個六。由八之生成。以至八八。遂有六十四個五六十四個六也。在員圖生。則生出外。成則斂入內。在方圖生。則斂入內。成則發出外。所以外邊員圖是這些六。裏面方

圖亦是這些六。六退至一。自六退至十一也。八退至三。自八退至十三也。餘做此。又有三百八十四。而天度則三百六十何也。蓋左方陽生陰退。右方陰生陽退。左方一三兩個陽數合中間五奇共三個數。為陽之生。右邊二四兩個陰數合中間五偶共三個數。為陰之生。合來共六個生數。由六生至六十六。共三百六十。是天地之生。只此六個數也。故天度三百六十。餘二十四爻。猶入經絡運乎身中。合之共三百八十四也。中間五偶有六八十三個數在內。何同謂陰生。蓋西北陰生之鄉。五偶同類而發。故謂陰生。猶中間五奇含有七九兩個數。而東南五奇齊發為陽之生也。二合二五。陰陽各具五之生。

太易圖微錄

卷五 五生

七

氣也。四含四五。四氣各生至六。皆含有五在也。八含八五。四氣生成皆六。八數各含有五在也。八五之生極于八。八則生體成而六爻備。全體皆六矣。小成三畫卦。有土寄乎八之中。合為二十四爻。則大成六畫卦。必有土寄乎八之中。合為二十四爻。一分為二。二合二五。為一十二。二分為四。四合四五。為二十。四分八。八合八五。為四十。即陽數二十。陰數二十。八個五。四個十。則生體員滿而為小成。所以生而又生。遂極八之數。則五十之所發越充長也。若夫結果成就。則為五十有五之五。如樹生出一個木體。初分出兩幹。次分出四漸分出八。則枝體員滿。遂枝上分枝。千枝萬葉。亦總為

五十之所結實蕃衍也。在上是這些分數。較之在下亦是這些分數。故員方圖卦畫內外一般。又如生出苗莖葉。蕃茂皆四氣八數生成中之實處。即五十待含穗秀出。則五之生氣上越。至堅實飽滿。則五成十矣。一團生氣在中。即以十包五之象。數以成氣。含生氣亦含之于五而已。六為一個五。一個一。合之則六。所謂六含一也。七為一個五。一個二。合之則七。所謂七含二也。八為一個五。一個三。合之則八。所謂八含三也。九為一個五。一個四。合之則九。所謂九含四也。惟十則五之成五。為十之生。所以分之皆五。合之則十。獨統眾數之全。而眾數皆生成于五十也。

太易圖微錄

卷五 五生

八

五氣皆生成于五六之中和。所以天地之運必運以五六。或二其五。或二其六。或五其六。或四其六。四時之行。行于此百物之生。生于此而已。每一月有五個六。十二月共六十個六。六六三百六。應周天數也。曆家則依月令分六個五。十二月共七十二個五。所謂七十二候是也。一箇十一箇十二數若不齊矣。然十是兩箇五之合。十二是兩箇六之合。五為六之生。六為五之成。實則一而已。兩個五合十。以六因之為六十。兩個六合十二。以五因之亦六十。故二氣之運歸于六。極于六。六花甲之運亦歸于六。而為一小周。二氣變化各生于五。成于六。六十四卦陽

行之用對待者必流行。流行者對待。以十干言。則甲與庚乙與辛丙與壬丁與癸戊己獨居中與八干皆未始不相對待。以圖數言。則三與八七與二九與四一與六五與十亦皆未始不相並也。蓋對待者以相克而生。出故分位而各居。流行者以一氣而生成。故同宮而並運也。干數十屬陽支數十二屬陰。干者支之生。支者干之成。發乎外則為四氣八數。卦畫生成皆六而為天反乎內則為五十卦。畫亦生成皆六而為地。言六而五自在。陽生者陰成。陰生者陽成。生之則必五成之則必六。所謂五生六成也。日用曆書由初一至初十由十一以至二十由二十一

大易圖微錄

卷五 五生

二

以至三十。依河圖數反覆數去。即對待相克依次生出也。但天道五氣生成。即是此數。曆書止因以紀月日而不用耳。若花甲干支錯行。周而復始。即相並流行一氣生成也。故曆書節氣反覆員轉。與河圖一般。陽始北而盛于南。陰始南而盛于北。陽長東而老于西。陰長西而衰于東。陽之生反乎中而成終于外。陰之生始于外而成終于內。陽反生乎中而成終于外。于是乎有天之名。陰發乎外而成終于內。于是乎有地之名。要之天上有地。地中有天。不相離也。陽成終于外。以數極于九而老于西也。陰成終于內。以數極于七而老于東也。二氣之生。固各分出五。然陰之生實為陽之成。陽之生實

為陰之成。則陽之成實為陰之生。陰之成亦實為陽之生而已。二氣五為生成也。從前只說陽主生。陰主成。以生成萬物言也。陽主實。陰主則陽必斂。陽斂于內則陽成。而就實陰主虛。陽生則陰必退。陰退于內則陰成。而虛。如秋冬時。乃陰生于外。實陽斂而地中溫。此陽成于內而實也。春夏時。乃陽生于外。實陰斂而地中寒。此陰成于內而實也。要之三五合十為二氣之生。二六合十二為二氣之成。故十與十二相並而錯行也。一三五七九為五個數。積之二十五。分則為五個五。合則為一個五。五奇是也。二四六八十亦五個數。積之三十。分則為五個六。合則亦

本易圖微錄

卷五 五生

二

為一個五五偶是也。五偶包乎五奇之外。五奇實乎五偶之中。言數雖是五十兩個數。言體則是一個。五個五為二十五。五個六為三十。是三十包二十五。二十五不出三十之中也。天地之數。五生六成。反復無窮。一個五成一個六。兩個五成兩個六。兩個五為一十。兩個六為十二。是一個十二。包一個十矣。四個五成四個六。四個五為二十。四個六為二十四。是兩個十二。包兩個十矣。兩個十兩個十二。為四十四。五十五中除去四十四。仍餘十一。一為一個五。一個六。是一個六。又包一個五矣。反復生成。何有極乎。曆家則定小盡法。每年餘出六日。泰成十二。為一閏

再開以盡之。然終是生生不盡也。兩個十為四個五。乃四氣之生二十四為四個六。乃四氣之成。合為四十四。餘十一。其中一個五則四氣會而為五也。一個六則五之成。氣十一合四十四。恰足五十有五之數。方圖東南屬陰。西北屬陽。圖與員圖反對。而六氣十二支何以與天同方。蓋五行氣本乎天。而質則具于地。天地生順承乎天也。至癸水天氣也。實越下而生土之北面。所以地支亥子皆為水。亥中壬水。子中癸水。而丑則水方之上。是本河圖之一六居北也。甲乙木天氣也。實近水而生土之東面。所以地支寅卯皆為木。寅中甲木。卯中乙木。而辰則木方之土。是本河圖之三八居左也。而丁火天氣也。實依木而生土之南面。所以地支巳午皆為火。巳中丙火。午中丁火。而未則火方之土。是水河圖之二七居南也。庚辛金天氣也。實次火而生土之西面。所以地支申酉皆為金。申中庚金。酉中辛金。而戌則金方之土。是本河圖之四九居右也。戊己土天氣也。實生居中而為木火金水之所附。故分四隅。而地支遂有十二是本河圖之五十居中。然土必分為四。皆東南西北。無在非土。以地之體方。原具四隅故也。其實止二辰戌戊土丑未巳土。合之總惟河圖十數而已。數家謂辰戌丑未為木火金水之庫。正惟土統四氣之全也。木

火為陽。金水為陰。陽發乎東而斂合于西。故水火之庫在。西未與戌是也。陰發乎西而斂合于東。故金水之庫在東。丑與辰是也。千言天屬陽。陽中有陰。支言地屬陰。陰中有陽。猶之圖數內外天地合一員圖言天而地在。方圖言地而天存也。木火陽也。而位地陰方。亦陽根陰之意。金水陰也。而位地陽方。亦陰根陽之意。戊己居十干正中者。土實四氣八數之內也。戊己即五十五十為地。而十干戊己何以言天。蓋戊陽土。已陰土。陰以從陽。而謂天。猶之五陽土十陰土。陽以從陰。而謂地也。古今恒言東方甲乙水。南方丙丁火。西方庚辛金。北方壬癸水。中方戊己土。雖在常人皆知。誦此數語。夫中方戊己土。非即所謂地平除地。又何所謂中方土乎。實言實理。即在目前。只是習而不察耳。一生六成。二生七成。三生八成。此五氣分生成耳。若以二氣言。十數皆二氣變化。故五奇為陽之生氣。五偶為陰之生氣。二氣生則各分五。合之為十。成則各分六。合為十二。聖人因有十干十二支之制。問二氣升降。各以類從。與曆數千支似有未合。曰。聖人制曆。實之圖數。無一不合也。太極動而生陽。陽極生陰。靜而生陰。陰極生陽。陽自下生上。陰自上生下。陽升則陰必降。陽降則陰必騰。升降會合。造化起焉。無一時不升降。即無一時不生成。

陽自左升。陽升則為一三五之生。陰自左降。陰降則陽以陰數。一三五之生為六八十之成。陰自右騰。陰騰則為二四之生。陽自右降。陽降則陰為陽變。二四之生為七九之成。此所謂陽變陰合而生水火木金土。五氣順布。四時行焉者也。五奇即陽水陽木陽火陽金陽土。五偶即陰水陰木陰火陰金陰土。陽升于北則水生。在數為一。在干為壬。屬陽。陰降以合之。則水成。在數為六。在干為癸。屬陰。陽升于左則木生。在數為三。在干為甲。屬陽。陰降以合之。則木成。在數為八。在干為乙。屬陰。餘倣此。二氣自北而南。自南而北。升降只覺升降生成。只覺生成。無時或息。聖

大易圖微錄

卷五 五生

七

人裁成天地。則行肇乎東而南。而中而西。以止乎北。即曆書十干之序。數則三八七二五十九四一六相並流行也。圖數左方。陽為生氣。陰為成氣。故陽內陰外。聖人制于則陽下陰上。如壬癸甲乙自北而東也。右方陰為生氣。陽為成氣。故陰內陽外。聖人制于則陽上陰下。如丙丁庚辛自南而西也。上下猶外內。皆成氣含生氣之意。又左方陽升乎上。必發自下。陰降乎下。必斂自上。聖人制于所以陽下而陰上也。右方陽降乎下。必成于上。陰騰乎上。必趨乎下。聖人制于所以陽上而陰下也。陽之生五五奇合。一為六陰之生五五偶合。一為六二六合為十二。以一年

言之。如十一月冬至節。一陽生。屬一之一陽。則消去二之一陰矣。十二月二陽生。屬一三二陽。則消去二四二陰矣。正月三陽生。屬一三五三陽。則消去二四六三陰矣。二月四陽生。屬一三五七四陽。則消去二四六八四陰矣。三月五陽生。屬一三五七九五陽。則消去二四六八十五陰矣。五個奇數生之已完。五偶盡消。至四月。則五奇合一為六。純陽發出。而六之純陰潛消于內矣。陽純則生陰待交五月。夏至節。一陰生出。屬二之一陰。則消去一之一陽矣。六月二陰生。屬二四二陰。則消去一三二陽矣。七月三陰生。屬二四六三陰。則消去一三五三陽矣。八月四陰生。屬二

大易圖微錄

卷五 五生

六

四六八四陰。則消去一三五七四陽矣。九月五陰生。屬二四六八十五陰。則消去一三五七九五陽矣。五個偶數生之已完。五奇盡消。至十月。五偶合一為六。純陰發出。而六之純陽潛消于內矣。陰純則生陽待交冬至節。一之陽又生出。二之陰又斂入。所謂一分兩個五兩個六者如此。二氣之生各五。五合一為六。皆對待生出也。如一生出。則二消于地中。三生出。則四消于地中。由一三之生。以至五奇合一生出。即五偶合一消于地中。此由子至巳。六陽生出。六陰斂入也。如二生出。即一消于地中。四生出。即三消于地中。由二四之生。以至五偶合一生出。即五奇合

一消于地中。此由午至亥。六陰生出六陽。數入也。出乎地上。出乎地上。則與員圖同。入乎地中。則與方圖同。所謂後臨泰壯夾乾姤。逆否觀剝坤十二月卦。此之謂也。十二支是從地上而順天之生而成。故與天干同方。而土分四隅。圖數三八七二五十九四一六。錯行十二支之上。周而復始。即于支錯行成六十花甲也。不與地中一看。由子至巳生出五奇所消陰。為二四六八十。即員圖左方消下之陰也。由午至亥生出五偶所消陽。為一三五七九。即員圖右方消下之陽也。五十居中為生成之終。聖人制于戊巳乃次于火者。火能生土也。相克則對待生出相

謂之五。只是一二三四六七八九。一分二者陽與陰也。陽分便含水火二氣在內。陰分便含金水二氣在內。二分四者水火金水四氣四分。八者四氣分生成也。四氣八數。數乎中。即所謂五十土也。生于五成于六。五氣固皆如此。就就五者合論之。則木又為天地生意。天三生木。故木之數三。而六十四卦皆六爻分之。則皆三不特卦也。聖人治曆明時。一年四時。則以兩個六分四個三。四個三則十二月也。四時有八節。八節分八個三。八個三則二十四氣也。就二十四氣亦二十四個三也。二十四個三者二十四個三五也。三五者三個五共十五日也。二十四個三五。仍是十二個月也。十二月亦仍是四個三也。一年如此一元亦是如此。故小成之于大成。如一歲之于一元也。三個五是十五。以十五乘二十四為三百六十。小成卦則五十土分配四時。故以四分八而卦皆三爻。八個三則二十四爻。如一年四時分八節。都有二十四氣也。四氣分生成。只是八數。乃由四象分為八卦。而爻皆三者。蓋有土配乎四。故成四個三。有土配乎八。則成八個三也。四個三則應十二月。八個三則應二十四氣。知小成卦之三爻。則知大成卦之六爻矣。四氣分八數。只各該二土配四則成四個三。小成卦皆三爻而土寄之。就八一身觀之。自

曉然矣。如人外面有四體。象四時也。每一體各兩大節。象四時分八節也。兩手腕下及兩足踝下又分出四小節。象四季土也。何以知之。土數五十。故四體各五指。合之則各成十。是五偶。故兩手足指合之各成五對。四體各兩大節。一小節共四個三節。象十二月而四季土寄之也。十二倍之則二十四矣。二十四倍之則四十八矣。四十八倍之則九十六矣。四個九十六則三百八十四矣。人之四體各有三節。天之四時各有三月而二十四氣。二十四脉。則行乎內外通體之間無少停息。蓋生即生其所成。成即成其所生。十數生成。合來原是一個。物物皆然。猶疑天地為乎。

大易闡微錄

卷五 五生

元

人之脉皆達于手足者。土統五氣之全也。五氣生成一個。物物皆然。故至誠能盡其性。即能盡人物之性。而公義天地。君子致中和。即天地位而萬物育。聖賢說的道理如此親切。八節。立春。春分。立夏。夏至。立秋。秋分。立冬。冬至。四季分配水火金木之閒。四時皆不離土也。一元是一個一分。二分。二分兩個六。二分四。四為四大時。四大時合上大數言。分四個三為十二會也。合下小數言。分四個六為二十四氣也。一年亦然。一年是一個一分。二分。二亦分兩個六。二分四。四亦是四時。合上大數言。亦分四個三為十二會也。合下小數言。亦分四個六為二十四氣也。一年

是一個一。即一年一個四。四則四時也。年年一個一。即年年一個四。一個一為奇。故一個四亦為奇。然分之皆為奇。合之則兩個四為八。是偶。再由四時而分之。每一個半。下統一。一個四時。即每一個四時。統一。一個二十四。一個四時。統一。一個二十四。兩個四時。統一。一個二十四。兩個四時。統一。一個二十四。亦為一偶。兩個二十四。則四十八也。故員圖八宮分八個四十八。八個四十八。則四十八。則十六個二十四。也。猶之十六年是十六個一。則有十六個二十四。並之為八個四十八也。數無大小之分。即年可悟元會運世之大矣。義圖全體四十八。亦全體二十四而已矣。運以二十四

大易闡微錄

卷五 五生

元

則無論月之大小。月之閏與不閏。皆二十四之運而已矣。二十四為四個六。是四氣成數。而土已在其中矣。四氣成數為孟仲八個月。土之成數則四季也。要之四季是四個五六。孟仲八個月亦是八個五六。五六者三十日也。十二個月皆五個六。五個六則五個偶。五個偶便包五奇。然則天地皆運以五個六。即皆運以五個五而已。五個六為三十五個五為二十五。總之為五十有五之運而已矣。八個四十八為八大偶。分之則皆二十四為十六個奇。分之為奇。並之為偶。即十干與圖數亦然。木則甲與乙。三與八並于庚。火則丙與丁。七與二並于南。金則庚與辛。九

與四並于酉。水則壬與癸一與六並于北。土則戊與己五與十並于中。五與十雖並于中。而偶數發出。則由生而成分之。爲四。以寄乎八之中。故有十二支之名。如五十則知戊己矣。一元統十二會。三百六十運。一運統十二世。三百六十年。一年統十二月。三百六十日。其氣之運。皆二十四。故義圖八宮爲八個。四十八。分之則皆二十四也。在人經絡。亦二十四之運而已。若單就三百六十論。則元會運世以下。皆可以此數分之。一元分三百六十運。一會分三百六十世。一運分三百六十年。一世分三百六十月。一年分三百六十日。一月分三百六十時。天地之數。有定而無定。如此分之。如彼分之。而皆合也。要皆二十四氣之運。二十四爲四個六。是四氣之運。而土寄其中也。二十四十二之所分也。四十八兩個十二之所分也。七十二兩五之成氣也。成則分兩個六爲十二。十二便分二十四。兩五者五奇數五偶數也。合之爲十。即是十千十千爲兩五。生氣成則爲十二。是兩個六。即十二支。小成卦是八數生成而土寄其中。大成六爻卦。即是小成卦之生而成。亦即是十千十二支之生而成也。義圖全體四十八。實皆二十四。一年一個二十四。十年十個二十四。百年一百個二十四。極之千萬年。無不皆然。二十四分之皆十二。十二

之與而個六。兩個六分之爲四個三。即四時也。蓋四統十二而分二十四也。四象生八卦。猶之四氣分八千也。千之生其成有八。所成之八。在甲乙則寅卯也。丙丁則巳午也。庚辛則申酉。壬癸則亥子也。戊己土行四氣八千之間。所以成之有四。四者何。辰戌丑未也。八千所成之八。各分二合之十六。戊己所成之四。亦各分二合之共八。合十六則二十四。即二十四節氣也。于是生氣故動而流行。支是成氣故靜而不移。成氣者生氣之斂也。成氣含生氣。所以地支包天干。數家以支中所包爲人元是也。四象分八卦。而五十土行其中。猶之四時分八節。而戊己土行乎其中也。所以八卦一分。即各分三爻。合之爲二十四。是天地生成自然之數。不容一毫人爲者也。此二十四無大小之分。故小成卦是二十四爻。大成卦有八個四十八爻。分之亦皆二十四也。圖數所在。即氣所在。氣之行也。裏面五十。自是兩個數之行。外面自是八個數之行。合之爲十。所以天干流行是十個數。若流行所生。則五十行乎四。則寄乎四。行乎八。則寄乎八。行乎八。則寄乎八。八六十。四卦三百八十四爻。皆有五十土寄其中也。十千就是兩個五氣之生。兩個五氣之成。則二六十二支也。生不一生。成不一成。生而成。成而又生。十千之生流行。

不已。故十二支之成。亦反復而不窮也。卦畫是生氣。氣合一。然兩五兩六。劃然自明。則合者未始不分。千支是生氣。成氣分說。然千支相並。錯行不已。則分者未始不合。四氣是四箇數。行乎四。即分出四。似合之。繞八箇數。何爲四箇三。曰。四氣各分出二。是有八箇數耳。五十土又各分出兩箇數。合之非十二爲四箇三。而何。卦爻之生。皆四八。猶之萬物枝幹。分四分八。千枝萬葉。而兩五十千之氣。則流行于枝幹之中者也。是生氣十二支。則生氣之成也。土是裏面中氣。故凡物不離土之氣以生。在中是五十兩箇數。發出則分寄乎四與八之間。又如人臟腑。在中是五十之氣數。發出則流行于四肢百體是也。八卦八箇三爻。是一箇二十四。然分而又分。一箇二十四。各分出兩箇。則有一箇四十八。一箇八卦分出八箇八卦。則八箇八卦分出八箇二十四矣。八箇二十四。各分出兩箇。則是有八箇四十八。則十六箇二十四也。此生生自然之理。天地順其自然。故聖人亦順其自然。畫出卦爻。義圖八宮八箇四十八。聖人順天地自然。畫出者。如河圖由一數至六。是一箇六。由三數至八。是一箇六。由二數至七。是一箇六。由四數至九。是一箇六。一周八數共六箇六。二十四。是四氣之生。上面有一箇大數統之。由

六數至十一。是一箇六。由八數至十三。是一箇六。由七數至十二。是一箇六。由九數至十四。是一箇六。是又一周八數共四箇六。爲二十四。是四氣之成。上面亦有一箇大數統之。前二十四。屬生有一箇大數統之者。如一年一周天。統二十四氣。却屬一箇歲千統之。如歲千是甲木爲陽之生。則所統二十四氣亦屬生。後二十四。屬成有一箇大數統之者。如再一年一周天。又統二十四氣。又屬一箇歲千統之。如歲千是乙木爲陰之成。則所統二十四氣亦屬成。甲午乙未。二千相連。並各統二十四。合爲一箇四十八。非即河圖數一周一箇二十四。兩周兩箇二十四。合爲一箇四十八乎。歲一箇陽千統一箇二十四。一箇陰千統一箇二十四。則河圖一箇大陽數。必統一周一箇二十四。一箇大陰數。必統一周一箇二十四也。陽陰兩箇大數。各統一十四。合之亦爲四十八矣。然分不一分。今不一分。分而又分。合而又合。極之一箇大數。亦統兩箇二十四。合爲一箇四十八矣。一箇大數統一箇四十八。則八箇大數非統八箇四十八乎。義圖八宮八箇四十八。原則河圖八數八箇四十八也。河圖是天地畫出來的。義圖亦如天地畫出來的一般。故曰天然之文也。數無大小。俱是一般。推而上焉。極大之數。不過是這八箇四十八。推而下焉。極小之數。

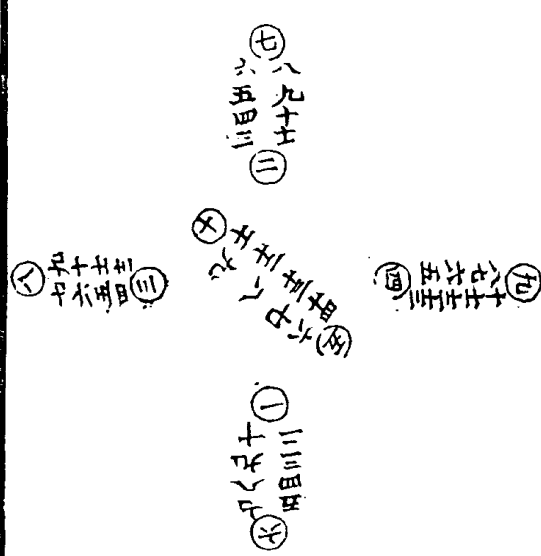
亦不過是這八箇四十八。如兩年是一箇四十八。即兩日亦是一箇四十。八。蓋一日十二時各分出初刻正刻則三十四。合二日則四十八。十二時各于初刻正刻再分出。則一日亦統四十八矣。一周一箇二十四。兩周兩箇二十四。是各總四箇六而言。如二十四氣是也。若以數生成言。一箇六為一周。兩箇六為兩周。一箇二十四則四周也。兩箇二十四則八周也。八箇數生成至八。則一箇數有八周為八箇六。八箇數有八箇八周為八箇八六矣。八箇八六。則八箇四十八也。

大易闡微錄

卷五 五生

圭

河圖
五氣
之行
各含
五方
氣數

右五位開列之數。即各氣行乎北南東西中五方對待之數也。以五方各氣本數為主。依次歷乎一二三四五六七八九十對待之數也。如以一之生為主。則歷二歷三歷四歷五至六而成矣。以六之成為主。則歷七歷八歷九歷十至十一而又生矣。由十一數至十六。由十六再數至二十一。如此反復生成而不已焉。以三之生為主。則歷四歷五歷六歷七至八而成矣。以八之成為主。則歷九歷十歷十一歷十二至十三而又生矣。由十三數至十八。再由十八數至二十三。亦如此反復生成而不已焉。南方二七。西方四九。倣此。所謂外面四氣八數之運。而五十土寄乎其中。

大易闡微錄

卷五 五生

圭

者也。在曆數則四時八節而四季土寄之也。明明五位十數內外運行。乃謂四八運行而土寄之者。蓋五十生成在中。為地四氣八數生成在外。為天。聖人為人而制曆人生地上。位天地之間。中氣發越在上。而人顯被其生成故也。中氣即五十土。五十為土。十干戊己火火之後者。土賴火旺。以數合為生成。火為陽極。陽氣畢發乎東南。而數合乎西南。故土受生。次火之後。此聖人法天之妙也。左方陽長陰消。陽之生固陽長陰之成亦陽長也。故左方武生或成絕。屬陽。而實畫員圖裏面通畫一奇也。右方陰長陽消。陰之生固陰長陽之成亦陰長也。故右方或生或

是此二五十箇數。二六十二箇數。右方亦此二五十箇數。二六十二箇數也。通圖見此二五十箇數。二六十二箇數。各數生成。亦是此二五十箇數。二六十二箇數也。至大此數。至小亦此數。如十千十二支。運會之大。是此千支。日時之小。亦是此千支也。大數之上。尤有大數。小數之內。尤有小數。大之至。如前所謂八箇大數。統八箇四十八者。此也。小之至。如前所謂一日。亦分四十八者。此也。一氣之生。必歷乎五位之全。而乃成。則一氣亦自具五氣之全。可知。所謂生成。皆不離五。不益曉然哉。五氣生成。共十數。皆生

出來。何假一毫人爲之私哉。知外面六十四箇六。則知內面六十四箇六矣。內面六十四箇六。可知者。二氣互爲消長。陽生出。則陰斂入。陰生出。則陽斂入。生出入二氣。各歷乎五位。氣數之全。外面成一箇六。是復。裏面便成一箇六。是姤。外面成一箇六。是順。裏面便成一箇六。是鼎。外面成一箇六。是臨。裏面便成一箇六。是恒。六十四卦。內外皆如是。反對生成。數有對待流行。故所謂五與十者。亦有對待流行。對待者。二圖各氣所含。一二三四五六七八九十五方之氣數是也。流行者。卽一三五七九聚爲五。奇。二四六八

十聚爲五。偶是也。卷中或言對待。或言流行。言對待而流行自在。言流行而對待自存。非割然各分也。學者不可執泥。看一三五七九二四六八十。流行也。左方陽升陰降。右方陰升陽降。所謂流行之中有對待也。一二三四五六七八九十。對待也。然一三五七九二四六八十二氣實一氣生成。所謂對待之中有流行也。若聖人所制千支。則亦以流行而兼對待。以對待而兼流行也。未解圖數對待運行之說。觀日月往來。晝夜相續。而四時成。此

大易闡微錄卷六

先天諸圖會原

河圖外員內方。天包乎地而主生成。故生數在內。成數在外。左旋一氣相生而各底于成也。洛書外方內員。地包乎天而主斂藏。故右旋一氣相克而五居中。中也。要之。河圖由生而成。成即所以斂其生。洛書成以含生。生即發于成。故相生寓相克之理。相克具相生之義。河圖洛書各互爲用而不窮也。陽主生。陰主成。洛書以陰包陽。故云成以含生。

大易闡微錄

卷六 諸圖

天員在外。地方居中。原是一個。何以圖出河則員。書出洛則方。曰。凡物之生。本乎天者親上。本乎地者親下。馬稱龍爲陽畜。得天氣之最多者也。故圖呈于馬而員。龜至靜爲陰物。得地氣之最多者也。故書現于龜而方。圖在先。書在後。猶卦之有先後天也。河圖左行相生而主發舒。陽氣盡發于外。則萬物育焉。是天道之生也。迨由生而至成。則生氣發于天者畢斂乎地矣。洛書右行相克而主斂合。陽氣盡斂于內。則百物藏焉。是地道之成也。迨由成而復生。則生氣盡斂于地者轉發乎天矣。河與洛一而已矣。但以書呈于龜。而僅現地之方形。圖在龍馬。則現天地之全

形耳。上言河洛合一之理。

洛書縱橫直斜皆十五。而地之陰獨居四隅。見自西自東。自南自北。自西南以至東北。自西北以至東南。無在而非地也。一三七九在外。居四面之正。五在內。居八方之中。見四面八方。滿地中皆天氣之所充塞也。

天氣流行本虛。而充塞地中。體虛而用實也。地質厚重本實。而容受天氣。體實而用虛也。

洛書一三五七九。天數也。屬陽。二四六八。地數也。屬陰。五居中。一三七九居四方之正。二四六八乃分居四隅。縱橫直斜以包之。對待成十以包五。縱橫直斜以包陽。皆地

大易闡微錄

卷六 諸圖

二

之順承乎天也。洛書應地者。四隅之陰。縱橫直斜以包乎陽。與方圖之陰以藏陽者無異。陰退而陽生于下。陽窮而陰生于南。與方圖之陽氣生北。陰氣生南者無異。陽升于左而降于右。與方圖之陽發乎東而沒于西者無異。二生于西南。四盛于東南。八衰于東北。與方圖陰生西南。極于東南。而衰于東北者無異。陰衰于東北而陽生。陰窮于西北而陽極。陰生于西南而陽衰。與方圖之陽生東北。極于西北而衰于西南者無異。故應地也。生主進。成主退。八六皆成數。故曰陰退陽之成數盡于九。故曰陽窮八在東北。正陰之衰。故

陽生。六居西北。敘陽之極。與河圖十之北行無異。故變陽。五居中。一三七九居四正。孔子曰。大哉乾乎。剛健中正。純粹精者。于斯可會矣。二四六八居四維。縱橫直斜。以包乎四正。與中間之陽。孔子曰。坤至柔而動也。周至靜而德方者。于斯可見矣。

一三七九居外面之中。五在裏面中心。二四六八居四維。縱橫直斜。以包之。見風雷日月山澤萬物之生意。皆從中出也。

就陽而觀。一三七九居四正。五在中心。有員象。就陰而觀。二四六八居四維。對待成十。為方象。方包乎員。員包乎方。

大易圖微錄

卷六 諸圖

三

所謂坤順承天含萬物而化光也。

二四陰生而長。九則陽老而窮。陽窮于南。必反乎北。故地中南面為陰。一則陽生而進。六八則陰衰而退。陰退于下。必升乎上。故地下北面為陽。東方為陽之升。陽升乎地。則陰陰必入。故地下東面為陰。西方為陽之降。陽降乎地。則陰在上。故地中西面為陽。此書與地之相應也。六八何以言陰衰。六八成數亦以生則進。成則退也。

洛書雖八位。四面各分視之。皆三位。應四三十二月也。陰地質居四維。應辰戌丑未土也。

洛書應地之方者。地質土也。即河圖五十圖中十分五偶。

方象也。五在十之中。分十包五。以陰包陽也。書則縱橫直斜。皆分對成十。以包五。俱以陰包陽。

二四生數皆在南。陰氣方長。九則陽老化陰。所以南面屬陰。六八成數皆在北。陰成則變陽。一陽之氣方滋。所以北面屬陽。東方日出之地。陽出乎地。所以地東面為陰。西方日入之鄉。日入乎地。所以地西面為陽。而生意之消長出入。總皆由乎中。故五在中。參之方圖。無不相符。故應地陰陽消長之機。無不與地應。故方圖亦可以此而畫。然義圖之成。實本河圖。蓋河圖具外員內方之形。原是一個。義圖外員內方亦是一個。

大易圖微錄

卷六 諸圖

四

洛書以十包五。故一合九為十。然陽始北者。必窮于南。陽窮將反為陰。二合八為十。然陰始西南者。必衰于東北。陰衰則陽自生。四合六為十。然陰盛東南者。必窮于西北。陰窮將反為陽。三合七為十。然陽升乎東者。必降于西。升東降西。則陽在西而陰在東。洛書方圖。有一之不相應者乎。五十主于敘合。故生成獨後。土一生而四氣遂合于五之中。土一成而八數遂合于十之內。蓋五之成。為十。則四面八方無在而非地。即無在而非十。四氣八數皆不出十之外矣。洛書即河圖五十。所以五合四氣之合。十統八數之備。而四面八方對待皆成十也。

洛書應地與天相反。以數合為生。發舒為消。生氣合于中。必親下而孕。所以一陽在比。生氣孕長必自東而西。所以三在東。五在中。而七之盛陽在西。孕于下。必向上而成。所以九在上。面陽數已極。陽極於地。必發於天。所以冬至一陽生于北。而在天矣。是即員圖之復也。此段主地之孕成于中而言。與方圖同。以上皆言洛書反覆申明。總欲人易曉也。

以卦分先後天而言。伏義卦為先天。文王卦為後天。以伏義卦而言。小員圖為先天。大員圖為後天。以大員圖而言。則員圖為先天。方圖為後天。然以生成往復之機而言。則

本易圖微錄 卷下 諸圖

五

在後者實又開其始而要其終。故生意在方圖未發時為先天。而發之員圖在外者又為後天。如西瓜體員。天氣也。必外面形體長成。然後裏面方熟。而子成實。是天為先天。地為後天。而在內之種。實為來春發生之本。是地又為先天也。

大員圖有大方圖。小員圖無小方圖者。非不畫方圖也。蓋此時天體小成。天體虛。以八卦員布之。可以象虛體實。以八卦方布之。不足以象實。員必待重卦立。六十四卦備。然後員布。可以象天之虛者。方布亦可以象地之實。先有天而後有地。聖人畫卦立圖。豈有心哉。

三畫卦可以象天者。天數一。一參為三。故三畫之卦。可以象天。不可以象地。重卦六爻。則兩個三。三個二也。天數三。極于九。三三相因為九。地數二。極于六。三三相因為六。天地合而成體。故員布可以象天之虛。方布可以象地之實。人物生乎其間。故六爻之卦。三極之道也。

橫圖左陰右陽。太極生意在下。與員圖陰陽之位相反。此方圖陰陽之位相背。蓋天地雖同一太極所生。而地則為太極之生意者也。想太極未動時。氣主于靜。靜極必動。故陽之孕。兆機于動。實伏之于靜。西北右方則靜之至也。故陽伏右。陽伏於右。陰必承之于左。故陰居東。伏義橫圖

本易圖微錄 卷下 諸圖

六

不過即此撲寫動靜相生之理。原不拘定形跡。然生天生地之始。亦自是如此。雖太極未判。氣自渾合。然天下何物之生。非始自下。則太極靜時。生氣當必凝聚于西北之下。陰氣當必包圍於東南之上。惟生氣在下。所以必升乎上。陽氣在西。所以必升乎東。陰氣在東。所以必歛乎西。惟陽升乎東。而極于上。所以必從右而降。惟陰歛于西。而右騰于上。所以必從左而降。下陽氣從右而降。下仍是陽。西北所以方圖西北為純乾。陰氣從左而降。下仍是陰。東南所以方圖東南為純坤。橫圖與方圖相背。由前證後。而後証前。理無不合也。

南陽西北為陰。此陰陽定方也。然陰以藏陽陽以反陰。固天地相生自然之理。實則太極渾合中自然之理也。故太極發為橫圖。遂即如此。

大員圖本于小員圖。大橫圖本于小橫圖。知大則知小矣。然員本于橫。則橫圖先天。員圖後天也。而總本一太極。

伏羲畫卦始于橫圖。此固一氣相生。成六十四也。必先另置小橫圖。者此時四氣八數已備。故八卦立體。五十亦自會合于中。但地之氣數雖具。稚弱未成。故有小員圖。无小方圖。如穀粒初生。員形已具。天象而中又清實。則體質尚未完成也。上四段總發橫圖之義。

陽外發乎東南。實以氣凝乎中之西北。橫圖陽在右。故次第左升。

太易圖微錄

卷六 諸圖

七

平上由復至乾。右轉而向陰。陰外發乎西北。實以氣合乎中之東南。橫圖陰在左。故次第右騰。上由姤至坤。左轉以承陽。大員圖于是成矣。此言

橫圖成員

地之體質而方。生於西而於八。故橫圖結為方圖。

每一層各重卦八。共八層。分北半四層。南半四層。各四其八而折疊。布之則陽與陽聚。三十二之陽卦。遂定位於西北。陰與陰聚。三十二之陰卦。遂定位於東南。而地之方體成矣。此布卦法也。方圖雖

屬五十五實為四氣八數之數合。故曰生于四成于八。此言橫圖成方。圖六十四卦。員圖皆自外向內對待布之。方圖似亦宜倣員圖。自外向內對待布之。北半三十二。陽卦四層。皆本卦在下。重卦在上。則南半三十二。陰卦四層。宜皆本卦在上。重卦在下。北半乾卦任北面之外。則南半坤卦宜皆在南

面之外。如此便與員圖奇偶對待一般。乃方圖不爾。本卦皆在下。重卦皆在上。八層俱一樣布去。是何義也。曰。方圖為地全體一地也。維地職載萬物。皆出地上者也。天覆地上。澤潤地上。日月升乎上。雷發地上。風行地上。山川載乎地上。故布卦分宮。本卦皆在下。重卦皆在上也。若南半重卦在下。本卦在上。則包于南半之外者皆坤。而雷風山澤日月萬物止隱於中。而不能出乎上。非地生物之義矣。聖人立圖。本乎天地之自然。何容心于其間哉。此言方圖布卦所以異于員圖之義。

陽始于復。陰始干姤。員圖復在下。姤在上。方圖復在卯。姤

太易圖微錄

卷六 諸圖

八

在酉。乃伏羲重卦立圖。皆自乾起何也。蓋陽之發舒始于下。終于上。陽之收束。則始自上而終於下。試看萬物之生。皆始自下。到生長足時。何者非先自上而成熟。其成熟在上者。即乾也。一團生意盡在其中。故一能統萬。一陰生於姤。即是乾之生意。先自上而斂起也。自上而下。斂束歸去。其收實枯。一切結實。盡皆落地而止。一團生氣盡歸於陰。至靜之中。純陰至靜。即地西北方也。此方圖布卦陽之生氣皆斂聚西北。陽在西北。則陰自在東南。此方圖陰卦皆自西東布。以及于東南也。然地主斂合。亦主發舒。發舒發其斂也。卦自西北東布。以及于東南者。生氣皆由西東

升由下升上之意也。不特物也。即日月星辰何者非由而東升。由下升上乎。知所以升。則知所以降矣。聖人布卦立圖。理出自然。何容心焉。此一段從員圖說入。方圖又從方圖說到員圖。陽主生。員圖三十二陽卦。首自乾。左布之以至復。如從五穀秀出穗。上面生意充足。一節一節下。尋至穀之始生一般。陰主斂。員圖三十二陰卦。上自姤。右布之以至坤。如從五穀秀出穗。上面陰斂收束。一時一時。直斂至脫落入地一般。

兩個四合之為八。而小成之卦立。大員圖左方重卦。分乾兌離震四宮。右方重卦。分巽坎艮坤四宮。合之為八。方圖

大易闡微錄

卷六 諸圖

九

此半重卦四層。南半重卦四層。合之亦為八。可見天地之體不外四八兩四合八而為小成。兩個四八合為八八而為大成。

方員圖皆本于橫。然員先方後何也。天主發舒。地主斂合。先發舒而後斂合。員圖陽自左升。由復以及純乾。實右降而內斂乎西北。內斂乎西北。而方圖之陽方以成。員圖陰自右騰。由姤以及純坤。實左退而內反乎東南。內反乎東南。而方圖之陰方以成。天地先後之序較然矣。此卦氣也。卦本于圖數。則先後之序。又即五氣生成之序也。上段又言方本于員。

天者四氣八數發舒於外。虛而員。地者四氣八數斂合乎內。實而方。故卦圖各四其八以布之。而陰陽分。八其八以布之。而全體成。四其八者三十二也。八其八者六十四也。此員方圖並言。

先天員圖左方復卦一陽生于內。自復而臨而泰而壯而夬。以至乾。或歷一十六卦。二陽始連生于內。而為臨。或歷八卦。三陽始連生于內。而為泰。或歷四卦。而內之四陽始連生為壯。又或歷一卦。而內之五陽即連生為夬。遂不待再歷。即變為純乾。右方陰爻連生于內者。始。遯。否。觀。剝。坤。自一陰以至六陰亦然。其遲速緩急有不同何也。蓋當復

大易闡微錄

卷六 諸圖

十

時一陽雖生。陽氣極微。一陰雖消。陰氣猶盛。故陽之長甚遲。陰之消至緩。歷十六卦。二陽乃始連生。至臨則二陽生。陽氣倍于復時。陰勢少退。故陽之長陰之消速于前。歷八卦而二陽生。二陰消也。至泰則陽陰停均。陽勢盛而有權。故長速于前。陰勢衰而無權。故消亦急於前。僅歷四而壯之四陽生。四陰消也。至此則四陽盛長。僅存二陰。莫可支矣。其長其消更速。再歷為夬。遂變為純乾。若右方陰長陽消。自姤以至坤。其遲速不一。亦與左方同。然二氣之變化遲速固如是。即四時之寒煖遲速不同亦如是。

陽初長。陰初消時。陽氣微。陰氣猶盛。故陽之長亦遲。陰之

消亦遲。至後陽漸熾。陰漸衰。故陽之長漸速。陰之消亦漸速。如煎水然。火陽也。水陰也。方火始然時。燥氣未熾。水之寒未衰。故涼亦最遲。至火候已到。水寒性盡。消可轉瞬。即滾矣。水滾即純陽而為乾也。若住火後。火性漸息。水之熱漸消。待消盡寒極。則乾又化為純坤矣。物理皆如是。餘可類推。上二段言大員圖中連生之交。陰陽消長遲速不同。指各卦分畫言。下段亦然。

左方復之陽生于初。嗣後何不自一陽二陽三陽四陽五陽六陽連類生去。復則一陽。順則初與上二陽。屯則初與三二陽。益則初五上三陽。震則初與四二陽。噬嗑初四上

太易圖微錄

卷六 諸圖

廿

三陽等卦。多寡相間。忽上忽下。如此不同者何也。曰。此如萬物之在兩間。類聚羣分。同祖天地。同此二氣。乃春夏之生也。先後不齊。遲速多寡不均。而間雜參差。及秋冬之成也。亦先後不齊。遲速多寡不均。而間雜參差。物之生成如此。二氣變化如此也。而左右方卦畫可知矣。此一解大員圖陰陽純雜之義。

先天實書員圖解

伏羲方圖在員圖之中。是天地已成之體。故六十四卦各自六爻。各自畫之。不與橫圖依樣實畫。恐人認卦久分曉也。若論天地生成之序。則先有天而後有地。員方圖亦須次第而成。惟依伏羲橫圖畫法而員之。則太極兩儀四象八卦六十四卦。生天生地之序。無不一以貫之矣。

太易圖微錄

卷六 實書

廿

畫自南而北。便是太極生出陰儀。一分為二。兩儀對待矣。二分為四。四為四象。便是陽變陰合。而分四氣。土則實乎四氣之中。四分為八。八為八卦。即四氣生成而為八也。是一個八兩個四。土則實乎四氣八數之中。三畫卦立。天體虛而員者已具。小成之象。地體之實而方者。猶未凝成于中也。八分為十六。十六者二其八。四其四也。至十六分為三十二。三十二者四個八。八個四也。三十二分為六十四。六十四者八個八。十六個四也。總之言四而五。寄言八而十。存卦爻雖無五與十四。八中之實處皆五十。猶四德無信之名。四德中之實處皆信也。六十四卦三百八十四爻。

備。天體之小成。員於外而虛者。于是大成地之方於內而實者。亦于是乎大成。左方裏面通畫一奇。統三十二。二層奇偶兩畫。各統十六。合之三十二也。三層奇偶四畫。各統八。四八三十二也。四層奇偶八畫。各統四。四八三十二也。五層奇偶十六畫。各統二。以二因十六亦三十二也。右方逐層亦然。

乾陽之極也。陽極陰生而為始。坤陰之極也。陰極陽生而為復。總之南方夏也。故圖南方純陽。北方冬也。故圖北方純陰。東方春也。于時中和。故圖左方中間陰陽參半。西方秋也。時亦中和。故圖右方中間亦陰陽參半。則觀于南北。

大易圖微錄

卷六

實畫

五

陽極陰生。陰極陽生。而二至之氣候可知。觀于左右陰陽各半。而二分之一可知。

外面員圖卦畫凡六層。即六爻也。就六層而分言之。陰陽之畫。或二。或四。或八。或十六。或三十二。左方由陰而之陽。陽主升。故自北而東。自東而南。皆陰下而陽上也。陰下陽上。若以陽生于在下之陰而向乎上也。右方由陽而之陰。陰主降。故自南而西。自西而北。皆陽上而陰下也。陽上陰下。若以陰生于在上之陽而趨乎下也。若合全圖觀之。南方純陽。陽極生一陰。北方純陰。陰極生一陽。無所謂陰陽參半者。其餘皆陰陽參半。內濶外尖。若塔形之可愛。餘則

一陽一陰對待。圖之左方。陰極變陽。陽自下起。自北而東。自東而南。凡陰陽之參半對待者。皆陽下陰上。為陽之漸長而消夫陰也。陽漸長。則必升上。陰漸消。自必降下。圖之右方。陽極化陰。陰自上生。故自南而西。自西而北。凡陰陽之參半對待者。皆陰上陽下。為陰之漸長而消夫陽也。陰漸長。則必升上。陽漸消。自必降下。陽升上。陰降下。冬至以後是也。陰升上。陽降下。夏至以後是也。升上自內而發外。降下自外而斂內。

北面純陰一陽生。即圖數一六。東面陽陰參半。即圖數三。南面純陽一陰生。即圖數七二。西面陰陽參半。即圖數

大易圖微錄

卷六

實畫

五

北四。而方圖在中。則圖數五十。所謂由中發外。則為八數。而名天。自外斂中。則為五十。而名地者也。五屬乾。十屬坤。大員圖裏面陽畫自北而南。自內而外。凡六層。以至南方純陽之卦。不過一乾主之。裏面陰畫自南而北。自內而外。凡六層。以至北方純陰之卦。不過一坤主之。所以謂河圖外面四氣八數。皆裏面五十之所發。越充塞也。裏面方圖西北二方。皆乾統之。東南二方。皆坤統之。所以謂河圖裏面五十。乃外面四氣八數之所斂。合內合也。方圖西北二方。一乾五包之。東南二方。一坤十包之。此也。所以為五十也。

左邊一大陽畫。根右邊一大陰畫。由成氣發為生氣也。逐層分二分四。以至三十二。皆陰下陽上。亦成氣發為生氣之意。右邊一大陰畫。根左邊一大陽畫。由生氣發為成氣也。逐層分二分四。以至三十二。亦皆陽上陰下。亦生氣發為成氣之意。再細分之。左與右方亦各分生成。自下向上說。陰下陽上。成氣發為生氣之意。自上向下說。陽上陰下。生氣發為成氣之意。右與左方亦各分生成。自上向下說。陽上陰下。生氣發為成氣之意。自下向上說。陰下陽上。成氣發為成氣之意。左方主生。雖分生成。乃生中之成也。如草木枝幹。隨生隨成。而又生之意。故終主生。右

大易闡微錄

卷六 實畫

其

方主成。雖分生成。乃成中之生也。如百穀含穗。斂而還生。生而實斂之意。故終主成。

實畫員圖。交畫分六層。左邊六層分言之。各層皆陽上陰下。陽上者。陽自下而升乎上也。陰下者。陰自上而斂乎下也。六層合言之。皆陽陰各半。陽半皆在下。陽自下生也。所以天下陽在下。陰半皆在上。陰自上成也。所以天下陰在上。右邊六層分言之。各層亦陽上陰下。陽上者。陽下斂而成乎上也。所以天下陽在上。陰下者。陰生上而趨乎下也。所以天下陰在下。六層合言之。亦皆陰陽各半。陽半皆在下。陽自下而斂乎下也。陰半皆在上。陰自上而騰乎上也。

員圖左邊陰畫。即右邊陰畫。右邊陽畫。即左邊陽畫。但左邊陽畫。是自北而南生。陰畫則自北而南消也。右邊陰畫。是自南而北生。陽畫則自南而北消也。生者自地升乎天也。降者自天降乎地也。二氣升降。即是奇偶數之對待相交也。對待相交。變化興焉。所以有五行十數之分。五生六成之。別四時行。百物生。無窮造化。皆自是出矣。上面共十段。俱發實畫員圖之義。

大易闡微錄

卷六 實畫

其

劉琯著

先後天卦圖合一之旨

雷始隱于西南。實由中而始發于東北。故先天震在東北。也。雷休聲于正西。實由中而發于正東。故二月雷發聲。後天震在正東也。風合萬物生意于西南。實發萬物生意于東南。故春月多風。後天巽在東南也。日没于西。實由中而出于東。以旺乎南。故先天離在東。後天離在南。月出于西。而明生于庚。以旺于北。故先天坎在西。後天坎在北。藏所說于西北。實發所說于東北。至東南則說于中者。盡

大易圖說

卷七 先後

發于外。故後天兌居西者。先天兌居東南。說在東南則萬彙發之無遺矣。蓋齊乎巽也。止所出於西南。實出所止於東北。出所止于東北。實以安所止于西北。故先天艮居西北。後天艮居東北。至於東南。則止于中者。出之無餘矣。亦齊乎巽也。所以後天巽居東南。總之雷也。風也。山澤日月也。皆由坤戶而入。以藏其生意。皆由艮門而出。以大其生機。故後天艮坤相望。介居乎金水木火之間也。先天艮居西北。後天乾老于此。安所止之意。先天巽在西南。陰始生。陽始入。必由戶坤居此。虛而能受也。後天坤居西南。以入物。艮居東北。以出物。總見萬物皆入乎止。而出乎

土也。以上凡言由中說中。中字皆指方圖。藏亦藏于方圖。發亦發於方圖。出所止。止所出。或出或入。皆兼内外言也。

先天方圖。陽始卯中。北生以至西北。為純乾。陰始酉中南。長以至東南。為純坤。後天員圖。四陽卦。長子居東。而用事艮東北。坎正北。而西北則乾父息其中。即先天方圖之陽卦居北也。四陰卦。少女居西。收其成。坤西南。離正南。而東南則長女代其母。即先天方圖之陰卦在南也。故為應地之方。

後天卦應地之方。必員布着地方。而用員也。此主相交而

大易圖說

卷七 先後

二

言天尊地卑。地交乎天。固以天為主。天下交乎地。地順而上承之。仍以天為主。蓋地道無成而代有終也。三男與老翁並列。三女與老母連居。天倫攸叙。男女之別也。男以陽位為居。而入陰舍。女以陰位為居。而就陽方。異姓附遠。夫婦之交也。先天員圖象天。方圖象地。後天卦應地。何以不方。曰。伏羲則馬文以畫卦。因外之員以畫員。因內之方以畫方。後天卦則本先天乾坤之交。而成文王見夫天尊地卑。陽施陰隨。天氣周乎内外。滿地中。皆天氣之所充塞也。地主生亦生天之所施者耳。天不施。如何能生地。從乎六故卦從天

而員布之。孔子曰。坤道其順乎。承天而時行是也。

文王員圖。固主乎交而地以從天。乃四陽卦在北與東。四陰卦在南與西者。陽主生。陰主斂。天之陽終于西北。實始於正北而職生於東。地之陰終于東南。實始於正南而司斂于西。故後天陽卦自西北而止乎東。以乾坎艮震爲序。陰卦自東南而止乎西。以巽離坤兌爲序。東方主動而生。首從乎長。西方主靜而斂。終宜于少。故震居東而兌居西。東北陽之始出猶釋。故少男居焉。東南陰之盡處爲哀。故長女嗣焉。坎離司旺盛之權。而日月相禪。寒暑相推。乾居西北以知太始。坤居西南以作成物。皆各得其位。義亦微矣哉。

朱易圖微錄

卷七 先後

三

後天卦惟合天地而言。故乾坎艮陽卦在北。即先天陽極于上而反乎下也。是天下交乎地。惟天交乎地。則陰以孕陽。所以陽自下升上而有春夏之生也。巽離坤陰卦在南。即先天陰位乎下而承乎上也。是地上交乎天。惟地交乎天。則陽以陰斂。所以陽自上降下而有秋冬之成也。震陽居東主升。陽升乎上。則陰潤乎下。而萬物發生。兌陰在西主斂。陰斂于外。則陽反乎中。而萬物收成。若夫艮居東北。則亦先天之震陽氣猶微。故發乎地上而止。坤居西南。則亦先天之巽陰氣已老而反乎生。豈有一之未合乎。

西北純陰而陽藏。陽老變金。而固其生意于下。東南純陽而陰退下。洩爲風。而發其生意于上。故後天乾處西北。冬月所以寒肅。巽處東南。春夏之交多風也。

惟東北陽氣微出乎地上而止。正東陽下兌。奮乎上而有聲。故後天艮在東北而震居東。離發乎東而旺於南。坎生于西而旺于北。故後天離在南而坎在北。先天艮陽氣斂合止乎西北而不動。後天乾老于此。正靜而止其所也。先天西南巽爲陰之始生。始則必終。故後天坤之老陰復焉。先天東南兌爲陰之終衰。終則復始。故後天巽之初陰反焉。又金生東南而旺於西。故先天兌在東南者。後天則

朱易圖微錄

卷七 先後

四

兌在西。數家云金生巳。即上意也。後天本先天乾坤之交。亦二氣相生自然之理。蓋陰生于陽。陽生于陰。二氣互相爲根。故乾純陽爲陰生之本。坤純陰爲陽生之本。六子皆乾坤之分體。陽分陰。則陽多陰少。陰受益而生陰。陰分陽。則陰多陽少。陽受益而生陽。乾爲陽宗。離兌則陽生之陰也。坤爲陰宗。坎艮則陰生之陽也。此所謂陽卦多陰。陰卦多陽。而陽卦奇。陰卦偶也。陰生陽必陽與陽連居。陽生陰必陰與陰並舍。故陽資始于下而發乎上。自西北而轉東。乾坎艮震之序定焉。陰作成于上而斂乎下。自東南而轉西。巽離坤兌之序定焉。

陽生于下極于上。至老仍復還下以爲生物之本。故先天
震一陽發于東北。次離。次兌。極于南而爲純乾。後天則陽
降乎北。乾復反其生以資始于西北。陰生于上極于下。至
老仍復還上以爲成物之本。故先天巽一陰生自西南。次
坎。次艮。極於北而爲純坤。後天則陰升乎南。坤復反其生
以作成于西南也。以陽言之。如穀種生意從下而起。此
陽始于北也。春生夏長。生氣已足于上。此陽極於南也。自
秋徂冬。結實脫落于下。即乾老而北復反其生矣。以陰言
之。如秋氣初交。苗便敷華就實。此陰生于上以斂陽也。至
隆冬嚴寒。草木皆彫墜在地。此陰極于北而陽盡也。迨來

大易圖微錄 卷七 先後

五

年由春及秋。生氣已足于上。上又生陰以斂合之。即坤反
西南以作成矣。
上屬陽。實爲陰生之所。下屬陰。實爲陽生之所。下爲陽生
之所。所以陽老則反下。以爲將來之生。上爲陰生之所。所
以陰老則升上。以爲後來之成。此先天卦陽在南者。後天
卦陽在北。先天卦陰在北者。後天卦陰在南。先天陽在南。
以比爲體南爲用。陰在北。以南爲體北爲用。後天陽在北。
以比爲體南爲用。陰在南。以南爲體北爲用。下爲陽生
之所。河圖一陽始于北是也。上爲陰生之所。河圖一陰始
于南是也。

位乎體者。乘其生而用事。位乎用者。乘其旺而用事。先天
陽在南。陰在北。乘其旺而用事也。後天陽在北。陰在南。乘
其生而用事也。陽以生物爲用。隨陰以成。陰以成物爲用。
從陽以生。有生必有成。有升必有降。一生一成。循環不已。
一片一降。往復無窮。此天地自然之理。必然之勢也。
陽主生。陰主成。陽以成爲體。以生爲用。陰以生爲體。以成
爲用。若以先天大員圖言。則員以方爲體。方以員爲用。後
天乘其生而用事。是就卦之二氣合之。先天陽生于北。陰
生于南。體用合一而言也。若單就後天六子論。則水旺于
北。火旺于南。木旺于東。金旺于西。土旺四季。皆乘其旺也。

大易圖微錄

卷七 先後

六

六子各乘其旺。莫非二氣爲之生成。旺于東南者。仍是陽
氣用事也。旺于西北者。仍是陰氣用事也。陽旺而用事于
東南。仍始于北。陰旺而用事于西北。仍始于南。先天後天
一而已矣。員圖爲天。實亦地也。方圖爲地。實亦天也。原是
一個故在天者成象。無不根于地。在地者成形。無不根于
天。後天卦應地。其與先天員圖寧有間乎。觀二氣升降自
曉然矣。
孔子曰。易之興也。其于中古乎。作易者其有憂患乎。又曰。
易之興也。其當殷之末世。周之盛德耶。當文王與紂之事
耶。

昔文王拘於羑里而興易。憂世之心。不特見之於彖。早已見之於卦。蓋天運循環。有先天必有後天。故變義圖陽上陰下之卦。為陰上陽下。當商紂無道。陽之正氣不舒。而君子道消。其即乾坎以震之陽。潛處地中。晦隱而不顯也。陰邪用事。而小人道長。其即巽離坤兌之陰。升居天上。當權而用事也。若就紂一身言之。則陽處上。陰為殺戮賢良。而君子履禍。文王比干之屬。應焉。陰位陽方。為任用非類。而小人逐橫。非廉惡來之輩。應焉。就文王一身言之。陽在地中。比于地上。則文王內文明而外柔順。以蒙大難也。此後天卦有憂患之意也。震雖在東陽方。初陽亦彼二陰所

諸圖皆是天地自然之理。然有出于天者。有出于人者。出于天者。河洛義圖是也。出于人者。文王後天圖是也。蓋圖

書乃天所生神物。將天地全體之直。自然帶得出來。馬以龍稱。出于河。龍是能升能降之物。馬是陽畜。行地而健。陽陰相兼。故其文外員內方。天地之全體俱現也。龜是靜物。出于洛水。形不離地。稟地之純陰而生者也。故文現地之方。形地主藏陽。故二四六之陰居四隅。以包四正中。開之陽伏義者。透焉。文是天地全體發現處。即隨其自然之數。畫八卦重之。為大員圖。若後天卦。全本義圖。乾坤二卦變化出來。亦是先天之自然。何謂人為。蓋文王見紂殘虐非常。君子履禍。小人當權。純陰用事。而陽光埋沒。天反地覆。蓋是秋冬世界。故乾處西北。坤處西南。三男在下。不顯。三女升上行。令是後天卦。乃文王之所深憂而作也。然實陰陽消長自然之機。無秋冬何以有春夏。無商末之秋冬。何以有周初之春夏。但後天應地而畫之以員。其始方以行員。員以統方。裏面實無方圖。與先天之體則稍變矣。故曰人為。

先天卦北方陰極。一陽生于東北。為震。震初陽猶潛。陰氣在外用事。如積薪一堆。火始然于下。人即近前。亦豈燬乎。此冬春之交。所以寒也。至東方離位。陰氣內斂而靜伏。陽氣外發而用事。但日始出之方。升上未甚高。去下未甚遠。如積薪火然於外。而中猶未燬。此春月之所謂中和也。東

南兌位。二陽連類上攻。離中之陰因發越在上。如草上露。珠不崇朝而散矣。又如積薪三分已然其二。上面微薪可轉瞬而盡。此春夏之交也。南方午位。則卦為純乾。此盛夏時也。如積薪焚盡無遺。一團火光薰蒸而難犯。而南是卦。則陽極陰生于下。如然後之火。從下滅息而生灰也。又如人之一身。煖後生涼。首起于足一般。此秋初始斂時也。坎居西方。則陰發于外。陽斂乎中。如然後之火。消滅于外而暗火内存也。西北艮卦。二陰在內。一陽反在上者。陽氣將盡。微陽上浮。如火全體滅息。而上面猶發星火之光也。至正北則純陰大寒。如火全體滅盡。所遺惟純陰之冷灰而已。迨至陰極陽生。則坤又復反為震矣。先天之卦氣。不于是而融貫乎。此段言先天小員圖卦氣融貫之理。純陰不寒。惟陰與陽戰。陽不勝陰。陰氣冲發始大寒也。坎一陽內攻。陰氣全發于外。故居正北以象冬至陽生而極寒也。艮在東北。則陽氣之在中者出乎地上矣。但陽氣尚微。雖有陰氣之蔽。出于上而止于上。不能奮擊而成雷也。猶初春上出之陽氣一般。震居正東。陽充于下。陰氣固蔽于上。陰陽搏擊。奮起空中而成雷矣。又下實上虛。以實冲虛。如以桴擊鼓而成聲然。在物則前之生意上出者。今則下體充盛。而湯湯難遏。分枝分葉矣。至于巽則陽全升止。

陰盡斂下。隨樹木長盛。生氣大舒於上。而陰膏滋潤于下一般。微陰僅存。不旋踵而消矣。純陽不熱。惟陽與陰戰。陰不勝陽。陽氣冲發始大熱也。離一陰內伏。陽氣大泄于外。故居正南以象夏至陰生而極熱也。至西南則陰氣長而露體。陽氣消而藏形。在物則斂華就實。變脆為堅矣。或曰陰雖滋長。未至隆冬。何以坤體俱見。蓋陽之生意盡斂于結實而不見。陰之槁質枯體則顯存而昭彰。故坤之全體俱見也。此時三陽雖未盡沒。而陽氣衰微。為陰所掩。遂不顯其光矣。至兌則陰斂於外。陽充乎內。生意滿足而說又坤畫任上。二陽在下。陽入地中者已二。雖乾上之陽亦被坤上之陰揜其光而不顯。此萬物收成于金秋也。至西北則三陽全沒。深入地中。潛處不用事矣。猶之冬月結實。又固固而愈固。堅硬如石。雖老而屬陰。生氣却滿足于中。猶之陽火白晝不顯。至深夜全發其光矣。故陽體全見于此。以知大始也。逮坎則陽之生意又發于中。而陰寒又倍甚於外矣。後天之卦氣。不于是而融貫乎。兌上陰畫。即坤上陰畫。故揜乾上之光。上段言後天卦氣融貫之理。乾坤二卦。後天互相易位。乃坤不居正南而居西南。乾不居正北而居西北何也。蓋陽進之極。則從右降下。陰退之極。則自左升上。坤上正所以斂夫陽也。乾下正所以就夫。

陰也。此所謂相交也。如萬物之發生陽也。萬物之結實陰也。至亥月純陰。保合完固。堅實無生發之象。非乾居西北之謂乎。西南陰氣凝。陽氣消。物之生意至此滿足有退無進。而坤居之者。關戶謂乾。閣戶謂坤。萬物收斂皆從此入。所謂坤以藏之也。乾老西北。則藏之至矣。先天兌居東南。後天則巽居之。若蓋春夏之交。陽大升。上陰盡。反下兌之。二陽上而一陰下。則巽矣。又兌以陰為體。乃巽之反。陰生乎上。實降乎下。當陽進陰退之時。一反易之。則巽矣。所以巽居兌位而在東南也。先天震居東北。後天艮居之。若震一陽生于下。上二陰即地也。陽升乎地之上則艮矣。又艮

伏二陰之間。亦居正西。故德以中正為貴。況日旺于正南。月明于中夜。其理尤易明乎。又兌陰升二陽之上。所以斂陽于下。震陽蓄二陰之下。所以發陽于上。先天乾在南。取其陽之純。陽純將反乎陰。後天離在南。取其陰之伏。陰伏而陽始外熾。先天之兌陰上溢而將散。後天巽陰下降而內斂。先天離東。而陽外舒。陽勢盛陰將內斂而不寒。後天震東。而陰外散。陰氣退陽乃奮出而有聲。先天震東北。陽在下而思發。故動。後天艮東北。陽升上而未奮。故止。西北艮為止。在先天蓋止乎陽而使之藏。西北乾為老。在後天則陽藏而安所止。先天坎西。陽實乎中。故

全身復變。又是一卦。合之本卦共有八也。獨上爻不變者何也。蓋凡物之生。自下而起。生則有變。成則不變。生氣至五而止。上爻則主成。成則形之不易。不可變也。本卦如一穀種。入土萌芽。形則已異。初爻之變如之。出土可見。視萌芽則異。二爻之變如之。長而為苗。視出土又異。三爻之變如之。漸而枝幹成大。視苗而又異。四爻之變如之。已而吐華出穗。五之生氣滿足。粒實之莢。全在此穗。所以可貴。五爻之變如之。終則結實完固。或稻或梁。形之一定。何可變哉。此上爻不變之義也。又自五爻變下者何也。如穀已成。實重下垂。氣盡收斂于金秋。而枝葉蒼黃。生氣特悠忽。

大易圖徵錄

卷七 先後

三

間耳。此游魂之所以名也。已而質幹摧敗。結實脫落。而歸根復命。此歸魂之所以名也。八卦之變。理出自然。聖人何容心哉。此一段是周易卦歌解。如乾宮乾為天一卦。變出天風姤。天山遯。天地否。風地觀。山地剝。火地晉。火天大有。是也。餘七宮同。河圖外面四隅空。缺員以象天。聖人析之以畫卦。中開十分兩行。以包五方。以象地。聖人取之以制著。卦之德方。而取諸員。體方而用員也。著之德員。而取諸方。蓋體員而用方也。方以行。員以行。方員互用。而變化無窮。聖人畫卦制著之義。至矣哉。著之德員。賴卦之方。以顯其神。卦之德方。資員著之員。以運其知。

大易圖徵錄卷八

圖數卦畫微義

劉瑄著

圖數陰陽對待。與義圖奇偶對待無異。成氣含生氣。一生於六。三生於八。二生於七。四生於九。中間五生於十。與義圖陽生於陰。陰生於陽。無異。成氣含生氣。如萬物結實成氣也。一團生氣盡在其中。天地之體。雖成於八。八六十四。實有五與十兩個數在。中則是六個八。乃十個十也。十個十為一百。一百即一。蓋一統十個十也。此個一無大無小。一百為十個十。積而上之。

大易圖徵錄

卷八 微義

十

一千亦為十個十。一萬亦為十個十。反而下之。卽一釐一毫。皆含十個十。要之十個十。總歸於一而已矣。河圖與洛書。雖出不同時。合來原是一個。故河圖五十五。洛書四十五。亦合為一百。若河圖為天地全形。故八數在外。五十居內。洛書乃龜文所獻。地形體方。其數則五與十。包五外五。五在十中。故外面八數。皆對待成十。包五于中。而縱橫直斜皆十五。太極純是一團生理生氣。至中且和。所以分陰分陽。而二氣均陽。變陰合而五氣判。一變生水。六化成之。趨下而居北。二化生火。七變成之。升上而居南。火潤火溫。而天三陰。

生木焉。八化成之而在東。水一。火二。水三。而地四。道生金焉。九變成之而在西。若夫會二氣之生八而生五。皆土也。十化成之而居中。故土屬中和。而太極圖焉。太極者何。處乎正中者是也。如一穀種。全體固是太極。細求之。則又中心所以萌芽者也。天下惟至中無倚者為至尊。而無對。有對則非至中矣。惟至中無對。始能對天下之對。而一物不對。外。太極至中無對。天地則至中之所主也。東西南北四面分之為八。是天造地設的方位。即四氣生出分居四面。八方即四之生氣已成。方遂分之而為八也。此即一二三四五六七八九之位。數有五十。方止言四與八。者。四氣八數實乎中。因名五十。非別有所謂五十也。此便是地。聖人畫卦止于八。以四氣生成止于八也。五十是至中和的生意。四氣從裏面生出來。到成就時。合之生數則八也。聖人看透先一層道理。後一層道理。如此是雖則外面八數以畫卦。實是卦畫全從裏面生出來的。五在十內。屬陽而實。乃四氣發而生成于外。則為一二三四五六七八九。體却虛而包乎地外。十在五外。屬偶而虛。本四氣八數發而生成于中。則為五十。體却實而處乎天中。陽主奇而實。以發于陰。而體虛。陰主偶而虛。以合乎陽。而體實。總因天地一而二。二而實一也。

人物之生。理載于氣。氣附于質。升降上下。流行不息。初無一時或滯也。質亡而理氣與之俱散。但沒者雖散。存時皆能生子。即是沒而未沒。非同異學輪迴之說也。若植物則結胎於上。必生之於下。但既生則胎變殼脫。而生氣升上。殼脫即陰質下降。生氣行即陽升上。升極則上又結胎。胎結而又降下以生矣。天地二氣流行。上下不息。如人一身。氣血流行。升降而無窒也。一窒則病矣。然有一歲之造。即有一歲之化。有一歲之化。即復有一歲之造。造無窮。化亦無窮。化不已。造亦與之不已。此天地所以悠久無疆。時行物生而不窮也。

五氣雖各分生成二數。二數合來原是一個。一與六同宮。一為六之生。六即成其一。六為一之成。一即生于六。二與七同宮。二為七之生。七即成其二。七為二之成。二即生于七。三與八同宮。三為八之生。八即成其三。八為三之成。三即生于八。生與成俱陰陽互為其根。餘倣此。萬物出入皆由五十。何又言一生自六。二生自七。三生自八。曰。此不過就外面虛說生成道理。與離却方圖單就員圖論陰陽消長一般。若論生成之實。則陽生于下而升于上。即從裏面五十發出去。陰成于上而降于下。即自外面發于五十來。此如五穀生于下。乃向上而成。成熟于上。又

必降下而生也。生于下。即發自五十而出地。向上而成。即四八升上而謂天。成于上。則在上而為乾。降乎下則在下而為坤。故乾坤原是一個。只位上位下之分耳。天是生于下的。由始及終俱根乎下。成則位乎上矣。地是生于上的。由始及終俱根乎上。成則位乎下矣。萬物生成亦如此。又如一穀種。生于地中。是天之陽氣發于下也。直到上而秀出。皆根乎下。結實則在上而。即天之陽生于下而成位乎上也。結實在上。固是乾體。然非陰不成。當生氣足後。隨含穗收斂。便是地之一陰生于上也。直至結實完固。是陰成。待脫落在地。即地之陰生于上而成位乎下也。

西。七在二下。由生而至成也。若二七火在西南者。陽盛於南。必斂合于西也。而總歸乎中。地數終于十。十成氣。所以收乎生氣者也。故四面分對成十而五在中。日為陽之精。出乎東極乎南。必沒于西。此可以悟二七火矣。洛書固應地。但龜文是又一個物獻出來的。外面雖止地之方形。無天員象。已自有由中發外承天以生之義。故與河圖中十稍變。夫子彖傳曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天是也。天與地生成相反。天道生則氣發。成則氣斂。地道生則氣斂。成則氣發。小成卦象。天氣既發舒于外而為四八。則亦必漸斂于內而為地之小成。當日伏羲畫小員圖。而無小方圖。必有難于畫處。難于畫而強畫之。則欲以啟後世之人心者。而反滋人心之疑矣。若小員圖。則萬物初時。那一個不是如此。先生氣發舒于外而後斂成。此理之顯然共見者。故只畫小員圖以示人。且雖無小方圖。而生合之理。數亦自合于中矣。幾圖奇偶。只模寫陰陽消長。二氣升降。非必以象天地之體也。然其體亦于此可想矣。當初闢時。必生氣發舒而外。體生始合生氣冲和而內體成。外面生氣成。始合四氣八數冲和而內體成。即圖數生成之序也。

以物之生子而言。凡胎生者。必四八五十內外體備。而後降生。是全體小成之象也。若言子之自孕于中。其生成之序。則與天地一般。萬物自孕于天地之中。其序與天地同。故凡物孕于母腹之中。其序亦與天地同。蓋父母一天地也。

就人言之。四八五十孕于母腹。則為十月之胎。四八五十初發于外。則為方食乳孩童。至于強壯。德成業就。即外內大成之卦也。

初產孩。盡飲乳汁以養。食不離母。尚屬先天。至火食。則斂外之生氣。而實其內體矣。凡物皆可類推。

本易闡微錄

卷八 微義

本

惟四八五十可小可大。所以萬物生成。或先天。或後天。莫非此數。只小成大。成之分耳。

又如一木。初開生出土來。分枝分葉。由一而二。由二而四。及枝葉滿。則四氣八數全矣。枝體中實。在處是五十。此即小成之卦。至生來生去。極崇隆之高。枝葉蔽空。結實蕃衍。此即大成之卦。亦不過完此四八五十之數。天地之數。可小可大。所以畫卦成圖。亦可小可大。凡物初時。皆具一小成之象。凡物後來。皆具一大成之象。所謂物物一天地也。

四八五十之氣數。可大可小。亦可以暫在天地一。此氣數一年。亦此氣數。終古亦此氣數。一畫即五十之。

氣數發為四八。一夜即四八之氣數。數為五十。萬物結實。在上堅好。顯栗。觀其質。乾已枯。無生氣。即是五偶陰象。陽之生意。實寓其中。方結實未落時。懸之在上。生氣完全無虧。便是陰成于上也。待脫落在地。來春發生。便是陽始乎下也。此全是實在道理。如何一毫假設得。

陰之生數二。洛書二西南。四東南。生于西南而盛于東南也。故方圖三十二陰卦。皆自西而東。純坤在東南。洛書之盛陽。在西九之老陽。在南。陽盛乎中。必發乎外。所以方圖冬至後。陽氣次第生出。而為員圖三十二之陽卦。純乾在東南也。陽之生數三。洛書一在下。三左。五中。七之盛陽。在右。

本易闡微錄

卷八 微義

七

由東而西孕也。故方圖北半三十二陽卦。皆自東而西。純乾在西北。洛書六西北。八東北。皆成數。成則退極必進。升上而發出。所以方圖夏至後。陰氣次第上騰于天。而為員圖三十二之陰卦。純坤在西北也。方圖洛書有以異乎。方圖洛書無異。與河圖五十尚有異乎。

古復申前說。方圖與洛書無異之義。

一二三四五是生氣。六七八九十是成氣。成氣含生氣。乃自然之理。然陰以斂陽。至西北五偶。並發于外。五奇並斂于內。則二四六八十包一三五七九。外面只見偶。不見奇矣。故五偶包五奇。其在純陰之方乎。未至此。及過此。俱說。

不得。六含一。所以六方成于外。而一之陽遂生出。八含三。所以八之陰方衰于東。而三之陽遂生出。十含五。所以十方成。夫五而五又生于十七。統二。所以外面七之陽方盛于南。而二之陰遂生于外。九統四。所以外面九之陽方窮于西。而四之陰遂生于外。十數皆陰陽配合生成。所以萬物皆陰陽配合而生成也。三生于八。如樹自秋及冬。葉盡彫落。一望濯濯。此八之成本也。一交春。則陽盛陰衰。上面忽生出嫩枝葉來。依舊發新。即三生于八也。他倣此。或曰一與六。二與七。三與八。四與九。五與十。皆陰陽配合。

大易闡微錄

卷八 微義

生成一與二。三與四。六與七。八與九。外面八數。陰陽對待。則如何。曰。此屬相克。故依次生出。對待異位。二與六。三與七。三與八等。是一個物而合三氣以生成耳。相生寓相克之理。相克具相生之義。一二三四等。是兩箇物而陰陽對待。相交會合。所以著生成之功。斯人夫婦必娶於異姓。若此也。要之萬物同生成於二氣之升降。一與三。一而已矣。一三五陽也。為六八十之生。六八十陰也。為一三五之成。二四陰也。為七九之生。七九陽也。為二四之成。然陽與陽一氣。終是發旺于左。陰與陰一氣。終是發旺于右。此理勢。

之必然。故升降各以類從。一三五發于左。而七九之陽從之。是以五奇類發于東南。而外為純陽。二四發于右。而六八十之陰從之。是以五偶類發于西北。而外為純陰。十之北。行騰陰。厥陽以出。出中折而南。論則五歸西北。為生氣之會。所以方圖乾居之十之南。行發陽。厥陰以出。出中折而北。論則六歸東南。為盛陰之聚。所以方圖坤居之五歸西北。則七在西。九歸西南。九歸西南者。九為陽數之終。陽終則陰必始。故方圖始在酉之南。而洛書七之盛陽。在九之老陽在南也。六歸東南。則八在東。十歸東北。十歸東北者。十為陰數之終。陰終則陽必始。故方圖復在卯。

大易闡微錄

卷八 微義

之北。而洛書三之生氣在東。八之成氣在東北也。凡此不過反覆推明畫方道理。見其無往不合耳。究之河圖五在中。十包於外。自具天然方象。不假人為者也。五十雖具一二三四六七八九之數。然實不可以八個數名。只可以五十兩個數名之。不可以八數名。自具八數之理。與氣到發時。自生出一二三四。到成時。自結出六七八。九。蓋成就後。八數之中。自含十。十數之中。自含五。五又自具四。八之理。數於內。合來原是一個。外面八數。即萬物之質幹。裏面五十。即萬物之結實。故八中含十。十中含五。天地人物皆如是。五十如一種子。此便是地。發出芽來。

生氣上長便是地之發而為天也。四八。四氣八數也。八中八數之中也。五行二氣而已。二氣又一氣而已。水之生意為木。木之生意為火。火之生意為金。金之生意為水。生則升上。斂則降下。陽之升上至火而極。陰之降下至水而極。升則發自五十降則斂於五十也。陽由內而生出。始于下。向東而升。以極于上。故一在下。三居五。七居上。其成也。始于上。向西而降。其入乎地中也。則二斂七。沉于西。九則數窮于上而變金。金乃火之精氣所結。故火沉西。金聚上。洛書右七而南九也。陰之生正

陽之消。故曰二斂七。洛書中五。含四氣生意。亦一下九上。三左七右五中。正所謂五奇之合也。洛書陽自右斂歸乎中。而金居上。所以人之臟腑應地。肺居上。心肝次之。脾居中。腎最下。肺管九節。以金之成數九也。心七空。以火之成數七也。洛書七居右者。陽氣斂則西沉。陽氣發則東升也。歸乎中者。發則升上而外熾。消則內斂而中伏也。問人五臟在內。皆下垂者何也。曰。此不止人。萬物皆然。試看秋成後。凡物結實。與一切葉實之類。孰若非下垂乎。五臟即人之核實在中者。故系于上而下垂。

人之一身。坤為腹而應地。相火居下而寄右腎。即地陽氣在比也。所以兒孕胞中。生氣始於中。必親乎下。而胎在小腹。陽親下則陰可知。所以肺金在上而陰聚。君火以之而安。猶之扣火。所以和陰。腎水依之而安也。然陰以行陽。故肺主氣而發乎一身。陽生于陰。故腎藏陽而運乎通體。總是陰不離陽。陽不離陰。陰陽之互根也。問男女胸上各生出二乳。何也。曰。正以陰之成氣。始乎中。必親乎上。故如此。乳必二。若陰偶故也。乳汁必在女者。女陰類。故能發生氣于外也。天地大生萬物。唯人得其秀而最靈。父即天。母即地。感父

精母血以生。二氣變化。五行十數具備。故孕于中也。嬰兒未成。即結起胞胎。由生氣發舒而外體生。五則合生氣冲和而內體生。由四反八而外體成。十則合四氣八數冲和而內體成。蓋必十個月。則五氣生成。各五六中和而百體全備。諸竅玲瓏。二氣運魂魄通神氣行。其知覺運動而降生矣。亦圖數生成之序也。兒之孕也。乾坤合體而成一小天地之象。乃誕育焉。問天下胎生之物。頭必向下而生何也。曰。此先天自然之理。凡物皆生于陽而成于陰。生則向上。成則降下。胎在母腹。孕生于下。必向上而成。成于上。自必降下而生。生而則

上與如十之北行。與方圖北半。物胎之孕于下也。必陰成于南。所謂孕于下者。向上而成也。十之南行。與方圖南半。物胎之成於上也。必陽發而生出于北。所謂成乎上者。必向下而生也。萬物本乎天地。生成之理。固如是也。陽發於北。負圖復是也。

右段上下二字。不過據圖書推論。夫二氣生成萬物道理。勿以地勢高卑而拘之。蓋天地萬物。形體各異。渺焉至小。何能肖天地之至大。可執一求乎。如以跡泥之。恐不可通。其他可類推。總之在天陽氣親南。陰氣親北。在地陽氣親北。陰氣親南。此反對自然之理。不可假易者也。

大易圖微錄

卷八 微義

七

二氣變化不測。學者不可執一。陽極生陰。陰極生陽。是流行說。然流行中自對待。陽分於陰。陰分於陽。是對對待說。然對待中自流行。執乎流行。則對待似可疑。執乎對待。則流行似可疑。故看易須活動。稍執不得。總之陽不離陰。陰不離陽。有盡必有夜。有陰必有晴。而獨陽不生。孤陰不成也。對待者。一三五四六七八九十。依次生成。無或亂也。流行者。一三五七九。二四六八十一。氣變化無少間也。對待如物之枝幹。流行如人之氣血。陽主生。陰主成。萬物之生皆屬陽。成皆屬陰。二氣變化。分之為五。升降皆以六為歸者。乃五生六成。五氣各分生成。

正其所以生萬物者也。故即五氣升降。可見人物降生之理。但萬物所得氣數。有偏全多寡不同。惟人得天地之秀靈。自必合五氣生成。十數備足。而後降生。非但如五氣各五生六成已也。若就人一身言之。其五氣生成。亦自如是耳。

員方圖本是一個。合觀之。員圖主生。方圖主成。分觀之。二圖各分生成。其生成二圖亦自反對。說員圖道理。以員圖為主。不離方圖。說方圖道理。以方圖為主。不離員圖。須活動。不可膠固耳。一膠固則道理不能貫通矣。天數五。地數五。合為一十。天地原是一個。故萬物本二五。

大易圖微錄

卷八 微義

七

十數以生。亦合為一個。若將天地分為二物。則是天地之數各居其半。而人物反受其全。有是理乎。六下理而已矣。理寓于氣。氣唯陽而已。陰則陽之化也。陽主升。至火而極者。火虛無體。以物之體為體。方生則燃料之體而升。既成則下消而伏于中。如山屬金類。亦火之精氣所結。是火性下退。因而陰生為金。成于天九。所以山在上而石中有火。為氣所鍾。試靜思之。凡物皆具此理。在人則肺在上。屬金主氣。而包心于內。亦火藏地中。意山乃地之高出者耳。萬物之生。皆憑一點火耳。火即盛陽也。如雷皆陽氣所升。

方生長足時陽氣漸退。斂華就實。堅硬如石。便是陰氣。一團生意盡斂乎中。即穀之心氣內含也。在人亦如是。五雖含四氣之全。總歸于土。所以人之五臟體質皆實而在中。

天包地外。周乎上下。物物皆然。故人之一身。凡外體皆為天。左身為陽。屬乾。右身為陰。屬坤。元首象純乾。下體象純坤。中間臟腑應地。而臟則五之生氣。與天地原是一股。前曰足應地。乃地之在天者。北方坤也。元首為陽升之至。故五竅皆在上。乃清氣發越也。下體為陰降之至。故二陰則在下。乃濁質道路也。五竅在上。應星辰也。精氣在下。

大易圖微錄

卷八 微義

五

陰斂之極。即生氣伊始也。上竅為陽發之極。發極則必陰斂。下竅為陰斂之極。斂極則必陽發。陽之發。如聰無不聞。明無不見。言無不宣。思無不通之類。陰之斂。如耳收聲。目收色。口斂食。心合萬理之類。肺在內主傳化。收斂。收斂生氣盡歸乎臟也。下至盡處。則生氣收斂無遺。一團濁質盈滿。象坤之純陰在下。蓄極則泄也。脾胃居中。為諸路之會。能發能收。上下內外。無所不貫。胃斂五味。以生五氣。脾納五氣。以輸臟腑。而行一身。乃人生命之原也。陽清陰濁。清氣歸臟。濁質在腑。

問。河圖五十應地。以陰包陽。有方象。何人之臟腑不相映。

曰。萬物之生。各有形質。此不可以跡泥也。五偶雖有方象。原是連絡而成。凡圖畫奇偶升降。皆是二氣流行。在人則氣血經絡是也。若體質如何。說的去。天地生成萬物。惟五氣耳。地之斂藏。斂此五氣。入資萬物。以為養。其所以納不過五氣。故腑在腹中。聯絡相承。虛而受實。偶屬也。胃之斂合。大小腸之傳化。總惟五氣。且臟應天。氣屬陽。而脉行陰。經腑屬地。類為陰。而脉行陽。經內陽外陰。非以陰包陽而何。

問。臟應天。腑應地。醫家何以臟為陰。腑為陽。曰。此以內外言也。病在外者易愈。病入裏者難調。正以陽之生氣在臟。

大易圖微錄

卷八 微義

五

病則有傷生氣也。人之外體應天。亦以發舒為生。斂合為消。內體應地。亦以斂合為生。發舒為消。細心體會。無往不合也。人之生也。氣以成形。而神在焉。神者氣之靈也。氣充乎百體。則百體各有其神。而統之于五臟。五臟各有其神。而統之于一心。心屬火。體陰用陽。至虛而萬理中涵。至明而萬物畢照。其動也。思慮運用。遂感皆通。其靜也。收斂退藏。寂于無形。能發能收。二氣之靈。妙合一心。而不測。故為神明之舍。總之清氣發越。發乎中。生氣斂合。斂乎中。萬化從中起。故中為體。

大易圖說

卷八 徵義

六

問圖數卦畫外面皆四八。莫非五十之發越充塞。在人亦相似。否曰人之體。兩手兩足。大端止四。四體各分兩。大節合之則八矣。然指各五。合之則十。十為五。故人之指。分之為十。合之則五。偶也。在人如是。而天地益曉然矣。又何疑于河洛義圖乎。若人開竅於上。聰明慧且。則五十之精氣上越也。陽極于上。皆陰數成之。陰偶也。故竅各兩。又人之脉。經十二。絡十二。合之應天地二十四氣。脊之椎二十一。合頸骨三。亦二十四。在在皆相肖耳。人之一身。左乎內外上下者。皆五氣也。即皆圖數。人自不能體會耳。問耳目鼻竅皆二。此顯然者。尸止一。何謂偶。曰。口分唇

大易圖說

卷八 徵義

七

之生體一。而數則二。水之生體一。而數則三。金之生體一。而數則四。土之生體一。而數則五。五氣之成。其體其數。此合之為一二三四五六七八九十。十個數。實求之。則一是一個。二則合一也。三則合一二也。四則合一二三也。五則合一二三四也。六則合一二三四五也。七則合一二三四五六也。八則合一二三四五六七也。九則合一二三四五六七八也。十則合一二三四五六七八九也。體各一而數參差矣。惟體皆一。故五生六成。無不同。惟數參差。故有一生六成。二生七成。三生八成。四生九成。五生十成之殊。七九陰之變。所以陽數至七。二之陰即生。數至九。四之陰即生。六八十陽之化。所以陰數至六。一之陽即生。數至八。三之陽即生。數至十五。五之陽即生。五六數之中。和故二氣之純。未有過於六。昔性其純而後能生。所以七過六則一陰生。陰至六則一陽生。五奇之純。惟六。是天之陽中於六也。至南則過中而一陰生。五偶之純。惟六。是地之陰中於六也。至北則純後一陽生。東西南北外面方位止四也。有四正。即有四隅。于是分出八方。春夏秋冬。時止四也。有時必有節。于是分出八節。河圖一二三四外面數止四也。有主必有成。于是分出八數。由極而分儀。由儀而分象。象亦止四也。由象而分卦。卦

蓋有八。由四而八。由八以及八。卦既如是。凡由四以及八。由八以及八。若亦何在不可通乎而要皆由中而出也。在中者五十而已。由中而發者必自發而斂。則五十誠成始成終之道也。

性之德有四。合之總是一理。雖有時分見各出。而四德自在。如君子義以為質。章是義也。乃平日窮義明白。臨時又察得明白。便是智。禮行是禮。孫出是慈。和道理便是仁。禮曰仁近于樂是也。信則成始成終者。是即處一事而四德俱備矣。他可類推。惟合之總是一理。故一舉步四德皆到。一發念四德俱通。原不相離也。

太易闡微錄

卷八 微義

六

仁義禮智德止四也。有存必有發。孟子所以於四德分出測隱羞惡恭敬是非四端。亦是八個字。八個字串說測隱者。測而隱之也。羞惡者。羞而惡之也。恭敬者。恭而敬之也。是非者。別其是與非也。不與方之由正而分隅。哉之由時而分節。數之由生而及成。畫之由象而分卦者。相合乎一切皆可由四而八。由八以及八。則四德獨不可由四以及八。由八以及八乎哉。性之德止四。子思中庸有臨帝發四德亦各分出四字。四四共十六字。要本天德性所以推之而已。信即四德之實乎中者也。故不言十六。是定四個。兩個八與圖數卦畫之由四而八者相準矣。

天地生人生物皆是一般。故人與天地同。即與一草一木亦無不同。但人是動物之至靈者。草木是植物之至無知者。然人之生也。猶草木之生也。人之死也。猶草木之盡也。人之孕子也。猶之草木孕種。人之孕胎于內。必降下而生。猶之草木孕種于土。必落下而生。胎降後。必賴母乳養飲食以生。猶之物種落地後。又必賴天之陽和雨露以生。胎在母腹為先天。降生後為後天。物種在冬保固為先天。在春發生為後天。雖植物至無知者。且無不同如此。又何疑于動物。又何疑于人與天地。所以然者。天地原是一個萬物生成於其中。所受同一天地之氣也。故無物之不同如此。

太易闡微錄

卷八 微義

九

五奇令一為純陽。神之所存。所謂魂也。五偶令一為純陰。精之所合。所謂魄也。然魂魄之升也。發乎中。魂魄之降也。斂乎中而已。故五十為魂魄精神之舍。問人死則氣散終歸何處。曰。萬物生于天地。萬物之氣皆天地之氣也。萬物得天地之氣而生。死則氣散。仍歸之天地。天地造化萬物。陽始者陰終。陰始者陽終。陽之生氣發旺于東南而終于西北。至極之陰。歸乎中以為天之太氣。天之太氣。裏面五奇也。陰之生氣發旺于西北而終于東南。至極之陽。歸乎中以為地之太氣。地之太氣。裏面五偶也。夫子所謂仰觀俯察而知幽贊之故。及於終而

知死生之說。精氣爲物。游魂爲變。而知鬼神之情狀。俱以此圖知之而已。五爲陽之會。故謂天之太氣。十爲陰之會。故謂地之太氣。天地終古常存。只可說幽冥之故。不可以生。死。論。然天地之始終。亦不過此理而已。陰旺於六。趨下而位乎下。至東則衰而反上。故外而陰數止於八。陽旺於七。升上而位乎上。至西則衰而降下。故外面陽數終於九。北行猶義圖北半。主陽陰以斂陽。斂一陽即發一偶。不可執於北行一黑點也。南行猶義圖南半。主發陽以斂陰。發一陽即斂一偶。亦不可執於南行一黑點也。圖數左方爲陽之生。故自左而右。以陽爲主。一生於北。三長於東。至東南五奇齊發。爲純陽。正南則一偶生。而純陽乃變爲七。正西則兩偶生。而七之陽便老爲九。至西北則五奇潛歸乎中矣。右方爲陰之生。故自右而左。以陰爲主。二生于南。四長于西。至西北則五偶齊發。爲純陰。正北則一陽生。而純陰乃化爲六。正東則三之陽生。而六之陰乃化爲八。至東南則五偶潛歸乎中矣。太極包有陰陽。即早含五十真精於二氣。渾合之內。此謂先天。若夫會水火木金生氣之冲。以凝於中。爲五生土。會四者成氣之冲。以凝於中。爲地十成。此存乎四氣生成之後。若後天也。然先天之體。即於斯立矣。

四氣八數分五十冲氣生成于外。是五十開生成之始。五合四氣八數冲氣生成於內。是五十收生成之終。惟開其始。所以必收其終。亦惟收其終。所以能開其始。五十之用其神矣乎。所以然者。惟其中和而已。陽主進數。始一終于九。陰主退數。始二終于十。陰之退何乃以六爲極。蓋陰以消陽。二之陰生于上而趨乎下。由二而四。以至六。則極于北。爲冬月盛陰。所以消夫陽者至矣。至八則位乎東。于時爲春。陽勢盛。陰大衰。故退至六而極。及七之陽盛於南。盛者衰之始。二之陰又生於上而趨下矣。陰主退者。以其生乎上而趨下。與陽之生乎下而進上者相反。故爲退。其實由二而四。由四而六。亦以生爲進也。一生于北。三長于東。五生于中。七盛于南。九老于西。至西北則九合于內。五奇之精。盡斂于方圖。而爲純乾。五偶之精。盡發于員圖。而爲純坤。是十在外。五在內。十合五而斂八也。二生于南。四長于西。六盛于北。八衰于東。至東南則十歸于內。五奇之精。盡發于員圖。而爲純乾。五偶之精。盡斂于方圖。而爲純坤。是五在外。十在內。五由十而生出也。九斂而五奇與之俱斂者。九統一三五七也。唯九統陽數之全。故能合一而純。十斂而五偶與之俱斂者。十統二四六八也。唯十統陰數之全。故亦能合一而純。

書之所在。即數所在。數之所在。即氣所在。五奇數與五偶數。五氣所在也。五奇純陽。五偶純陰。五偶之純。其坤乎。四月是也。過此則陰生而陽與陰戰。五偶之純。其坤乎。十月是也。過此則陽生而陰與陽戰。四月陽之中。和故不甚熱。十月陰之中。和故不甚寒。二分陰陽中和。故不熱不寒。乾五奇合一成六。五六中和而為純陽。陽純則陽幾于化。故剛健中正。純粹以精。坤五偶合一成六。五六中和而為純陰。陰純則陰幾于化。故至柔動剛。至靜德方。陰陽以五而生。必以六而成。成者。成即純熟意。唯陽純所以不雜于陰。陰純所以不雜于陽。唯其不雜。所以純。唯其純。所以大易圖微錄

此亦五六中和也。又如物羽毛。宰割時用滾水退之。則羽毛不下。為其純而不甚熱也。八冷水些須。則退下。為其陰陽戰而極熱也。此與暑月三伏陰生反熱甚同理。知陽之所以熱。則知陰之所以寒矣。陰與陽戰而極熱。即是二七火。陽與陰戰而極寒。即是一六水。北方一陽生。陰始消也。此時陰勢大勝。何謂消。曰。正為陰氣消而陽始生。正惟陽始生而陰勢顯其跡。寒氣逼人。也。若純陰無一陽之雜。陰之勢便不顯矣。此六之數增于前而氣消。寒却倍于前而陰之跡加顯也。南方一陰生。陽盛為七。其義可反觀而悟矣。若東方則三之陽生而陽氣盛發。陰乃化為八。陰數愈增。氣愈加衰也。西方四之陰盛長而九之陽大衰。亦可知其義矣。東南陽純于外。普天無一陰之雜。所以陽不顯跡。勢不甚熱。西北陰純于外。普天無一陽之雜。所以陰不顯跡。勢不大寒。此萬物皆以純為貴也。人年幼多狂情恣性。氣未純也。老成多涵養。氣純而已。純之至者。惟聖故化。由一而三。由三而五。此五雖生在中。却是由中生出之五。迨發出上面。歷二與四。至西北五偶發出。此時陽已老。生出之五。便為收結之五。五奇渾一而保合太和矣。然五奇之五。便自含生出之五。故始終

是一個五。五偶是包固此五奇者。五奇就是五偶中收
合的生氣。屬是一個五奇生。于五偶。五偶成此五奇生而
成。成而無疆也。

河圖北面一陽生。即一陰退。是陰純後退去一陰。方一陽
生。陽不敵陰。所以陰勝為六。非六之陰退也。至東面則陽
浸長。陰大消。所以變為三之木。而陰成爲八。非八之陰消
也。若東南則陽全發。而陰盡消矣。如北東一六三八。陽陰
之所以長消。則知南西二七四九。陰陽之所以長消矣。
五陽皆奇。五陰皆偶。所以然者何也。五奇爲生氣一味。
只是上生。那見得有對。如木方長時生出兩枝。或兩葉中。

大易圖微錄

卷八 微義

四

心自有嫩芽生出爲三。再生出兩枝葉。合前兩枝葉爲四。
中心嫩芽又生出爲五。生生不已。合中間嫩心。非三即
五。非七即九。非三三即五。五非七七即九九。中間生意即
是一。亦即是生出之太極。故陽之生氣爲奇。若陰生後。則
敵而又敵。中間生意亦自收合了。枝只是成對。葉只是成
對。結實繁多。亦只是對了。故陰之成皆是偶。
問義圖與圖數外內無不合矣。與洛書果何以準之。曰。自
相符合。員圖象天洛書應地。亦只是反對耳。如天北面一
陽生。陰極爲六。屬盛寒。地質裏面必一偶生。陽極爲七。屬
盛熱。所以洛書二在西南。七在正西。蓋陽極于中而西南

一陰生也。七必在西者。地之盛陽在西也。天西面二偶生。
陽窮爲九。屬陰之中。和地質裏面必三陽生。陰衰爲八。屬
陽之中。和所以洛書三在正東。八在東北。陽長陰消。自卯
中之北而西。孕也。天南面一偶生。陽極爲七。屬盛熱。地質
裏面必一陽生。陰極爲六。屬盛寒。所以洛書一在正北。六
在西北。亦陽長陰消。自北而極于西北也。五奇五偶處乎
中。四氣八數之統會也。故五奇發出在天東南。則五偶合
之于內。五偶發出在天西北。則五奇合之于中。義圖洛書
亦若合符節矣。天生由生而之成。成而又復生。
地生成由成而之生。生而又復成。如員圖由一陽之生以

大易圖微錄

卷八 微義

五

至六陽爲純乾。始則一陰生而陽敵矣。是天由生而成也。
至北方純坤。六陽盡敵于方圖西北爲純乾。方圖始遂發
出一陽在天而爲復。是天成而又生矣。如方圖北半由一
陽之敵以至西北六陽爲純乾。始則一陰生而陽發矣。是
地由成而生也。至東南純坤。六陽盡發于員圖爲純乾。員
圖始遂敵下一陽在地而爲復。是地生而又成矣。總之天
地是一個天之生而成。成而又生者。即是地之成而生。生
而又成者也。
再約言之。自方圖始陰生陽發于天。至東南純坤。六陽盡
發于員圖左方爲純乾。是天道之生。自員圖始陰發陽敵

于地。至北方純坤。六陽盡斂于方圖北半為純乾。是地道之成。天道由生而之成。如冬至而及夏至。成而又生。如夏至而及冬至。是也。地道由成而之生。如夏至而及冬至。生而又成。如冬至而及夏至。是也。五奇也。雖含二四陰數。實五奇生意。俱足于一個五之中。初之生意。是如何分數。到後來結果。乃是如何分數。未有生意不足而能成于終者也。所以到地十成時。斂乎中自成五奇數。五氣雖各分陰陽。然五實分于二。以二氣論之。木火為陽。金水為陰。員圖左方陽長陰消。至東南則五奇生意盡發。洩于木火。所以義圖卦畫至乾宮。由三陽四陽以至六陽。變之至速。四十八爻中。陽爻三十六。陰爻止十二。是兩個六。乃西北金水成數。至純乾則金水之陰與俱消矣。俱消者。五偶之陰盡斂于內也。故方圖東南為純坤。員圖右方陰長陽消。至西北則五偶生意盡發。洩于金水。所以義圖卦畫至坤宮。由三陰四陰以至六陰。化之亦至速。四十八爻中。陰爻三十六。陽爻止十二。亦是兩個六。乃東南木火成數。至純坤則木火之陽與俱消矣。俱消者。五奇之陽盡斂于內也。故方圖西北為純乾。三十六應周天數也。陽爻三十六。則全體皆陽。陰爻三十六。則全體皆陰。而地可推矣。

五奇論。一參為三。由三而五。是第三個數。何為以五。亦合陰之數。而謂五耳。以五偶論。由二而倍之。是第五個數。何為以十。亦合陽之數。而謂十耳。然五雖合陰之數。終是五奇。十雖合陽之數。終是五偶。其義微矣。一三七九。是四個數。合為兩個十分之五。二四六八。是四個數。亦合為兩個十分之五。四個五。數有一二三四五六七八九。五與十之分。數之變化生成。亦至無窮。乃河圖數總計之。則五十而餘五。五中之數。中之理也。十必唯五。餘必唯五。見天地萬物生于中。成于中。表裏始終。全體一中而已。亘古及今。只傳述一中。信不虛也。又圖數一六三。八五十三。位。陽生者陰成。要為參天。之生成。二七四九。二位。陰生者陽成。要為兩地之生成。參而合。則是五。天地之數。分東南西北中五位。乃五氣自然方位。則天地之為天地。一個大五而已。五之成。為六。亦一個大六而已。五六一中和而已。天地陰陽而已。木火為陽。火獨炎上。為陽之盛。金水為陰。水獨潤下。為陰之盛。故離之卦體。一特操其權於南。坎之卦體。一特操其權于北。是天地之大用。在水火也。恭水居一氣。故諸水可以合流。火居一氣。故羣火可以同燃。若木金處南北。盛陽盛陰之問。是依水火二氣以生成。故卦體

二土本四者。和以生成。無專氣。實為四氣所附。故艮
東北。坤西南。卦體亦二介。居木火金水四者之間。與地交
二分。四隅同義。文王有見於此。而立卦。孔子有見於此。以
示人也。此釋後天卦義。

義圖左邊奇偶畫一百九十二。為陽長陰消。則凡陽畫俱
為陰之生氣。凡陰畫俱為陽之成氣。蓋陽生于陰也。陽生
于陰者。即陰成于陽。生則進。成則退也。右邊奇偶畫一百
九十二。為陰長陽消。則凡陰畫俱為陽之生氣。凡陽畫俱
為陰之成氣。蓋陰生于陽也。陰生于陽者。即陽成于陰。亦
生則進。成則退也。二氣變化。反覆不已。即千支之運反覆

大易圖微錄

卷八 微義

艾

不已也。陽生于陰者。即陰成于陽。如春夏草木之生。
陽生起一節。即陰成成一節。所以然者。陽升而陰降也。陰
生于陽者。即陽成于陰。如秋冬草木之成。陰發起一日。即
陽成合一日。所以然者。陰升而陽降也。總之二氣相交。無
須更或離。斯生成無須更或息也。

八卦未畫以前。只有圖數。無太極之名。太極二字。從卦畫
所由生而名也。即橫圖下面一通畫。而氣數渾合于中。然
實從夫子口中說出。義皇看透河圖。是生天地理數。故
則之以畫卦立圖焉。

大義就圖數以察萬物。即萬物以察圖數。見萬物之質幹。

草木之枝葉。分而又分。各各對待。此莫非四氣八數之所
發皇。即莫非五十之氣數實其中。所以畫一太極。五十氣
數。即渾具于內。由一分二。由二分四。由四分八。以及六十
四卦三百八十四爻。莫非四氣八數之發。而五上理數。自
充足于中也。蓋起初從五十生出。來為四氣八數。到其終
又收束。四氣八數于中。為五十。以為生生不息之本。
天地萬物。皆不外河圖十數。而五十居中。五又居十之中。
不偏不倚。至中且正。天地所以為天地者。在此。乃人所得
于天而為受中成性之原也。故五十學易。可以無過。
上下經傳。夫子凡言剛健中正。柔順中正。及單言中正處。

大易圖微錄

卷八 微義

荒

雖是發揮周易卦畫。實皆本河圖五十來。蓋五屬乾。十屬
坤。五十居中。中則自正。故天地間一切發用皆本此。
天地十數而已。數不外乎理。欲明乎理。須察乎數。見乎數。
即明乎理。理達而數著。數明而理出。則數即理。理非幽也。
理即數。數非跡也。天主氣。地主質。從前皆如此。
說然天之氣。非無質地之質。非無氣。氣質均耳。如五天氣。
實陽土。地質實陰氣。是也。餘倣此。

蒼蒼上浮者天也。而日月星辰繫焉。象雖象。不外五氣之
而博學下疑者地也。而華嶽河海萬物載焉。物雖繁。不外
五氣之生。故在天成象。象根乎地。在地成形。形本乎天。象

者形之精華。形者象之體質。質雖具于地。氣必達乎天。存乎下者有垂順。見于上者有妖祥。此皆自然之理也。星列在天。乃五氣之精。所凝聚而成象耳。猶萬物結實在上。光麗可觀。全是一團生氣流行。

義圖外員內方。固以天包地。若以二氣言。則孟夏時陽盡於外。陰盡於內。為陽包陰。孟冬時陰盡於外。陽盡於內。為陰包陽。陽包陰。陰為體。陽為用。故內寒外熱。陰包陽。陽為體。陰為用。故內熱外寒。總之氣不離體。體不離氣。二氣升降。不出天地之中也。六十四卦。由太極分而又分。即所以生之也。在算法歸主于分。亦所以生之也。乘主

大易圖微錄 卷八 微義 手

于合。亦所以敘之也。故一分為二。五歸一。亦倍作二。但一分二。二是兩個五。而五倍之。則分五個二。五個二。合之仍是兩個五也。二分為四。五歸二。亦倍作四。但二分四。四是四個五。五倍之。則分五個四。而五個四。合之仍是四個五也。四分為八。五歸四。亦倍作八。但四分八。八是八個五。五倍之。則分五個八。五個八。合之仍是八個五也。至五歸八。為十六。歸十六。為三十二。歸三十二。為六十四。無不皆合。以六十四。則成三百八十四矣。以五歸之。以六因之。而數皆合者。是亦五生六成之意也。若他數則不然。是數在算法。亦莫非五十為之分合矣。又何疑于卦爻乎。

生是分出。成是合。八分出則為一二三四五六七八九。合八則敘之為五。歸之為十。天地只是此數。任在皆天地也。試看算法。一二三四五六七八九。只是零星積上去。愈增愈多。便是生。任憑生去。究竟只是合。成十合五。成十只是歸一。所以謂太極自含五十。理數于二氣渾合之中也。

爻象以九六為老陽老陰者。蓋老則變而少不變也。此主揲著而言。本洛書與後天卦來。後天卦作于文王。與洛書俱應地。洛書陽始北而老于南。南則九也。陽老則化陰。故二生而南。四壯而東。南必窮于西北。西北則六也。陰窮則變陽。故地西北為陽方。而方圖為乾。後天乾卦居

大易圖微錄 卷八 微義 世

揲著以九六為老。準乎是耳。以九六為老。遂以七八為少。主成數也。又朱子曰。少陰居三。合八。少陽居三。合七。故占以七為少陽。八為少陰。老猶年老。氣衰也。少猶年幼。氣穉也。七在圖書為盛陽。八在圖書為衰陰。而皆謂少。此知九六七八之分。若少主揲著明矣。東南為五。奇發旺之鄉。則二十五之氣數。畢發乎東南。不但一三五之積九也。而三十之氣數。亦即俱發。西北為五。偶發旺之鄉。則三十之氣數。畢發於西北。不但二四之積六也。而二十五之氣數。亦即俱發。陰陽互為其根。不但二四六八十含有三五七九。三

五七九亦即含有二四六八十理數。兩儀即天地。前儒皆如是言。然兩儀固天地。天地不止兩儀。凡圖中陽畫皆陽儀之所分。即皆陽儀之所統。凡陰畫皆陰儀之所分。即皆陰儀之所統。陽儀謂天。則凡陽畫皆天也。陰儀謂地。則凡陰畫皆地也。猶之一奇數謂天。凡奇數皆天一偶數謂地。凡偶數皆地也。夫子只說易有太極。是生兩儀。未曾說兩儀是天地。天地止是兩儀也。三畫卦而云小成。此時大成理數雖具。尚含而未成也。則逐爻由一分二。由二分四。以及三百八十四。其所含五與六者可推矣。

太易圖微錄

卷八 微義

世

員圖為八數生成而五十寄之。故卦是八個八。方圖為五十實八數之合。故卦仍是八個八。一年四時分八節。則八不出四之外。土雖分寄其間。合有十二月二十四氣之分。終不出四八之外。只算是四與八。所以水歸春。火歸夏。金歸秋。水歸冬。土無專屬。者時止四也。甲乙東。丙丁南。庚辛西。壬癸北。無戊己者。土歸乎中。外而四氣止分八也。一年如此。極之一元分十二會二十四。大節氣亦如此。故曆數雖分無窮。總不外義圖八個八。八個八只是一個八。八只是一個四而已。一個八即河圖外面八數。一個四八數只是四氣也。

十二月。四個三。兩個六也。二十四氣。八個三。四個六也。者六之分。六者三之合。蓋二氣只是分四分八。有土寄之。則四與八中遂分三分六。所以卦之小成則三爻。大成則六爻。上數段再申前義。伏羲畫卦。既取則河圖。又必顯考之法象。實證之人物。一印証。然後畫出。觀此篇道理。即夫子所云包犧氏之王天下也。仰則觀象于天。俯則觀法于地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。于是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情者也。

太易圖微錄

卷八 微義

世

大易闡微錄卷九

參雨

一三五陽之生數三。即所謂參天。六八二之成也。二四陰之生數二。即所謂兩地。七九二之成也。參雨合之為五。以奇而論。一三五陽之生。參也。七九陰之變。兩也。參雨合之為五。奇以偶而論。二四陰之生。兩也。六八陽之化。參也。參雨合之為五。偶。再約之。一六三八五十。陽生陰成。有三位。參也。二七四九。陰生陽成。有二位。兩也。參雨合之為五位。以外內言之。外面八數應天。天以陽統陰。陽

太易闡微錄

卷九 參雨

終于九九為三箇三。內而五十應地。地以陰統陽。陰數終于十。十為兩五。三箇三。兩箇五。亦是參雨合五。又奇數一偶數二。而一參為三。則通圖奇偶書皆一二。即皆參雨。二合為四。通圖奇偶皆參雨。即皆三四。通圖奇偶書為一二三四之生。即皆為六七八九之成矣。而五十又何待言。此皆夫子參天兩地之說也。參天者。天之數本三也。兩地者。地之數本二也。五奇皆天數。何謂天數本三。蓋七九兩個數為陰之變。故七合二。九合四。為生地之根。是天本一三五三個生數耳。乃參雨合之為五。奇是以天而統地也。五偶皆地數。何謂地數本二。蓋六八十三個數。

為陽之化。故六含一。八含三。十含五。為生天之根。是地本

二四兩個生數耳。亦參雨合之為五。偶。是以地而兼天也。地兼天。天生而地成。天統地。地生而天成。生則生出。成則斂入。陽生出。則陰斂入。陰生出。則陽斂入。陽純于外。則陰純于內。陰純于外。則陽純于內。是乃天地相交。恒久而不已也。

五為天數。天數中有地。猶之十為地數。而天數皆在內也。五為生數。故陰從陽而為天。十為成數。故陽就陰而為地。天地相合者。陽與陰同一太極一而二。二而實一也。天之生數三。地之生數二。參雨合之。共五箇生數。五箇生

太易闡微錄

卷九 參雨

二

數是參雨。五箇成數亦是參雨。生成之數皆參雨合之。則一二三四五六七八九十皆依次生成。或對待。或流行。萬世往復而不窮矣。此夫子所謂參天兩地而倚數也。

一參為三圖

一參為三。三合仍一。一始于下。已有一陽生于北。升于東。極于南。斂于西。而老于西北之意。一參為三圖。當從下。畫自右而左。自左升上。入自上降下。至西北而止。如員圖。陽生于北。升乎東。極于南。斂于西北也。

四合二偶圖

大易闡微錄

卷九參兩

三

二合為四。四實二偶。下畫由東北而趨西南。已具右騰上承之義。上畫由西南而趨東北。已具左退下斂之義。陰自左右騰乎上。斂陽于內。故陰在員圖西北。陽在方圖西北也。陽自右左升乎上。斂陰于內。故陽在員圖東南。陰聚方圖東南也。此段道理。從義圖內外參閱便曉然矣。天數一體。員而圖三。三為一之參。陽主進也。地數二體。方而圖四。四為二之合。陰主退也。一參為三。動而生陽也。二合為四。靜而生陰也。天地同祖一太極。天數三三合二。天統乎地也。即乾以居之。之義。然地數二二中含一。亦為三。地又包乎天矣。即坤

藏之之義。太極一團冲和之理。冲和之氣也。生一奇。

一偶。偶數二。一與二合之為三。故三為天地生意。即如三字。一在下。取陽生于北之義。二在上。取陰生于南之義。陽主動而外發。一之陽生于下。升乎東。極于南。斂于西。老于西北。則陽員于外。二在中。開為天包地。此員圖所以包乎方圖也。陰主靜而內斂。三又二中含一。二之陰上畫東出。中折而下。下畫西出。中折而上。則陰方于外。一又在二中。為地包天。此方圖所以藏天之生氣也。方生之始。已具成終之理。其義微哉。

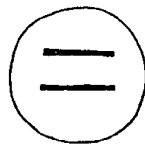
大易闡微錄

卷九參兩

四

一員于外包

二之陰圖

二方于外包

一之陽圖

天地生意在三。故天之陽極于三三而九。地之陰極于三三而六。陽窮于九。故卦畫六爻為三三。三個三九也。陰極于六。故卦畫六爻為三三。三個二六也。

天地生意在三者。陽全而陰半也。陽全中間實奇也。陰半中間虛偶也。虛必麗于實。陰必麗于陽。故三生之始。二在中五生之終。二四在乎中。虛麗于實。故凡物之生。皆陰麗乎陽。如一穀種。太極也。初焉生出獨芽。稍長分出二。合中間生意則三。生意上長又分出二。合中間生意亦為三。及生意又上長。則又分出二。合之生意又為三矣。直至上面生氣足。皆是生意在中。兩旁參錯生出二。合之為三。

大易圖微錄

卷九 參雨

五

也。但參錯生之。至于千枝萬葉而不可辨耳。陽主進而生。生數進至五而止。陽數五。其積二十五。二十五五個五也。五個五者。五個一。各生至五也。陰主退而成。成數退至六而極。成數五。其積三十三。五個六也。五個六者。五個五各成于五個六也。此五六所以中和而天地萬物與卦畫皆生成于五六也。陽主進。天員徑一圖三。故天之生數有三。而其用在三。陰主退。地方圖四徑二。故地之生數有二。而其用在二。天地者二氣也。二氣實一氣。一氣陽也。陰者陽之化。故天數一。地數二。一參為三。三三而九。故一三五之積九。三合

大二三二而六。故二四之積六。所謂天地生意在三也。一參為三。是一個三也。一個三。便合三三三。三個三九也。一個三亦即合生數三。生數三。一三五也。合之亦為九。一個三中含着一個二。二之合為四。二與四合為六。一個二亦即合生數二。生數二。二四也。二與四合亦為六。故陽數極于九。陰數極于六。經中陽書皆云九。陰書皆云六也。陽極于九。陰極于六。從前皆如此說。故仍其舊。但陽極于九。是陽數之窮。陰極于六。是陰氣之盛。自不同也。陽之數雖終于九。陽之氣實盈于七。故陽極一陰生。陰之數雖終于十。陰之氣實盈于六。故陰極一陽生。猶人之生

大易圖微錄

卷九 參雨

六

數雖極于老老。而氣則盈于少壯也。陽至十一陰生。陽極則化也。陰至六一陽生。陰窮則變也。占謂六為老陰。以此陽氣發外。盈于七。衰極于九。至五奇合一則反乎中矣。陰氣發外。盈于六。衰休于八。至五偶合一亦反乎中矣。參雨倚數。夫子原本圖數而言。如此篇前所云是也。以下則就先儒參雨之喻而推論其理。蓋必如上所推。方于義圖有合也。然亦大端有合耳。參之五氣生成之序。殊難得融貫合一之旨。此知天員徑一圖三。地方徑一圖四之說。乃先儒即夫子參雨二字推論之。而意其當然乎。未實從圖文中看出也。如是說而求與河圖融貫合一之理。當

云一參爲三千外。陰合之而爲六八。二即合四于內。陽變之而爲七九。外面由二而四。陽變之而爲七九。裏面由一而三。陰合之而爲六八。五十生成在中。而氣互爲升降。乎內外之間。亦如之。此等講解。庶或有合也。俟質。地以偶爲一。故云徑一。參兩會合者。二氣各爲流行。流行之中。自對待。故與圖數生成之序自符。二氣變化互根之妙。甚是難測。亦極難言。語此數却如彼。語彼數又如此。專及之不得。兼及之亦不得。欲其一言周備也。難矣。故其中與義。終爲語言弗能及者。須要潛思靜會耳。

大易闡微錄

卷九 參兩

七

五十道德性命之原

五天數屬乾。五氣五德。于是乎寄。而宰乎至中。夫子嘆爲剛健中正。純粹以精者。此也是印天之性。所謂元亨利貞也。天德唯中。故其所以爲命而賦于人者。亦惟一中。則所謂繼之者善也。人受命以生。氣聚成形。而中之理亦賦焉。則所謂成之者性也。靜含此五者于內。不偏不倚。則未發之中。而爲天下之大本。動發此五者于外。無過不及。則已發之和。而爲天下之達道。第二氣之變化不一。物所稟之氣質。因以不齊。人得稟氣之正。物得稟氣之偏。故有靈蠢之分。常人氣拘物蔽。而多失其性。惟聖人稟夫清醇之至。

大易闡微錄

卷九 道德

八

爲能踐形而盡性也。

河圖五在中間。而十包之。天地裏面。是此個五。凡人裏面。孰非此個五。以形則五臟也。以性則五德也。裏面是此個五。發由外面。孰非此個五也。在人。是此個五。凡事事物物。孰非此個五也。物即不能全此五。人之處物。孰非此個五也。此五固至中。而甚全。特以形言。則裏面是一個五。就外面視之。止見四。蓋土之生意。居水木火金之中。信則貫仁禮義智之中。所以方止言四。而中之五不見。德止言四。而中之五自存也。惟言四。而五自存。所以印子事到面前。見得便成四片。必四片合。而事乃全也。由此觀之。在在皆五。

而總本乎天地。河圖外面八數。即天地之形體。而五氣五德之充乎身者也。內面五十。即天地之臟腑。而五氣五德之存乎中者也。內自周乎外。外必根乎內。合外內之道也。義圖本于河圖。外內其有二乎。

五德在中。何獨以仁為善之長。五德寄于五氣。金水屬陰。主斂。木火屬陽。主發。斂正所以斂此生。亦惟先生而後斂。五德亦如是。義所以成此生意。智所以固此生意。貞固足以幹事。孟子知斯二者弗去是也。禮則生意之盛也。所以然者。天數一。參為三。是天之生意在三也。故其大用在三。三即木之生。仁即木之德。孔子曰。天地之大德曰生。是

大易圖微錄

卷九 道德

九

也。故仁為天地生意。而人得以為善之長也。總之四德皆歸于實。實則為信。乃土之德。而實乎中者也。故五德皆至實而歸于一中。德有五。止言四不及信者。猶之土無專氣。無專方。亦無定名。惟四德之實然者耳。

興於詩。生意發也。立於禮。生理固也。成於樂。仁之熟也。萬物本乎天地。故天地者萬物之祖。而為陰陽性命之所自出也。然天地本乎太極。則其本乎天地者一本乎太極而已。

至哉五與十乎。數則中數也。位則中位也。氣則中氣也。德則中德也。惟中故天地萬物不能外。蓋至者。四八之冲氣所

會。四八者五十之冲氣所發。五十居中而含四八。則四八統于五十。而總歸一中。惟中故和。惟中和故至善。仰觀于上。在天成象者。莫非此中和為之發越。俯察于下。在地成形者。莫非此中和為之生成。近取諸身。遠取諸物。莫非此中和為之範圍。而不過。曲成而不遺。天地之位。位之以中和而已。萬物之育。育之以中和而已。此中庸之道。所以莫尚而不可須臾離也。帝王之授受。聖賢之心法。胥是道耳。但在天無不中之理。而在人則不無氣稟之偏。賢智者過愚不肖者不及。民則鮮能。甚矣中道之難也。故孔子曰。如我數年。五十以學易。可以無大過矣。聖人且難之。況其下

大易圖微錄

卷九 道德

十

者乎。故君子有致中和之功焉。五十總是一中字。蓋會四氣八數之冲和。而生成于中。即萬物中之核仁寶穰也。故體用皆屬中和。為萬物生成之本。

中五屬土。其體實。而統四德之全。萬理總歸一誠。衆善皆會一信之義。

天下萬事萬物。莫不有中。即莫非五十。五十者中之數。中之理也。孔子假年學易。總見中道之難。正是聖心虛處。若謂先天方圖。就是五十。其變化生成。神出鬼沒之機。盡關乎是。精蘊良義。未易窺測。固亦聖心之虛。猶淺之乎。況

人矣。

孔子一生得力處全在五十。聖之時中而全體皆易處莫非五十中庸之傳述正其脉也。道冠百王。德統五帝。為萬世師表者此道尊耳。故不敢不特為發之。

魯論子畏於匡章斯文二字。夫子特指河洛義圖大文說。斯文包盡天地萬物道理。任舉聖帝明王創制立隆道理俱不出斯文之中。故周子曰易何止五經之原。其天地鬼神之與乎。斯文洩之天地。畫之義皇。自堯舜以迄周孔列聖道脉之真傳。舉于斯文中。領會觀是書所發明則斯文至重且大。茂以加矣。但與于斯文者。落落數聖。文王衍易。

太易闡微錄

卷九 道德

士

與于斯文者文王。文王而後。厥惟我夫子而已。則夫子一身所關之重且大。為何如哉。故不諱斯文之寄。曰文王既沒。文不在茲乎。更援天自信以慰門人也。世莫我知而不怨不尤。下學上達。知我其天。似亦從斯文道理上興歎。蓋此道理至精至微。獨知獨契。賞心乏人。不得不歸諸天耳。

傳義釋要

河洛之文。乃天地真元發洩。伏羲本此以畫卦。則斯文所在。即天地所在。夫子于乾德分元亨利貞為四。文官從天德說到人性之四德。及君子體此四德。此全本河圖中五。發論蓋氣止四。四氣實乎中。則土。因號五氣。德止四。四德實乎中。則信。因號五德。五總是四之冲。然渾合為一處。而太極之直于是。是在焉。中庸二字。夫子頻頻發之。十言萬語。無非本此以立教。動容周旋。無非中德之流露。及門奉之。如天子思中庸之作。首揭中和二字。及孟子四德四端之發。有自來矣。此夫子所以為萬世道學之祖乎。

太易闡微錄

卷九 傳義

士

夫子曰乾為天。坤為地。則貞圖既象天。必為乾。方圖既象地。必為坤。明矣。故云天尊地卑。乾坤定矣。且乾既為天。則凡乾畫皆屬天。坤既為地。則凡坤畫皆屬地。猶之圖數內外。天地不相離也。天地原是一個。故貞圖為乾。以天而包地。方圖為坤。以地而含天。蓋易準天地。則說義圖。便該天地。說天地。便該義圖。故繫辭傳首章說的俱二者合一之理。序講天地陰陽而已。易以道陰陽。故易未作時。自有畫前之易焉。天以陽而處尊。地以陰而處卑。則易中貞圖為乾。象天之尊。方圖為坤。象地之卑。其分已于是定矣。地在下而卑。陳天在上而高。陳則易中乾覆于上而貴。坤

承于下而賤。其位已于是辨矣。天道陽常動而主進。地道陰常靜而主退。則易畫陽以剛稱。由下而生上。陰以柔稱。自上而生下。其義已于是斷矣。物任有方。方以類而各聚也。天壽災祥不一。方任皆物。物以羣而各分也。靈蠢秀頑不齊。則易畫愈變愈繁。純雜參差而得其中。和則吉。偏亢則凶。吉凶已于是生矣。成象于天者。為陽。陽雖成象于上。實發自下。故有升必有降。成形于下者。為陰。陰雖成形于下。實始自上。故有斂必有舒。則易畫或奇或偶。上下互易而陰極變陽。陽窮化陰。變化已于是見矣。二氣上下流行。即奇偶內外消長。天地之道。即易道也。聖人看破機關。遂

太易闡微錄

卷九 傳義

十三

蓋卦立圖。剛柔兩相摩而為四。四相摩而為八。八卦相盪。為六十四。而易成矣。自易成而易道又天地之道矣。彼天地陰陽搏擊。二氣會合。為雷霆風雨。易中奇偶相交相戰。便是陰陽搏擊鼓之以雷霆。二氣會合潤之以風雨。陽升上而喧。物生物為日為暑。陰升上而潤。物成物為月為寒。歲圖奇偶或升或降。便是日月運行一寒一暑。天地間物道主乾而生者。成男道主坤而生者。成女。易中奇畫皆乾道。可以成男。偶畫皆坤道。可以成女。焉。天氣保固于冬。以為後此之生。地氣斂合于秋。以為一歲之成。方圖純乾斂合于西北。來歲生意皆保合于此。非知大始乎。員圖坤

陰始發于西南。萬物生氣漸收斂于此。非作成物乎。是易理與天地合一而無二矣。後三節從天地之易簡說。到人體易以全天地之易簡。則成位乎中。而與天地並列為三矣。

此章首節逐段第二句。主義畫言。即經中主占卦爻亦該在內。

義圖有畫無文。三代聖人。全是憂世覺民之意。故皆主卜筮。夫子看得易理融洽。即象象以發天地。發天地以釋象。象或從義圖說到著筮。或從著筮說到義圖。明體達用。因端竟全。說著筮。把前面道理便說透。說神物之生。把天地

太易闡微錄

卷九 傳義

十四

生人生物道理便說透。再觀繫辭上傳十一章第四節可見矣。疏云。自員圖始。一陰生。便斂入方圖。一陽。若推之使往。至北方純坤。將員圖生意盡斂入方圖裏面。而不見。如戶全闔。一般。便謂之坤。自方圖始。一陰生。便發出員圖。一陽。若推之使來。至南方純乾。將方圖所藏生意盡發出員圖外面。而可見。如戶大開。一般。便謂之乾。從外面說入裏面。謂之一闔。從裏面說出外面。謂之一闢。一闔一闢。由闔而闢。便謂之變。由外而之內。由內而之外。闔闢往來不窮。便謂之通。只此數語。把大地義圖二氣升降道理都說透。非至

聖心契造化全體太極。孰能立言如此。精切之極乎。他若剛柔相推變在其中。乾坤成列易立乎中。日月相推而明。生寒暑相推而歲成。屈伸相感而利生。都是合外內上下。言餘可類推。

員圖陽自左升而生。意外發理在必伸。氣至斯達。所謂乾動以直者此也。陽自右降而生。意外斂。太和保合。純一無二。所謂乾靜以專者此也。方圖北半為陽。却是北半之陰。升乎員圖右方以斂。陽于內。所謂坤靜而翕者此也。南半為陰。却是員圖左方之陰。反乎方圖南半以發。陽于外。所謂坤動而闢者此也。

大易闡微錄

卷九

傳義

五

方圖乾兌離震四陽卦。自西北東南錯陳成列。以至中。見陽雖類聚西北。實由中而發。東南統陰于外。乾為衆陽之尊。陽以統陰。則陰以從陽。如令之行而莫禦也。故曰乾以君之。巽坎艮坤四陰卦。由中而西北東南錯陳成列。以至坤。見陰雖類聚東南。實由中而發。西南統陽于內。坤為衆陰之主。陰以統陽。則陽以從陰。如戶之闔于無跡也。故曰坤以藏之。

或問主占止就一卦上立論。與全體升降周不同。乃若泰否象傳所言天地交與不交其義何也。曰。文王主占據一卦德體象變而繫辭。夫子亦只合就主占一卦上解說。但

聖人易理融貫。就此一卦上看出全體大道理來。故俱下則是二字。見二氣流行最為活動。雖與全圖奇偶升降之跡若異。而天地上下相交之理自是如此。且交不一。只主二氣會合道理上說。有萬世之交。有暫時之交。有一定之交。有無定之交。有定之交。四時晝夜之交也。無定之交。雲雨聚散。無常之交也。聖人說的甚活動。學者不可執泥看。聖人固就一卦上看出大道理。然此道理實隨處皆具。卦畫所在。二氣所在也。二氣所在。天地所在也。在在皆二氣之變動。即在在皆天地之應感。所謂天地交與不交。亦孰非此一卦中自具之理乎。但不可執此一卦以定天地

大易闡微錄

卷九

傳義

十六

全體升降之實耳

夫子于圖數曰成變化行鬼神。大哉語約而該。詞顯而微。其氣蘊豈易量哉。試概言之。一三五。天變生陽。神之所以行也。陽根乎陰。故變生之極則化陰。一化成六。三化成八。五化成十。而為地。神之乎鬼矣。二四地化生陰。鬼之所以行也。陰根乎陽。故化生之極則變陽。二變成七。四變成九。而為天。鬼之乎神矣。更由是而進推之。春為陽升。夏為陽盛。舉凡風雨露雷與夫飛潛動植形色色者。與時齊發。皆陽之變。神之行。即皆陽數之所以變。所以行也。秋為陰盛。舉凡風雨露雷與夫飛潛動植形色色者。皆陰之變。鬼之行。即皆陰數之所以變。所以行也。秋為陰

時偕隱。皆陰之化。鬼之行。即皆陰數之所以化。所以行也。凡若此者。盡在夫子一言中矣。即如講中所陳許多話。莫非成變化行鬼神之理。舉不出夫子一言外矣。意斯其至與。

闔戶謂坤靜翁也。在天即靜專。闔戶謂乾動聞也。在天即動直。天地在在反對。而翁闔專直。乾坤之動靜說來一般者。地道之柔剛。即天道之陰陽雖分而不分也。故陽發于地。即地之動聞。陽斂于地。即地之靜翁。天尊地卑。陽為主。而地元專成。順承乎天也。若論其實。義圖左方。却是陽發于上。而陰斂乎下。似乎地之靜矣。然實順天以發生。

太易圖微錄

卷九 傳義

七

而毫無室氣。故曰動聞。義圖右方。却是陽斂于下。而陰發乎上。似乎地之動矣。然只是收合天之生氣。而毫無作為。故曰靜翁。夫子曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。坤道其順承天。時行地道。无成而代有終等語。此之謂也。天地動靜合一。又只看秋冬時。草木零落。萬彙俱寂。此地之陰斂乎陽也。非靜翁乎。而性命以正。太和保合。則天之靜而專矣。春夏時。水泮蟄啓。萬物化光。此地之陰發乎陽也。非動聞乎。而確然以易氣机莫遏。則天之動而直矣。義圖內外升降。乃全體運行之常也。二氣流行。最是活動的。或陽或陰。或陽中之陰。或陰中之陽。忽而陽上。陰下。亦忽而

陰上。陽下。陽升上。則陰斂下。陰升上。則陽斂下。二氣互為進退。即迭相為政。又甚變也。第變而不失其常。如春夏為陽。陽發時。或陰勝而寒。秋冬為陰。陰主寒。時或陽勝而暖。雖變化參差。究之春夏陽升。陰降。終是暖。秋冬陰升。陽降。終是寒。四時寒溫之序。自不亂也。推之一晝一夜。二氣變化。不無參差。然晝終是陽升。陰斂。而主暖。夜終是陰升。陽斂。而主寒。其序亦自不亂也。晝夜之間。變化參差。如日時干支。陰陽交錯。及日月升沉。乍陰乍晴。乍暖乍寒。變化反復是也。至人有動中之靜。靜中之動。晝之寐。夜之寤。二氣之屈伸變化。可類推矣。又如人出外經商。座落北方。是定

太易圖微錄

卷九 傳義

六

所然不時貿易。或赴東市。或赴西市。又或赴南市。其于定所。似悖矣。然終是座落北方。主占卦畫。六爻相易。剛柔雜居。尤為至變。可以成迹拘乎此。個道理。最細微難測。聖人早慮人世之惑。釋文王彖辭。小往大來。大往小來之義。首冠則是二字以別之。憂世覺民之意切矣。周易主占。各就一卦奇偶畫上。取義。孔子解釋象辭。亦就此一卦六爻中。看出許多道理。如泰否彖傳。天地交與不交。內陽外陰。內柔外剛等語。正是偏舉全體中散殊。流行變化參差。異致上說。此雖當不得義圖全體升降。然亦是二氣相交之理。聖心萬理潛徹。觸處皆通。或言其體。或言其變。不

形迹拘也。蓋變化之迹不同。而理自无乎不貫也。易慎勿執偏見之迹。以失全體之大也。倘執而未化。則疑念交集。几經中言龍言虎言魚言鳥。坎稱中男。離陽而又為月。離號中女。屬陰而又為日。乾坤為天父地母之尊。而又為馬為牛。一切无窮之變。俱就各卦爻中取象。則全經盡傷可疑。而理何能貫通。此人之大患也。惟去偏執之見。擴虛明之識。復審其心以察之。然後知不同者散殊之迹。无不同者全體之道。一以貫之矣。上三段反覆申泰否象傳之義。三次為水。體陽用陰。中男主中間陽之體而為月。主外邊陰之用而言也。三離為火。體陰用陽。中

合一不分。故員方圖均此六十四卦。均此三畫卦之重。內外卦象。凡乾言天。凡坤言地。且均此乾坤畫之布。故几奇畫皆天。凡偶畫皆地。乃益歎孔子于河圖內外奇偶數。皆言天地。誠為義畫秘鑰云。義圖奇偶非迹也。即鬼神所由寄感之斯應。觸之即通。何莫非天地二氣流行變化不測之妙。此聖人以定卜筮之法。夫子歎為至精至變而至神也。問員方圖同此奇偶。即同一天地。又何為分而名之。以无分者其氣也。分名者內外之體也。天地之體。至大莫氏。無能名也。無能名矣。不名之則混。別有以名之。不得于合一難名之中。而分名之。謂高明上覆者為天。博厚

有透圖數奧旨。因畫卦立圖以象二氣運行。而天地間无窮之變。自无不包乎其中。至天地水火雷風山澤八卦之象。始即義皇與否。或未敢必。若六十四卦名的是三代聖人因據著求卦而定。若出自義皇當初應別有字義。上下篇序卦傳其義精矣。實則皆以錯綜而成次也。于雜卦傳已畧見其義。第諸家知錯綜之說。頗多旁生其義。而不知全經卦位本皆錯綜布去。无或亂也。近時饒陽劉元龍申其說。良是。上經以十五卦依次錯綜為三十。下經以十七卦依次錯綜為三十四。合之做義圖三十二倍為六十四之義也。錯即相摩意。錯在上經則乾坤順大過坎離

太易圖微錄

卷九 傳義

廿

六卦錯在下經。則中孚小過二卦共八卦。餘卦皆錯矣。錯如乾卦陽畫錯為陰畫成坤。坤卦陰畫錯為陽畫成乾。兩卦對待相錯也。凡錯卦彼此。綜如屯卦自上而下順觀之。為水雷屯。自下而上逆觀之。為山水蒙。一卦上下顛倒相綜也。凡綜卦彼此。

錯綜成序卦式

上經	乾	錯	坤	屯	錯	蒙	需	師	比	小	畜
下經	咸	錯	恒	損	益	夬	姤	漸	歸	妹	豐

六十四卦錯綜成序歌	乾坤屯蒙需訟	師比小畜共履	泰否同人大有
臨觀噬嗑賁卦	剝復无妄大畜	錯綜三十卦畢	上經
恒相綜遯大壯	晉明夷今家人睽	萃升困井革鼎繼	下經
震艮綜今漸歸妹	豐旅巽兌渙節是		

太易圖微錄

卷九 傳義

廿

中孚小過兩相錯。既濟未濟綜須知。卦畫錯綜成序。周易編次成書之義如此。因是並知二之易各有主見。編次不必相同。總欲民知趨避之道。假神物以利用耳。其與義圖則天然之文。成天然之序。不可移易者相懸矣。後世不明義圖。徒執呂氏月令。就主占一卦相交定二氣升降。則不揣其本而齊其末。所以將天地之序都說反了。先天小成大成圖卦畫純是錯法。有錯斯有綜。周易六十四卦序是綜法。綜必本乎錯。錯者對待相交之體。綜者流行反復之變。先天小成圖。艮與震互綜。兌與巽互綜。錯中寓有綜法。此後天之易本此而作也。

劉琯著

五氣變合及圖數錯綜

水陽之濕氣也。陽之氣何以濕。陽根乎陰。陽之氣反濕而凝爲水。而未遽成者。陰之令未甚也。迨合之以六而水成矣。火陰之燥氣也。陰之氣何以燥。陰根乎陽。陰之氣反燥而積爲火。而未遽成者。陽之變未甚也。迨變之以七而火成矣。水陰勝其氣寒。以感于陽而發育。所謂天三生木也。至八則變生于天者。化成于地。故質柔異性和緩。火陽勝其氣燥。以感于陰而凝結。所謂地四生金也。至九則化

大易闡微錄

卷十五氣

一

生于地者。變成于天。故質堅勁性寒燥。至于土。則敏合四氣之精。而生成于中者也。水涸則生垢而爲土。火熄則化灰而爲土。木敗金腐則皆化爲土。土會四氣八數生成于中而爲五十。故四氣八數仍皆由中之五十而生出也。石金類生土中。則柔出土則剛。即地四生金。天九成之義。天一生水。地六成之一。內六外生于動。而成于靜。體陽而用陰也。地二生火。天七成之二。內七外生于靜。而成于動。體陰而用陽也。天三生木。地八成之三。內八外生于動。而成于靜。體陽而用陰也。地四生金。天九成之四。內九外生于靜。而成于動。體陰而用陽也。天五生土。地十成之五。

內十外。體陽而用陰也。然八數在五十之外。五十在八數之中。在外爲陽。此員圖則八數而畫以象天。在內爲陰。此方圖則五十而畫以象地。天地之名。遂因是各定而不易也。如人鼻息之氣。陽也。氣出則水生而性寒。故曰體陽用陰。如石之質。陰也。擊之則火出而性燥。故曰體陰用陽。餘可類推。水盛陰也。天一乃陰變生陽耳。何云生水。蓋水之用屬陰。其體則陽。一陽生而體立。故云一生水。至六則水之大用著矣。故云地六成之火。盛陽也。地二乃陽化生陰耳。何云生火。蓋火之用屬陽。其體則陰。一陰生而體立。故云二生火。至七則火之大用彰矣。故云天七成之。

大易闡微錄

卷十五氣

二

水一陽生而體立。外陰內陽。觀坎卦畫便知。火一陰生而體立。外陽內陰。觀離卦畫便知。水屬陰。生于陽。如氣呼吸而水生。大熱後而雲雨及隆冬陽生而倍寒之類是也。火屬陽。生于陰。如烟氣發而火熾。灰觸雨而火出。及暑月陰生而加熱之類是也。五行皆二氣變化耳。水火爲二氣。大用然陰不生于陰。而生于陽。故水生于天。一陽不生于陽。而生于陰。故火生于地。二五行固自相生。然非兩亦無以生。一故神兩故化。惟雨始能致一也。而總不離乎五十生成進退于其間。如水生木。必與火配。方能生水。一六水也。二七火也。一與二配並之。

三加五則成八。八加五則生三。爲十三。十三加五則又成八。爲十八。依次加五生成皆三八水也。生成皆木者。以其始水與火配則然也。六與七配亦然。又以一並七。以六並二。皆然。則水與火配以生木。而不離乎五。十者可推矣。木生火。必與金配方能生火。三八水也。四九金也。三與四配並之。爲七。加五則生二。爲十二。十二加五則成七。爲十七。依次如五生成皆二七火也。生成皆火者。以其始木與金配則然也。八與九配亦然。又以三並九。以八並四。皆然。則木與金配以生火。而不離乎五十者可推矣。金與火配以生水。倣此。惟火之于土。土之于金。則異是。蓋土統五氣

才自生三八木矣。四九金同宮。合之則十三。得木之生數。減去五則八。得木之成數。再減去五則又三也。是四九中合有三八。而知木之收成于金秋也。然三極而爲九。八分而爲四。三八木又自具四九金矣。故河圖之數有定。而不易。亦變動而不居。一六水在北。南方非無水。二七火在南。北方非無火。三八木居東。西方自有木。四九金居西。東方自金。此河圖洛書先後天卦。同而異者。異而同也。若依次加五生成之數亦合。五氣生成乃陽變陰合自然之理。非必數分合之謂也。然即數之分合。亦足見二氣變化之妙。

一爲陽之生。三爲陽之長。七爲陽之盛。九爲陽之窮。二爲陰之始。四爲陰之壯。六爲陰之極。八爲陰之衰。問河圖九在西方。分數最多。何謂陽窮。曰。正惟分數最多。故陽數盡而無可進。此時陰氣滋長。只有斂退而已。正秋肅時也。問八在東方。分數亦最多。何謂陰衰。曰。此時正當春月。陽壯之時。陰氣無權。唯從陽發生萬物而已。陽主發生。至兌秋。則數極陽老。萬物結實。數自繁。此九之所以必居西也。二氣數加多而實衰。又如人一生自少至老。壽數加多却是血氣大衰也。陽始一極于九。陰始二極于十。始則爲極。極則終衰。故五六爲數之中。

凡物皆具一河圖象。如五穀草木之實。方入土萌芽時。只一點水耳。即河圖一六水居下也。繼而出土長養。則氣盛而質體粗大。枝葉繁茂。即河圖陽升于左三八木之數增多也。及其吐花出穗。則體質飄揚尖削。即二七火之發越在上也。迨夫結實蕃衍。變脆為堅。而重濁偏墜。即數之陽極反陰。四九金降而居右。數益加多也。十與五獨居乎中者。五生氣十成質。自秋徂冬。萬物生氣盡斂于成質之內。固而益固。所謂各正性命。保合太和者是也。天之生物不外五行。分陰分陽。五行遂有十數。以陰陽而論。三八木在東。三即甲木。八即乙木。二七火在南。七即丙

太易闡微錄

卷十 五氣

五

火二即丁火。五土居中。五即戊土。十即巳土。四九金在西。九即庚金。四即辛金。一六水在北。一即壬水。六即癸水。天以十千生萬物。故萬物之生。舉不外此十者。但人得其全。物得其偏。人得其清。物得其濁。故有靈蠢之異。問人降生。必以十月為期。何也。曰。天地生氣止十。十于是也。十閱月。則十千之氣已足。何為不生。或曰。支十二。何不。以十二月為期。曰。千生氣也。屬陽。而為天。支成氣也。屬陰。而為地。成氣包生氣。地之生。亦生天之施耳。陽下降而孕地。中是天施地發。陽而育萬物。是地生男。即天女。即地男。不施女如何能生。故胎在母腹。必以十月為期。少乎十不

子數者也。多乎十。過乎數者也。俱非中。故有妖壽貧富貴賤之不同。至足乎數而大不齊者。則關乎氣之所稟有。不同入非此等論也。

天地者理一而已。理在而氣行焉。氣行而象呈焉。象呈而數定焉。數起于象。象原于氣。氣本于理。理寄于氣。氣寓于象。象分乎數。則數即象。象即氣。氣即理。雖分而不分也。如五行首生水。因名之曰一生水。次生火。因名之曰二生火。有水火而後木生焉。因名之曰三生木。有水火與木而後金生焉。因名之曰四生金。水火木金四者具而土以生。因名之曰五生土。五者生成皆有象。即皆有次序。故曰數起

太易闡微錄

卷十五 氣

六

于象。要之象數未分以前。早具于理氣之中。因而呈象定數耳。五氣默運。即是此數。故曰早具于理氣之中。五氣默運。象數隱于無形。生成以後。象數顯于有跡。人之一生。凡起居動靜。飲食日用。莫非五行五德之所著。如人神清于中。夜吾心之智。北方水也。即冬象。百歲發端于子。辰吾心之仁。東方木也。即春象。動作肆應于巳。午吾心之禮。南方火也。即夏象。事業斷制申。結于申。吾心之義。西方金也。即秋象。若夫介居于智仁禮義之中。水木火金夜旦平暮之間者。則吾心之信。丑未辰戌土也。即四季。原以此推之。舉可知矣。

補錄

問聖人所制干支與圖數自是符合。然其流行之序與圖數終未十分豁。然曰。二氣之行以陽為主。左方為陽之升。自下而起。右方為陽之降。自上而斂。故十干之序。皆陽先陰後。以甲乙丙丁戊己庚辛壬癸為序。蓋五氣生成。則一二三四五六七八九十。其數對待而不易。五氣流行。則三八七二五十九四一六。其數相生而不息也。生氣在內。屬下。成氣在外。屬上。左方陽生陰成。故陽下陰上。以壬癸甲乙為序。右方陰生陽成。故陰下陽上。以丙丁庚辛為序。此與前說未足之義。

太易闡微錄

卷十 五氣

七

雨澤冰雪風雷閃電之異

春夏陽從下上升。陰從上降。下陽騰。陰乘陽。水迎陽而。下故溫。氣和而為雨澤。秋冬陽從上降。下陰從下上升。陰騰陽乘陰。水迎陰而下。故寒。氣摧而成冰雪。此因時寒溫。言水迎暖而下。則為雨澤。迎寒而下。則成冰雪。若夫雲雨無常。聚散離合。則二氣內外隨時感應。天地之情。自不容已。非上論所可拘也。

濃雲盛熱等。壯多在暑月。何也。蓋此是陰陽相勝而然。凡陽盛陰衰。陰盛陽衰。均不能有此形狀。惟暑月陽盡升上。充塞雨間。在天陰連生而上。蔽中間陽勢。盛猶未衰。地中

太易闡微錄

卷十 雨澤

八

陽浸長而內攻。陰外溢以包陽。合之有大狀。與坎象。故二氣升降會合。相交相戰。盛熱在暑月。濃雲急雨。疾雷閃電。亦多在暑月。

暑月陽偏勝。陰長與戰。故主大熱。濃雲雷電而雨澤。隆冬陰偏勝。陽長與戰。故主大寒。雲慘風凜而成冰雪。

萬般皆是一理。如蒸酒。火候到熟。氣上充時。必待上面寒水。蓋住。酒方生出。若水熱變陽。弗足以蔽之。則酒不出。此可悟雨澤之所以降矣。

陽氣濡。陰氣燥。陽在內。陰外蔽。則陽之濕氣發而為雲。凝而為水。坎是也。陰在內。陽外包。則陰之燥氣積而為熱。發

為火。離是也。陰為陽搏。則陰氣發而為風。陽為陰也。則陰氣奮而為雷。壯陽而盛陰蔽之。則雷發之暴。壯陰而盛陽搏之。則風發之烈。陽發于內而陰蔽未固。則陽洩其光而為電。陰發于內而陽蔽未固。則陰散其勢而風微。若夫陰在內陽不得入。陽在外陰不得出。則陰陽夾持而風旋。總之卦畫所在。二氣所在也。變動聚散。即風雨露雷霜雪電霰所由出。如既濟之在春。日以陽包陰。以陰包陽。陰陽會合。成離成坎。有先蓄熱而後雲雨之象。內離互坎。外坎互離。兩離相繼。二坎相續。有積熱不已。陰雨連綿之象。三氣變化莫測。聚散无常。姑舉此卦為例。不可執一以求也。

太易闡微錄

卷十 雨澤

九

地勢高下天地人物修短之殊

陽在方圖北半固如物之生氣親下。然若論上而地勢實西北高而東南下。正以陽聚西北而陰聚東南也。方圖乃六十四卦畫耳。依橫圖式實畫出來。則分明易曉。觀西北之陽。便見西與北地勢高也。觀東南之陰。便見東與南地勢下也。亦可依廣輿圖觀矣。是裁圖天然之妙也。

陽為陽。實近乎天之陰。東南為陰。實近乎天之陽。蓋陰陽反對也。觀于陰陽剛柔之分。高下燥濕之異。而所生物可推矣。

問天東南高而西北下。地則東南下而西北高。何也。曰天之陽孕地中。必始于下而親北。所以地之上而西北高地之陰生內。則始于下而親南。所以地之上而東南下。蓋陽實而陰虛也。又張子云。陽日進而上。地日降而下。者虛也。陽日降而下。地日進而上。者盈也。按西北騰陰。斂陽。陽孕于下而地因以上。即所謂盈也。東南發陽。斂陰。陰孕于上而地因以下。即所謂虛也。此雖言地之上下。因乎二氣升降而地高下之所以然。亦可因是而益會矣。

太易闡微錄

卷十 地勢

十

升降而地高下之所以然。亦可因是而益會矣。地雖下于天。而地下之天。則又下于地。

問人物化天地間。何以不久。天地何以萬世常存也。曰此雖不可知。亦可據理而會之。蓋惟物之至大者。氣至大。而數亦至大。物之至小者。氣至小。而數亦至促。此固先天自然之體。亦自有後天當然之用。如人必動而能生物。靜而能養物。然後能有養。勤勞動而生也。節儉靜而蓄也。怠惰者不動而生。則無養。奢侈者不靜而蓄。則養不終。推之夫婦外動而蓄。所以為養生子。孕孫。欲老年資以為養。則養之賴于動。生靜蓄也。必矣。而動生靜蓄之至者。孰如天地。

雖天覆地載無心成化。豈同于人。但物在天地間。其始自生成于天地。終且歸朽于天地。天地本是一個。地處天中。猶人乏腹。凡物銷化于人之腹。而氣周乎一身。萬物消于地中。而氣自行于天體。蓋凡有所生于物。必有所克于我。有所克于物。必有所生于我。天地生克萬物。蓋徒有損而無益乎。徒有損無益。尚可以萬世常存乎。則萬物之有益于天地。明矣。以萬物之質而生天地之氣。以萬世常生之物質而生天地之氣。又何異其萬世而常存乎。此言人或聞之而駭。實則中庸之理。不足異也。萬物有益于天地。即地之以蕪而氣壯。可知萬物分天地之氣以生成。天地

大易闡微錄

卷十 地勢

士

即合萬物之氣以為生成。惟天包地外。猶人之外體。地處天中。猶人之內體。外內合為一個。故二氣升降。能造化萬物也。惟人猶天地。外內合為一個。故天地造化。亦即在人一身之中也。萬物者一之分焉者也。一可分之而為萬。萬不可合之而為一乎。故聖人合萬物為一體。天地一分二。男女二合一。一分二者。一體而分二氣。二合一者。二體而合一氣。

大易闡微錄卷十一

劉琯著

揲著約法

聖人憂世覺民。定揲著之法。使人趨吉避凶。人多未曉。必待口傳手授。而後知之。以釋義本煩故也。固載約法于末。然豈能外成法而為約乎。姑就簡使學者易曉耳。既明揲著之法。再看先儒釋義。臨事抱著問。易凡括香致祝。一切須依先儒所釋儀規。庶學者盡明揲著之法。而亦弗蹈簡襲之愆矣。

揲著以北向為正。儀規悉仍舊矣。但于本格兩大刻之間。

大易闡微錄

卷十一 揲著

一

增制一小刻。而兩大刻之。西三小刻。亦仍舊。以東為上。本格法用著五十策。策猶根也。取出一策。安置牘中。不用剩四十九策。兩手捧握。信手中分為二。兩手所分。多寡不拘。左手一分。安放左大刻中。右手一分。安放右大刻中。右手隨取右大刻中一策。安放兩大刻中間一小刻上。是謂掛一次。以左手取左大刻策執之。用右手將所執策四根四根的揲之。揲數之也。揲完。先把右手揲過之策。歸左大刻中。左手中或剩一根。或剩二根。或剩三根及四根。將所剩著策。置左手無名指中指之間。夾定。是謂歸奇于扚。次以右手取右大刻策執之。用左手四根四根的揲之。揲完。先

左手揲過之策歸右大刻中。右手中或剩一根。或剩二根。或剩三根。及四根。將所剩著策。置左手中。指食指之間夾定。是謂再揲。如上中分掛一揲。四歸。再揲。已畢。然後把左手兩揲著策。合並為一。放在兩大刻西第一小刻中。不動。是謂一變。次把兩大刻中揲過之策。與小刻中掛一並合聚上來。仍信手中分。或掛一。或揲四。或歸。再揲。一依前初變法行事。事完。然後把左手兩揲之策。合並為一。放在第二小刻中。不動。是謂二變。次再把左兩大刻揲過之策。與中間小刻上掛一。再合聚上來。分出揲。仍皆一一與初變同法。事完。然後把左手兩揲之策。又合

大易闡微錄

卷七 揲著

二

並為一。放在第三小刻中。不動。是謂三變。三變完。然後看三刻中著數。或是四策。或是八策。四策為奇。八策為偶。三刻中著數。若是兩箇八策。一箇四策。兩八以四為一。則著一奇。畫為一。三刻中著數。若是兩箇四策。一箇八策。兩四以一為一。則著一偶。畫為一。三刻中著數。若是三箇四策。乃純奇。陽動。則畫一口。是謂老陽。三刻中著數。若是三箇八策。乃純偶。陰動。則畫一人。是謂老陰。如前三變。乃畫或奇或偶。一爻卦之初爻既定。然後將兩大刻及掛一三小刻之策。通合聚上來。復了四十九次。乃照初兩手揲定中分掛一揲。四兩揲皆依次照

三變法行事。又三變完。再定爻畫。或奇或偶。或陽動。或陰動。依前解畫之一卦六爻。皆自下而上畫去。每爻皆三變。皆與初爻三變同法。合之凡十有八變。而成一卦。乃考其卦爻之變。而占其事之吉凶。

六爻不變。則占本卦象辭。

乾三三。如占得乾。是六爻不變。則看卦下乾元亨利貞一條。是也。六十四卦。凡占得六爻不變者。做此。

一爻變。則占本卦一變爻。

三三。如占得乾九二一爻動。則看九二見龍在田。利見大人。一條是也。凡卦六爻中占得一爻動者。做此。

大易闡微錄

卷七 揲著

三

二爻變。則占本卦二變爻。仍以上爻為主。

三三。如占得乾初與四二爻動。二爻中以上爻為主。則看九四或躍在淵。無咎。一條是也。凡卦六爻中占得兩爻動者。做此。

三爻變。則占本卦及之卦象辭。仍以前十卦主貞。後十卦主悔。

三三。凡卦三爻變者。各有二十卦。分前十卦後十卦。要之有初爻動。則為前十卦。無初爻動。則為後十卦。如占得上乾三爻變。中有初爻動。為乾前十卦。雖兼看之卦。仍以本卦象辭為主。則看乾元亨利貞一條是也。凡占得他卦三爻變。中有初爻動者。做此。

三三又如占得乾三爻變中無初爻動。為乾後卦。則本卦

二爻三爻五爻皆陽書變作陰。成火雷噬嗑卦。則看

噬嗑卦下噬嗑亨利用獄一條。以之卦象辭為主也。凡

占得他卦三爻變中無初爻動者。以此卦變卦也。過

了三爻變凡四爻五爻六爻變俱看之卦。

四爻變則占之卦二不變爻。仍以下爻為主。

三三如占得乾四爻動。則把四箇動爻。但陽書變作陰書。

成風地觀卦。須看觀卦五爻上爻。仍以下爻為主。

觀三三看九五觀我生君子無咎一條是也。卦爻無論

連動不連動。亦無論純陽純陰。雜陽雜陰之卦。凡

大易闡微錄 卷士 揲著

占得四爻變者。做此二爻三爻變亦可推矣。

五爻變。則占之卦一不變爻。

三三如占得乾五爻動。則把五箇動爻。皆陽書變作陰書。

成山地剝卦。須看剝卦上九碩果不食。君子得輿小

剝三三入剝虛一條是也。六爻中無論那一爻不變。凡占得五

爻變者。做此。

六爻全變。則乾坤占三用。餘占之卦象辭。

三三占得乾六爻變。須看用九見羣龍無首。吉一條是也。

坤三三占得坤六爻變。須看用六利永貞一條是也。惟乾坤

二卦有用爻。外此皆無。

三三又除乾坤二卦外。如占得坎六爻全變。則坎初爻三爻四

爻上爻。俱陰書變作陽書。二爻五爻。俱陽書變作陰

離三三畫成離。則看離卦象辭。離利貞亨畜牝牛吉一條

是也。占得他卦六爻變。做此。上乃所筮定則。易道至變。

釋義

著五十策置一牘中。不用象太極也。中分為二象。天地也。

掛一者。象三才也。揲四象四時也。歸奇于扚。象閏月。再扚

者。象再閏也。

中分掛一揲四兩扚。謂之四營。四營謂之易。即一變也。一

變四營三變乃成一爻。則一爻共十二營。十有八變乃成

大易闡微錄 卷士 揲著

一卦則一卦共七十二營。

掛一象三必取之右者。左屬陽。為天。右屬陰。為地。取本

乎天而形不離乎地之義。若四為奇。八為偶者。四為四氣。

四氣生成共八數。今止一箇四。故為奇。由生而成。則八矣。

是成統兩箇四也。故八為偶。況生屬陽。已主奇。成屬陰。已

主偶。乎觀前五卷奇偶之說。自曉然矣。掛一一策。

舊在小指無名指間。所以餘策中有五與九兩箇數。雜其奇偶之

義。筮者因不甚分曉。夫子明云掛一非扚。一掛者。掛起不用意。扚則扚之

指間。故不如兩大刻之間。制一時刻。取右分一策。掛于其上。以象人位

天地之間。則四所除。非四即八。極清楚。易曉也。

變卦訣

一卦變六十四。六十四共變四千九十六卦。雖成圖備載。啟蒙而變訣茫然。莫知所從。終屬學易之憾。故予篇末特為發之一。爻二爻變在三十二卦前。不待另畫出。便知惟所占三爻變有二十卦。介居其中。或在前三十二卦。或在後三十二卦。必待變爻畫出方知。要之有初爻動者。便屬前十卦。無初爻動者。便屬後十卦。亦不待畫出而後知也。但學易須知源流本末。理乃貫通。否則徒循成式。如食素圖圖吞過。有何意味。因附變訣于後。

一爻變訣共六卦

太易闡微錄

卷上 變卦

六

曰初爻 曰二爻 曰三爻 曰四爻 曰五爻 曰上爻

本卦乾 姤 夬 復 臨 泰

如占得乾。則乾為本卦。若是初之一爻動。則初爻陽變陰。為姤。若是二之一爻動。則二爻陽變陰。為夬。若是三之一爻動。則三爻陽變陰。為臨。若是四之一爻動。則四爻陽變陰。為泰。若是五之一爻動。則五爻陽變陰。為復。若是上之一爻動。則上爻陽變陰。為乾。凡一爻動者。皆做此變去。

二爻變訣共十五卦

初與二 初與三 初與四 初與五 初與上

二與三 二與四 二與五 二與上 三與四

三與五 三與上 四與五 四與上 五與上

本卦坎 屯 需 兌

初與二者。如占得坎。則坎為本卦。若是坎之初爻二爻動。則坎初爻陰變陽。二爻陽變陰。為屯。初與三者。若坎之初爻三爻動。則坎初爻陰變陽。三爻陰變陽。為需。初與四者。若坎之初爻四爻動。則坎初爻陰變陽。四爻陰變陽。為兌。下自初與五。至末五與上。皆兩爻動。皆做此。六十四卦中。占得何卦。便以為本卦。凡兩爻動者。皆做此變去。

三爻變訣共二十卦。分前十卦。後十卦。

初二三 初二四 初二五 初二上 初三四

太易闡微錄

卷上 變卦

七

初三五 初三上 初四五 初四上 初五上

右所列皆有初爻動者。為前十卦。

二三四 二三五 二三上 二四五 二四上

二五上 三四五 三四上 三五上 四五上

右所列皆無初爻動者。為後十卦。

本卦艮 損 節 漸

初二三者。如占得艮。則艮為本卦。若是艮之初爻二爻三爻動。則艮初爻陰變陽。二爻陰變陽。三爻陽變陰。為損。初二四者。艮之初爻二爻四爻動。則艮初爻二爻四爻俱陰。變陽。為大有。初二五者。艮之初爻二爻五爻動。俱陰變陽。

下自初二上。至後十卦四五上。俱做此變去。

變訣共十五卦

初二三四 初二三五 初二三上 初二四五

初二四上 初二五上 初三四五 初三四上

初三五上 初四五上 二三四五 二三四上

二三五上 二四五上 三四五上 四爻變法同前

五爻變訣共六卦

初二三四五 初二三四上 初二三五上

初二四五上 初三四五上 二三四五上

五爻變法亦同前

大易闡微錄

卷十一 變卦

八

自一爻變卦六。合二爻變卦十五。三爻變卦二十。四爻變卦十五。五爻變卦六。共成六十二。合六爻全變一卦。蓋所占得本卦。共六十四也。一卦如此變法。卦皆如此。遂至四千九十六也。學者熟讀變訣。六十四卦可頃刻變成。即四千九十六卦。亦可次第變成。如闕此猶未釋然。取啟蒙成圖。一一對之。自明。

貞悔解

三爻變共二十卦。前十卦主貞。後十卦主悔。貞悔之義。人多未曉。只不覺深思耳。蓋吉凶悔吝。各生乎動。本卦如月。散于動之而近。八皆親識。地皆熟經。可朝往夕歸。動

止不離故居。所以我得自主。以近道處之。則貞而吉。占得

變在三十二卦前。當以本卦為主。如之。若動之而遠。八非

親識。地非熟經。在外寡親。動輒有悔。且動之既遠。豈能朝

往夕歸。所以不得自主。須盡賓旅當然之道。忠信篤敬。則

悔而無悔。占得變在三十二卦後。當以之卦為主。如之

一爻二爻。變在三十二卦前。去本卦分數近。則吉。凶悔吝

生乎近。占者當即近而察其趨避之機。故本卦為貞之卦

為悔。四爻五爻。變在三十二卦後。去本卦分數遠了。則吉

凶悔吝兆乎遠。便不可以本卦為主。須就之卦決其趨避

之機。則悔可無悔。

大易闡微錄

卷十一 貞悔

九

人之所處。各有本地。動之而近。地處其常。我安守本地之

常。則貞而吉。否則有悔。動之而遠。地處其變。則有悔。我

因其變而通之。隨地致宜。自悔而無悔。

附錄陽自左生上。陰自右生下。圖數外面陽窮于九。而沉西。屬陰長。

以九為老陽無疑。八與九對而居東。屬陽長。正陰衰之鄉。乃占以六為

老陰者。萬物生于陽。喜其來而恐其去。至九惕言老。盡于陰。欲其去而

恐其來。至六則一陽生而一陰變。故陽初生喜曰復。陰始衰幸言老。陽

則直曰大。陰則卑之曰小。總扶陽抑陰。欲人知趨避之道耳。此主占

與義畫有不同也。乾用九。即圖數五奇合一為六。陽之純也。坤用六。即圖數五偶合一為六。陰之純也。此亦復申前說未足之義。

大易圖微錄卷十二

說考

夏瑄著

鄭康成曰。天一生水于北。地二生火于南。天三生木于東。地四生金于西。天五生土于中。陽無耦。陰無配。未相成也。地六成水于北。與天一並。天七成火于南。與地二並。地八成木于東。與天三並。天九成金于西。與地四並。地十成土于中。與天五並。此非所謂圖數乎。是圖數之傳說有自來。豈果至有宗始出自圖南乎。至于宋河洛之名始各定。而不易耳。

太易圖微錄

卷五

說考

武城張熙甫曰。大傳言天地之數五十有五。一二三四五六七八九十是也。謂有五位。則必中央四方各一位也。謂之相得。則必五位相生左旋相承也。謂之有合。則必一與六二與七三與八四與九五與十五位各有合也。此非圖乎。是圖則河圖也。觀此。則圖數傳之夫子。昭如日星。又何疑後來出自道家乎。蓋河洛乃天地人物公共之數。公共之理也。即道家不宜知之乎。聖人正欲急引若輩。同識天地之正也。特異學止是竊窺造化。不自歸于正耳。天生神物。圖書發洩。求子所云便是天地書出來的一般。圖準此而畫。則天然之文也。若周子太極圖。便是他自

已會出。摸馬二氣五行道理。不與義圖並論。然而陰陽互根之義。亦自由圖畫中悟來。

圖數外內合為一個。是離不開的。員方圖外內合為一個。亦是離不開的。觀物外篇云。天地亦是形器。乃二物也。如此看來。則皇極經世由十二三十。反復相乘。只是就年月日時上逆推到一元。總是此數。却於義圖圓方合一本體未曾會得。

繫辭傳中易有太極。是生兩儀數句。是說義圖生卦次序。止及八者。六十四特因而重之耳。卦實止八也。是未揲著前面事。言必卦畫立而後著為有用也。正為揲著尋根義。

太易圖微錄

卷五

說考

二

國本乎圖數。生天生地生人物之理。盡在其中。李剛主謂易有太極兩儀。專指揲著言非也。揲著之法。準乎五十。取一不用。以象太極。分而為二。以象兩。是特象之云耳。非即此之謂也。且伏羲畫卦立圖。原以象二氣之運。若專指揲著。則義圖所謂一分二。二分四。四分八。云云者。是但預為後代揲著而畫乎。小員圖即小橫圖而員之也。大員圖即大員圖而員之也。方圖亦然。彼專指揲著。則員方圖亦專象揲著。非以象天地乎。只為馭周子太極圖。連義圖。抑掃却了周易圖書筮之書也。夫子因著筮發揮義書。多矣。可概疑指揲著言乎。太極兩儀。不指揲著。而揲著莫非

易有六極是生而儀數句。固指義畫為據。皆尊服若後。易有四象所以示也。則專指據著時言矣。奇偶或動或靜。各分為二。合之則四。所謂四象也。即又分七八九六。彼此各不相蒙耳。五行之說。世有疑焉者。實則無可疑也。疑焉者妄也。蓋五行者。五氣之行。乃二氣流行變化為五耳。此必上古聖人所定。昔天皇氏制干支。太昊氏作甲子。唐帝命大桡氏探五行之情。作甲子。古紀昭垂。治曆明時。古今不能外焉。非皆所謂二氣五行之運乎。禹叙九疇。首曰五行。一曰水。二曰火。三曰木。四曰金。五曰土。書言非即五氣生乎。故北方之卦為乾。離。坎。震。兌。坤。為火。震。東方也。為木。兌。正秋也。為金。乾。西北。亦為金。巽。東南。亦為木。坤。為地。艮。為山。地之峻起耳。是則為土。五行分屬八卦。易傳有

大易圖徵錄

卷上 說考

三

然矣。歷歷考之。証佐不可殫述。而人猶且疑之。謂始于鄒衍。然為可笑。李剛主亦疑五行。乃鄒衍後方家批說。望經無有是。均未會乎河洛義圖之旨。立論遂有畔經之失也。剛主以先生習齋性圖入太極五行之說。為誣論。後賢于先生盡更而前洗之。惑吾儒中而有是說。不亦近于佛氏寂滅之學乎。習齋顏先生四存編。善矣。論性實道理而去太極五行之說。則大非。蓋天地萬物。性實皆不離太極五行。除去太極五行。而猶論性實道理。吾不知何所謂性實也。河圖五位。正五氣之行。不可泥水火木金土之質也。五氣變化不一。而水火木金土之質亦不一。萬物莫非五氣生成。即莫

不各有水火木金土之質。雖不一。而理與氣皆各相通。近人之疑五行者。徒泥于世所利用之水火木金土耳。泥乎此而難通。遂並五行而去之也。其誣不亦甚哉。

天有四時。即分四氣。而一氣行四氣之中。是謂五氣。天有四氣。即具四德。而一德實四德之中。是謂五德。時可分春夏秋冬。而季寄之。德可分仁禮義智而信寄之。氣獨不可分水火木金土而土寄之乎。無分五行而名水火木金土。奈何泥水火木金土之名。反竊五氣之實乎。二氣分五無形。象可見。強名之曰水火木金土耳。然氣不離質。質不離氣。氣行為木。即是木氣。氣行為火。即是火氣。氣行為金。即

大易圖徵錄

卷上 說考

四

是金氣。氣行為水。即是水氣。水火木金土之中。氣所會則土也。分配四時。此二氣變化之自然。雖曰強名。而亦何強之有。世之疑五行者。奚為也。五行生成共十數。弘範止曰一水二火三木四金五土者。生序耳。由生而成。則十矣。蓋五氣各分陰陽。陰陽各分則一生六成。二生七成。三生八成。四生九成。五生十成。一二三四五為生。六七八九十為成。生成不亂數。亦以是而不亂矣。習齋顏先生存性總圖解中云。左陽也。右陰也。合之則陰陽無間也。陰陽流行而為四德。元亨利貞也是四德。以二氣流行而分矣。理即氣之理。氣即理之氣。德既因二氣流行而分。四氣獨不分

為四乎。而為明是以春夏秋冬之氣。各有節候。不可紊也。而行乎四氣之中者。可推矣。先生除去太極五行之說。所以講論性質道理。始終只說二氣。殊不知既無太極。則生天地之初。二氣果何所附。並二氣亦無所自。生何有于德。是則既分五德。必有五德之氣質。以載此德。若止可說二氣。不必分五氣。則人性此可說二德。不必分五德矣。且天道止可說二德。不必分元亨利貞。止可說二時。不必分春夏秋冬矣。如何說的去。蓋二氣分之為五。即東西南北中五位之分。以位言。則分五方。以氣言。則分五氣。以德言。則分五德。非特此也。在在皆可分五。發之于外。五寄

大易圖微錄

卷士 說考

五

乎四。合之于中。四寄乎五。五寄四者。如外面盡仁盡禮盡義盡智。不可于四德之外。另說盡信。四德之實處。就是信。四寄五者。仁義禮智既盡。四德便充實于中。而無少歉。此便是合五。究竟合五。只是歸一。歸一者。何五中心一圖是也。實統乎四。渾合為一。以位言。全體皆中。而此其至中。以德言。全體皆誠。而此其至誠也。人多輕言數學者。明數逆却之曰。數學非也。如圖書之文。非數乎。生天地。生人生物。任舉無窮道理。不出此圖。而可以數少之乎。數非可鄙也。不知性命之當然。而一于數。溺于利害禍福之說。乃遂可鄙耳。古紀天皇制于支太。吳作甲。晉與圖數若舍符。

天地之大德曰生。則天地間只是一個生理而已。此個生理至無窮。然有本焉。學者徒尋其枝葉已耳。徒尋枝葉。歲發生。不勝採矣。故學貴探本。河洛諸圖。所謂本也。果能探本。其中與義所存。有合古今發之不盡者。何必更自創圖立式。况河洛義盡。是天然現成的圖。是天然現成的太極。亦何用再創圖立式。紛出不窮哉。天地者。萬物之祖。萬理之原。河洛義圖。天地所在也。道理必從此處看出。方為真切。不然。講論道理。雖亦有合。說求終是無據。

大易圖微錄

卷士 說考

六

思索道理。猶之行程。舉步須循舊轍。乃先天諸圖。從無人發出。先儒雖發之。實未曾看得內外合一。故循舊轍而往。卒之途窮。不可行矣。勢不得不改步。而求然。殊多割裂。時之虞。故書中語句。雖屢加刪易。恐終不無湊合。欠爽當處。尚俟高明裁之。

序跋

粵自圖書出。義書立。義書立。乃學開。至我夫子而大著。聖門諸賢如顏子。曾子。子思子。孟子之徒。悉貫通易理。若子貢。子夏輩亦莫不與聞。外此口傳耳受。得其緒餘者類有之。故三代而上。經明乎。書大訓。世世寶重。一遭。禍。儒者悉緘口不敢言書。又孰敢言理。雖周易類。免。河洛大文。已不得與周易並錄。合載。雖傳說人開。而或信或疑。率無確據。迨至有宋。忽出之陳氏圖。而。非。繁辭。則。一。地。二。云。及天數五地數五云云。數條聖訓。則。若。伎家。並世所傳說者。愈轉滋惑矣。惟取陳氏所

大易圖微錄

卷十二 序跋

七

出之圖。合康成世儒之說。一準諸聖訓之真。靡不印合。天。然後河洛大文流傳人世而未決者。始確乎有實據。第。文雖輯。與義晦而弗彰。終為斯道之憾。草茅下士。思。靜會粗聞。其旨入門後。意甚駭。謂世儒升降之說。何與圖。畫相刺謬也。以而探焉。然而法焉。乃知此中之旨。自秦漢。以來。無人發出。偶語及歷代傳沿之誤。聞者反生疑。持更。危言以悚之。謂法律維嚴。彼矜才恃智。以妄取禍者。未之。聞耶。先若是。雖見道直者。揮毫下。得不戰兢惕息乎哉。徐。思之。妄作者。皆道者也。干法者也。其禍宜爾也。若虛心以。親理。正言以明道。

朝廷

方優禮之維殷。安云乎哉。人同此心。心同此理。理之假者。不得以為真。理之直者。亦豈得以為假乎。先儒可作。或且。引為同心矣。人雖罕。如世自有知。一時莫知。後且。序。理。本無可疑也。疑焉者。未親閱夫著解之實。信之弗敢遽信。也。因不揣愚陋。敬撰是書。以質當世。然斯文之旨。精乎其。精微乎。其微。不可驟悟。不可速期。惟優游涵泳。俟其自得。耳。殆以虛弱病軀。倖延七旬。尚何克久。待不為之。又恐。大易終晦。此其草創耳。薄暮纖光。豈能洞照無失。倘奕。英流。不我鄙也。究心是書。以窮理明道為念。是者存之。未。當者去之。討論脩飾。俾字字確切。則吾之師。而人人獲與。

大易圖微錄

卷十二 序跋

八

于易經明學脩。三代可復矣。將一世之學者。快甚。世世之。學者皆快甚。即我先師夫子。與濟濟諸賢。冥知默覺之餘。諒無弗快甚。矧畫卦演易。義聖文周在天之靈。又寧不快。之甚哉。

者

大清乾隆歲次戊寅四月秦強後學劉邦獻白氏序末

大易闡微錄十二卷

直隸總督
採進本

國朝劉琯撰琯字獻白棗強人先天之圖於周易之上別尊義易其傳出自陳搏自參同契以外別無授受之確證故邵子之學朱子以爲易外別傳自元以來諸儒互有衍說亦遞相攻擊至

國朝黃宗炎胡渭諸人始抉摘根源窮究依託渭書考究尤詳琯未視黃胡二家之書不知其僞之已被故又因而推衍加以穿鑿如謂人之生氤人止一个而所生之氤个个有對又謂男女雖是二个合來仍是一个故男鰥女寡俗稱半个人其詞皆不雅馴於月令天氣上升地氣下降閉塞成冬及周髀四遊之說攻駁尤甚大抵皆憑臆而談其敘跋皆自命甚高以爲聖賢所未發過矣

周易詳說十八卷

〔清〕劉紹攸撰

中國科學院圖書館藏清乾隆刻本

附《四庫全書總目·周易詳說

十九卷》提要

序

易之為書廣大悉備程子傳序曰至微者理也至著者象也體用一源顯微無間觀會通以行其典禮則辭无所不備斯已盡乎易之蘊矣朱子易序曰先天下而開其物後天下而成其務是故極其數以定天下之象著其象以定天下之吉凶斯又盡乎易之用矣間嘗考崑山徐氏經解秀水朱氏經義考自漢叙一

以來如孔安國鄭康成王輔嗣孔仲達凡註易者約數百家主數主理言人殊至宋程朱二子始開發無遺承學之士皆灼然於陰陽奇耦卦爻象象之義而并知其用繼其傳者安溪李文貞公為獨得其精粹非余一人之私言也三原劉君九畹窮經績學士也以選拔膺詞科辟召不遇出宰四川什邡調南充皆易直子諒是時舉陽馬君名六在薦剡

中既居憂服闋當事再以經學薦仍未得當
以君貫穿該洽海內知與不知交口推為說
經祭酒列薦牘至再且三亦可謂闇然日章
者矣有其遇而終未之遇君方處之泊如鍵
戶丹鉛日無虛晷而進退消長窮通得喪之
旨無不究其理兼通其數可不謂深於易者
乎乾隆甲戌夏余掌教鍾山晤鳳陽太守芝
庭項先生手出君所纂易說索余言升簡端

叙二

余素不解易何能為役然項先生為君官蜀
時僚友心相契而項與余復稱舊好余不敢
辭回受而卒讀焉知君於承乘比應之外深
探淵微本乎程傳之論理浚究乎朱子本義
之論數舉凡河洛律呂以及納甲筮法無不
窮厥根柢入其奧窔而左傳諸書所引周易
䷗通證明瞭如指掌安溪而外得是說也可
以為羽翼矣君所註有書經詳說所作有九

晚詩古文集余未及見見之者自能序之會
稽學弟周長發拜手

叙三

叙

余友三原劉君九畹以所著周易詳說一編相示且問叙於余，展閱再四喟然嘆曰博而精詳而核惣括百氏辨析微芒此四聖之功臣而易學之全書也惟余學識淺薄

叙一

不足以貫串注疏家言美充攬易道之全以推明九畹著述之意顧即其自言者而論之其一以為易之難明以漢宋之異說漢儒主數宗儒主理宗漢則孔子作翼多闡性命精微程朱之說實有以探

聖道之大原而不可易宗宗則伏羲畫卦專陳天道法象孔子亦曰易者象也繫辭說卦曲暢著筮象數之義而焦京管郭往々神駭二者惑焉其一以為學易在先明卜筮易言陰陽卜言五行而

叙二

先天之傳則為恭同悟真之秘自漢人混卜於筮朱子又以康節諸圖為出於伏羲而儒者失之啓蒙之作求文斷占諸法以未能盡合于左氏之卦案學者滋疑夫理外無數、外無

理離理而言數者非數也離數
而言理者非理也知理數之
合一而不能析理數中支絳
者亦非理數也辨別卜筮合
符左氏本程朱之精蘊集諸
儒之大成合漢宋理數於一
家統衆辭占變於一貫而易

叙三

盡矣故其為書首論歷代
注疏之得失及衆辭占變本
義九圖之旨趣以溯其源次
彙全易中各家句讀解釋之
同異而析衷己意以析其疑
然後致力於上下兩經十翼之
文彖株衆說以闡其文理宗

闡洛而闡其蘊旁搜曲引融
會貫通以暢其義繼乃編
纂左氏及歷代筮法詳注極
論以致其用而後附以納甲納
音五行飛伏易林卦氣龜卜
錢卜之法使人瞭然于諸術之
至闕於易以清其緒而後終

叙四

焉十八卷中天地名物之象昭
身心性命之理著存誠主敬之
體立知來感往之用行辨而不
支括而不遺其識精其學粹
太史公曰易以道陰陽陰解
曰潔淨精微易教也九畹之書
其契于太史之言而潔淨精

淑者乎以之修身則遇寡
以之行政則化成以之應事
接物彰往察來則靡所授
而不中豈特爲經生吟嘯之
具云爾哉憶昔與君同官西
蜀雅慕清才博學於書靡
所不完既從讀其詩古文辭

叙五

相別僅數稔而闡發精粹後
得窺其經術如此雖君屢磨
鴻博陽馬薦未之得當而相
翼經傳厥功甚鉅海內人士
莫不交相推尊方今天下
治平

聖天子敦崇文學知君必有所

遇以應例席之求當不僅
以循吏著聲已也淮陰同
學弟項樟拜撰

叙六

周易詳說自序

易所以難明者淳儒主數宋儒主理學者
以從漢則孔子贊易多以理言而程朱之
說且有以契乎天人性命之原從宋則孔
子曰易者象也宋儒既畧于象朱子又以
為卜筮之書啟蒙所載永交剽占之法按
之春秋內外傳亦不相合而京焦管郭臨
如影響以是交戰互相訾謗崑山徐氏刊

自序一

有程解宋元畧備紫微淳上擇掇納甲五
行之緒以相補苴錄雖各有發明究未悉
其會歸近日所宗朱矣鮮之錯綜襲唐孔
氏非覆瓿之旨而于取象亦未竟出自
然於中觀象通論諸書皆極精誠四聖
之功臣而淳學一間未達故略于言象仲
氏易專祖李鼎祚集解象占一途多所貫
通根柢理要是所闕焉怒谷傳注闡仲氏

之緒終不免支離之失可亭傳義合泰每
有心得而偏言卦變謝氏易在善言爻象
而過于儉約且于釋爻不順初二三四五
上之序則六三不可掩讀者極至全得至
分斯善矣何以全合淳宗而一之宋說具
在似通淳學非誦明卜筮上溯左氏卦象
不合也何以全淳儒多本京氏京學在火
珠林皆占卜之法無與于筮又何與于易

自序二

義乎此爻既明則陰阻皆成坦途茲後本
之程朱泰之諸儒寡過以立體知來以致
同辭象變占繫能明白淳宗異論從歸一
致易道無岐趨無遺矣題曰詳說孟子
反約之意也

乾隆十有三年冬十一月長至後五日九
畹劉紹放書于成都官舍

周易詳說 卷之一

晉說易

漢人譚易如田何費直遠不可考漢儒最著莫如馬鄭荀悅言馬融著易解頗生異說今即其見於釋文者攷之如聖人作而萬物覩作聖人起婚媾作葦云重婚也擊蒙作繫蒙血去作恤去履愬愬作號號天道虧盈作毀盈介于石作拊云觸小石聲由豫作猶豫云疑也盍簪作滅天命不祐作右百果草木皆甲拆作甲宅云根也萃亨无亨字德之修也修作循

周易詳說

卷之一

唐貞觀中作正義時尊王黜鄭李鼎祚恐鄭學遂廢故有集解之作今鄭書雖佚即其散見者考之王伯厚曰康成詩箋多改字其注易亦然如包蒙謂包當作彪文也泰包荒謂荒讀為康虛也大畜積豕之牙謂牙讀為互大過枯楊生稊謂枯音姑山榆也晉錫馬蕃庶讀為蕃遮謂蕃遮禽也解百果草木皆甲拆作甲宅皆讀如解解謂拆呼皮曰甲根曰宅困則刑當為悅悅一握為笑握讀為夫三為屋之屋繫辭道濟天下之道當作導言天下之賾賾當為動說卦為乾卦乾當為幹其說為鑿又曰康成注易九卷多論

互體 康成言象亦多支離如比有孚盈缶謂爻辰

在未上值東井井木犴位在西南未方缶汲井之器又以離從

遯來下卦是艮艮位在丑丑上值弁星似缶天弁九星斗宿

所屬位在東北丑方故離曰鼓缶而歌其解樽酒簋

貳謂四以互體居震之上爻而其辰在丑丑上值斗

斗宿位可以斟酒又斗上有建星建三星在斗宿魁上其形似

簋建星上有弁星其形似缶此種穿鑿宜輔嗣之掃

之也其云辰在未辰在丑者以納甲言也詳後卷

荀氏易注釋文所引與今不同者甚多如朋盍簪作

宗其欲逐逐作悠悠大耋之嗟作差下戚嗟若亦爾

周易詳說 卷之一

又鼎祚所集田有禽謂二帥師禽五坤上六謂坤在

亥下有伏乾為其兼于陽故稱龍皆支離而不概于

理者也 鄭氏湛曰箕子之明夷荀爽訓箕為蓂子

為滋漫衍無經不可致詰

本義有曰王肅本者今皆不傳見于釋文者六爻發

揮作輝其惟聖人乎作愚人後結始作聖人雲上于

天作雲在天上致寇至寇作戎其注噬乾肺得金矢

曰四體離陰卦骨之象骨在乾肉脯之象金矢所以

獲野禽故食之反得金矢君子於味必思其毒於利

必備其難見太平御覽

王伯厚曰：虞翻注說卦云：乾坤五貴三賤，故定位，艮兌同氣相求，故通氣；震巽同聲相應，故相薄；坎戊離已月三十日一會于壬，故不相射；坤消從午至亥，故順乾息，從子至巳，故逆。蓋用納甲卦氣之說。集解說象多載虞氏均屬支離。

郭璞洞林今亦不傳，見於經義考者，同人之革曰：朱雀西北，白虎東起，小過之坤曰：小過之坤卦不奇，雖有卦氣變陽離，初見勾陳被牽羈，暫過則可羈，不宜將見劫追事，幾危賴有龍德終无疵，遯之姤曰：卦象出墓氣象囚，變身見絕鬼潛遊，又墓克刑鬼煞俱上。

周易詳說

卷之一

三

病得之歸蒿，正誰能救之。坤上牛，若依子色吉之尤賁之豫曰：時陰在初卦失度，殺陰爲刑鬼入墓，建未之月難得度，消息卦爻爲扶助，馮馬之師乃寡，姤自然奇救宜餐兒，子若恤之得守，故驗其占法自爲韻語，猶有左氏遺意，然所謂朱雀、白虎、勾陳、絕墓、刑鬼者，蓋亦用京房火珠林卜法也。

干寶訓六爻相雜，謂一卦雜有八卦之氣。若初九爲震，爻九二爲坎，爻九三爲艮，爻也。或若見辰戌言艮，已亥言兌也。或若甲壬名乾，乙癸名坤也。其說之汎濫如此。

蜀才卽范長生也。大車以載作大輿，官有渝，官作館。君子以明庶政，明作命，大耄作咥，羸其角，羸作累，箕子之明夷，箕作其，二簋作軌，懲忿窒欲，懲作證，壯子煩作仇，莧陸夬夬陸作睦，繫于金柅作尼，孚乃利用禴作躍，在天成象，成作盛，知崇禮卑，禮作體，研幾作擘，幾參天兩地而倚數，作奇數，其見于集解者多言卦變而已。

京房受易焦延壽，延壽得之隱者，蓋術士之流，而託名問易于孟喜，翟牧，白生不肯曰：非也。今考其說，不外納甲五行飛伏，乃占卜之術，於易義无涉。詳見後。

周易詳說

卷之一

四

卷茲存其略如左。

納甲 乾納甲壬，坤納乙癸之類，謂之納甲。乾納子寅，坤納未丑之類，謂之納辰。如春秋傳：陳侯筮觀之，否解者謂爻屬辛未，未爲羊，與爲女，羊加女上，乃姜字也。故曰：有媯之後，將育于姜。此在占法，未免附會。况說易乎？虞翻訓蹇象，謂坤西南卦五在坤中，坎爲月，月生西南，艮東北卦月消于艮，喪乙滅癸，故不利東北，皆非正義。

五行 易言陰陽，不言五行。漢人以乾兌爲金，震巽爲木，坤艮爲土，坎水離火，分爲八宮。此亦京房占卜

之法易不如是也

飛伏 本卦爲飛神八宮首卦爲伏神九家易以夫本坤世下有伏坤書之象也上又見乾契之象也又千寶以需爲坤宮遊魂之卦故曰坤者婦人之職也凡百穀果蓏禽獸魚鱉皆爲所生而遊魂變化復能烹爨腥寔以爲和味之具是以卦言飲食夫遊魂者占卜之法也若其取象支離則占卜家亦不可用

論王輔嗣易例

消息盈虛之謂時貴賤上下之謂位剛柔中正不中正之謂德上下體相對之謂應逐位相連之又謂之

周易詳說

卷之一

五

比輔嗣言之彖傳實發之舍此無以讀易程子謂學易先看王弼者此也其作易傳亦本之王輔嗣胡安定二人居多

輔嗣注易有曰造之非我理自玄應化之无主數自冥運又曰聖人雖體道以爲用不能全无以爲體此老莊之理也故折中謂其不能盡合于聖人之道

論宋儒說易

宋儒如胡翼之項平菴朱漢上皆於易理大有發明但未如周子之太極程子之義理邵子之先天朱子之卜筮爲能直探本原也李厚菴曰前有四聖後有

四賢此之謂矣

太極圖首明陰陽變化之微而易有太極一語至此始明朱子以此爲易之精以序卦爲易之經有功四聖非淺鮮也易通一書卽以暢太極之理遂爲道學之宗朱子雖謂其自有心得而宋儒所述傳授不同黃宗炎曰周茂叔之太極圖邵堯夫之後天圖同出於陳圖南胡氏宏序易通曰推其道學所自或曰傳太極於穆修也傳先天圖于种放放傳於陳搏晁景迂云胡武平周茂叔同師潤州鶴林寺僧壽涯馬貴與疑之而不能辨

周易詳說

卷之一

六

朱子謂程子之學源於周子然考之易傳無一語及太極之旨觀卦詞云子聞之胡翼之先生曰君子居上爲天下之表儀大畜上九云予聞之胡先生曰天之衢亨誤加何字夫九三云安定胡公移其文曰壯于頄有凶獨行遇雨若濡有愠君子夬夬無咎漸上九云安定胡公以陸爲達考伊川年譜皇祐中游太學海陵胡翼之先生方主教導嘗以顓子所好何學論試諸生得先生所試大驚卽延見處以學職意是時必從而受業焉世第知其從事濂溪不知其講易多本於翼之也

程子訓詁多仍輔嗣之舊其論卦變曰卦之變皆自乾坤又曰乾坤變而爲六子八卦重而爲六十四此亦唐人之說也按乾坤成列而易立乎其中疏曰陰陽變化立爻以效之皆從乾坤而來故乾生三男坤生三女而爲八卦變而相重而有六十四卦程說蓋本於此漢人談易唯李氏集解可考不過附會仿佛毫無理趣何補身心王弼解釋句讀而已尚多依稀蒙混有程傳而後易道大明不讀李王二書不知程傳之難亦不知程傳之功之大也

楊時喬曰程傳說理精到而於卜筮未合

周易詳說

卷之一

七

康節先天諸圖得之李之才挺之挺之得之穆修伯長修得之种放放得之陳希夷其伏羲八卦次序圖由太極分爲陰陽由陰陽有四象由四象有八卦與繫傳適合而畫卦生爻之法恍然可悟程子乾傳謂上古聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦重乾爲乾與繫傳不合故邵子之功爲大黃氏震曰邵子無易解不過觀物經世先天圖

朱子謂康節欲傳伊川以數學伊川堅不從余嘗疑之近于數學頗有會心乃知邵子之數本于洪範即

京焦之術與太乙遁甲相類經世一書又各自爲法考其占驗不盡在易故程子辭之而不受陳淳曰本義一書發揮邵圖之法象申明程傳之旨趣

陳振孫曰晦菴初爲易傳用王弼本復以呂氏古易經爲本義其大指略同而加詳焉首列九圖末著揲蓍法大約兼義理象占

魏了翁曰朱文公易得于邵子爲多蓋不讀邵易則茫不知啓蒙本義之所以作

本義以義理備于程傳故簡于文詞唯以易爲卜筮

周易詳說

卷之一

八

之書及象占分看如以乾爲象元亨利貞爲占潛龍爲象勿用爲占則始於朱子第於象無所發明而謂具於太卜之官則考之說卦爲不合耳

本義卷首載乾爲天風姤八段乃京房納甲之法火珠林及近世增刪卜易用之與揲蓍迥乎不同陸氏釋文卦首注某宮某世卽此法也朱子蓋襲陸氏而用之

胡一桂曰先生嘗謂程先生易傳義理精字數足無一毫欠闕只是與易本義不相合易本是卜筮之書程先生只說得一理故先生解易只以卜筮爲主

論觀象

全易皆象也。掃象固非。泥象亦非。如屯卦坎爲垂心。震爲馬足。故言乘馬。而朱子曰。屯無乾。何以稱馬。至以象爲失傳。宜後人之不能泯然於心也。大抵象有數端。詳見本註。今撮其要。

互象

邵子言互卦。程朱不言。然左傳陳侯筮敬仲遇觀之否。取艮象。萃三曰。往无咎。上巽也。取巽象。皆以互言。又朱子謂重門擊柝。須用互體。推艮爲門。是則舍互體而象有難通者矣。若大傳非中爻不備。則專以二

周易詳說

卷之一

九

四三五之位。言漢儒以此爲言互非也。

變象

序卦正義謂六十四卦。非覆卽變。如乾變坤。坎變離。之類。姤之金柅陰浸長。則巽變艮。故曰柅未變。自二以上皆乾。故曰金遯之黃牛陰浸長。則艮變坤。故曰牛未變。則止得半坤。故曰革。惟卦有消長之義。則然。又如知莊子論師出以律。取兌象。亦以師乃復之長也。觀本義卦變圖。可見虞翻言象。凡卦无消長之義者。皆以此爲說。來知德遵用之。而新其名曰錯。則失之泛濫穿鑿。王弼掃象。掃此也。京房易傳云。潛龍

勿用。衆逆同志。至德乃潛。厥異風行。所云風者。以初爻變陰成巽。故也。此占法。非爻義。

覆象

卦多反對。姤之三。卽夬之四。皆曰臀无膚。益之二。卽損之五。皆曰十朋之龜。是也。來氏取此意。而新其名曰綜。竟忘其發自正義矣。沈艮思曰。來氏內外兩卦中互兩卦。內外有錯綜。互卦又有錯綜。一卦可通於八卦之象。則何物不可引用。何義不可會通。恐文周之旨。不如是。孔子傳意。亦不如是也。

大象

周易詳說

卷之一

十

大象者。兼畫而言。朱子曰。中孚是箇雙夾的離。小過是箇雙夾的坎。大過是箇厚畫的坎。頤是箇厚畫的離。本義云。大壯似兌有羊象焉。以雙夾言也。先儒謂頤有離象。以厚畫言也。顧寧人嘗非大壯似兌之說。然不如是。則頤損益之取象于龜。皆不可解。或者聖人偶以此取象。未可盡非。來氏統謂之大象。不論何卦。屢屢言之。則失其權衡矣。寧人以大象之說。始于朱子。按虞翻謂豐其屋。爲三至上體大壯。屋象是卽大象之說也。寧人益熟于史而疎于經。

論玩辭

辭以達易也。繫上傳結以鼓天下之動者存乎辭。下傳結以辭寡辭。然則辭不明。易不可見矣。第卦有卦辭。爻有爻辭。爻與卦同辭者。卦主也。亦有全卦方盡卦意。分六爻則不能盡者。同人是也。有卦與爻互異者。如噬嗑合看。以初上為噬之之具。中四爻為所噬之物。分看則初上反為受刑之人。中四爻為用刑之人。是也有卦吉而爻凶者。泰既濟之三是也。有卦凶而爻吉者。否未濟之三是也。然皆須以意相承。講家分解六爻多不闕合。如屯九五為君。又謂初九得民可君。一卦豈有二君。又有解爻與卦相戾者。如遯卦以二陰為小人。四陽為遯者。今解初二兩爻。則又皆指遯者而言。自相矛盾。甚有釋傳與彖傳不合。釋象與爻不合。無以自解。則藉口有伏羲之易。有文周之易。有孔子之易。不知易分四聖。以義易有盡無文。多陳天道物象。孔子特存大象者是也。文周多言人事。以示吉凶。而未明其理。孔子作十翼。則暢發其理。易于是備。而後列于學官。古者以詩書禮樂四造士。易掌于太卜。聖不同者。乃互相發明補備之義。意寔一貫。豈容決裂。故曰知者觀其彖辭。則思過半矣。此玩辭之要也。

論觀變

此專言揲著詳左氏筮法

論玩占

占者卦下爻下之辭。元亨利貞吉凶悔吝。屬无咎者是也。元亨利貞為四德。唯乾足以當之。坤則曰元亨利牝馬之貞。不敢直言利貞。所以尊陽也。屯之天造草昧。兼天道人道之大。臨之二陽方長。革之治曆明時。皆天道之大。隨之與時咸宜。乃人道之大。故皆得兼之外。此無有也。或曰元亨。或曰利貞。而已。然元亨亦不多見。大有曰元亨。鼎曰元亨。更無他辭。此皆尚賢之卦。故亟取之。蠱曰元亨。人道之大。升曰元亨。賢人登進之吉。然皆有餘辭矣。次于大有。鼎也。至爻辭則多言大吉而不曰元。惟大畜之四曰元吉。亦以養賢也。履之上曰元吉。履者德之基也。其他則不概見。有曰吉者。有曰大吉者。大吉勝于吉也。有曰吉无咎者。吉以現在言。无咎以將來言。謂目前既吉。後日并无咎也。有曰貞吉者。正則吉。不正不吉也。有曰凶者。其道凶也。曰征凶者。征則凶。不征不凶也。曰貞凶者。固守此而不變則凶也。蓋貞有正固二義。有曰悔亡者。本有悔而可以亡之也。曰无悔者。本无悔也。然吉凶悔吝之中。惟悔為善。蓋能悔則有改過之心。

周易詳說

卷之一

士

可以轉凶爲吉。既得吉地，復生後心。吝于改過，又將變吉而爲凶。四者相爲終始如此。有曰：吝者，道之窮也。曰：貞吝者，固守此則吝也。曰：厲者，未至于凶而危者也。曰：貞厲者，固守此則厲也。大傳曰：无咎者，善補過者也。易之所重寡過而已，則无咎尚矣。然補過必萌于悔心，故又曰：震无咎者存乎悔。

論本義九圖

古易無圖，有之自朱子始。朱子本于邵子，邵子原于陳搏。搏道家者流，故近代毛氏奇齡以河圖洛書出于道家，無與于易，作原舛編以排之。余考河圖、明坎

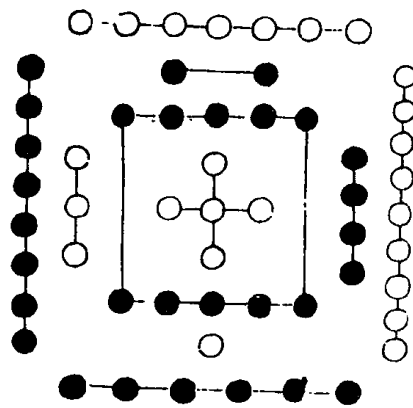
周易詳說

卷之一

三

離交姤之旨，伏義八卦方位圖，明三日月出庚之象，伏義六十四卦方位圖，明火候進退之用，誠道家言也。邵子曰：老子得易之體，孟子得易之用，所謂易體卽此是也。朱子亦謂希夷之學，參同是其源流，又曰：自孔子後，諸儒失其傳，而方外之士密相付授，以爲丹灶之用，康節始反而歸之于易，俗儒必以出于道家爲諱，豈識一貫之義，然如毛氏之說，必謂無與于易，又豈知易道廣大，道教亦無所不該哉。

河圖

周易詳說

卷之一

古

大傳曰：天生神物，聖人則之。天地變化，聖人效之。天垂象，見吉凶，聖人象之。河出圖，洛出書，聖人則之。又曰：仰以觀于天文，俯以察于地理，于是始作八卦，以通神明之德，類萬物之情。然則伏義畫卦，豈徒取則于圖書已哉？不過法其奇耦之象而已。世之執河圖以求易者，固也。

以道家言之：天三生木，地四生金，三四爲金，木交併成水。舉修丹之至要，而囊括全圖也。然三包天一，生水，地二生火，木中有水，金中有火也。三四互包，天七

成之金慈戀木木順從金也三五互包地八成之三
五總一五一五總一土也三六四五互包天九成之
木能生水金能生火也四六互包地十成之盡陰陽
五行理數生成之起伏也五六互包既十而歸一仍
一太極舉逆用還返之理而順在其中惟此先天真
一之氣上下左右盤旋

金木水火土天地之寶也即人之寶天之性也即人
之性偏施其性而互為欺尅則火以水為賊水以土
為賊土以木為賊木以金為賊金以火為賊各賊其
賊各性其性而失其正性矣和合其性而互為相生

周易詳說

卷之一

主

則金生水水中之真陽又能生金之陰金之陰反能
生木之陽金木交併而為寶木生火火中之真陰又
能生木之陽木之陽反能生水之陰水火既濟而為
寶交為子母迭作夫妻而共獲其寶矣此之謂攢簇
五行逆修造化即女媧氏煉五色石以補天是也五
色石者土也修煉之士全藉意土土無定位而分配
四季寄體中宮故悟真曰四象五行全藉土也
河圖乃作易之一事自漢以來即有此說按漢書敘
傳云河圖命庖洛書賜禹八卦成列九疇道敘然則
伏羲則圖畫卦儒者之所共聞毛李之徒必以為創

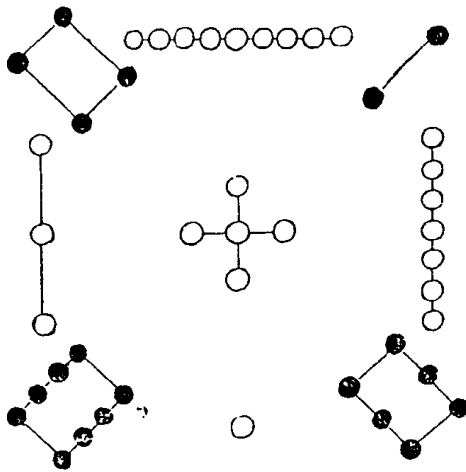
自希夷其亦考之不詳矣又五行志云處義氏繼天
而王受河圖則而畫之八卦是也

周易詳說

卷之一

主

洛書

蔡元定謂伏羲但據河圖以作易，不必豫見洛書，而已逆與之合。大禹但據洛書以作範，亦不必追考河圖，而已暗與之符。可見聖人作易，不斤斤效法于此也。

毛西河曰：此太乙下九宮法也。從坎北始，坎數一，故履一，乃自北而南行于坤宮，坤數九，故戴九。又自南而東下于震宮，震三，故左三。乃自東而西下于巽宮，巽七，故右七。遂還而憇于中央，中央者太乙宮也。無卦也。乃又自此從西北始而下于乾宮，乾數六，則六為右足。又從西北而東南下于兌宮，兌數四，則四為

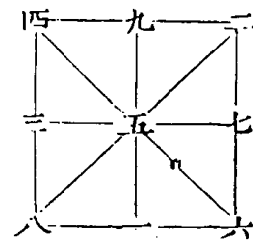
周易詳說

卷之一

七

左肩。又從東南而東北下艮宮焉。艮八，則左足八。又從東北而西南下離宮焉。離二，則左肩二。于是往返中央而竟，上遊于紫庭，有五數焉。無十數焉。太乙者，紫微垣當門之一星，亦北辰之意也。其說見于乾鑿度下篇。漢後道家所作若近代演九宮法，以四正之卦為坎震離兌四維之卦，為艮巽乾坤，其為數巽四離九，坤二，兌七，餘數與乾鑿度同。大約同于蔡氏皇極一書。

易緯曰：一陰一陽合為十五，以為數學之始。蓋從符交互推之，皆十五也。

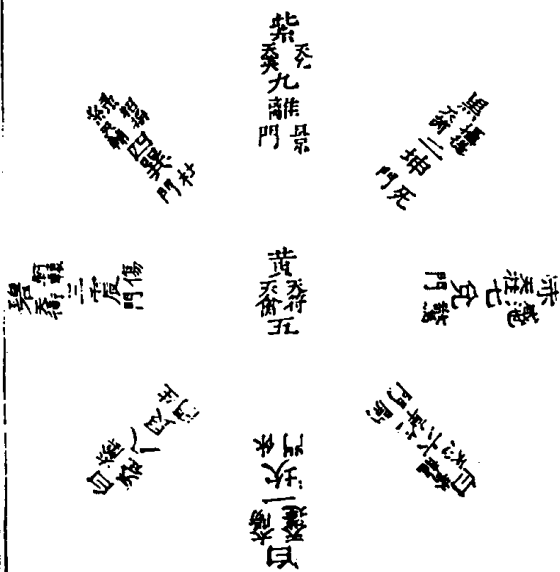

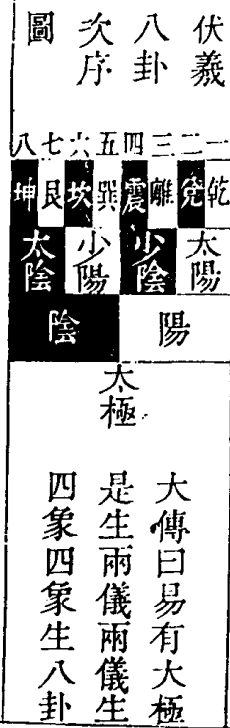
不特此也，又為後世遁甲之祖，起八門九星用之。

周易詳說

卷之一

六

周易詳說

卷之一

九

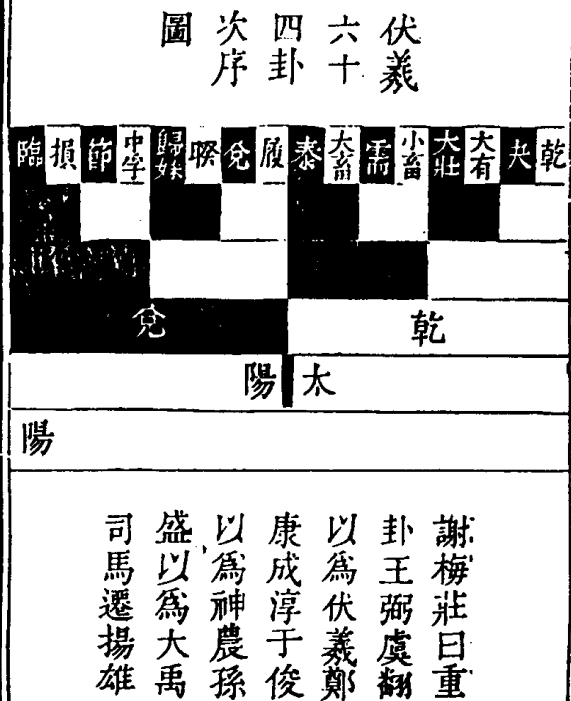
此圖由○極生一儀一陰由一儀上生一陽為二
 陽生一陰為二少由一儀上生一陽為二少生一
 陰為二太極生兩儀兩儀生四象也再由二
 陽上生一陽為三乾一上生一陰為三兌二由二
 陰上生一陽為三離三上生一陰為三震四再由
 二陽上生一陽為三巽五上生一陰為三坎六由
 二陰上生一陽為三艮七上生一陰為三坤八此
 四象生八卦也一二三四五六七八者八卦相生
 之次序也詳見啓蒙
 今術家如太乙奇門之類皆謂坎一坤二震三巽

四乾六兌七艮八離九虛五在中此洛書之數也
 洛書主五行八卦主陰陽用各不同其數亦異毛
 西河謝梅莊執洛書之數而謂乾不得為一兌不
 得為二蓋未能洞然于四象生八卦之旨也

周易詳說

卷之一

十

周易詳說

卷之一

師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
坎								巽							
陽 少															
陰															

卦且有卦名
矣有天地山
澤諸象豈无
乾坤艮兌諸
名有八卦之
名豈无六十
四卦之名至

周易詳說

卷之一

復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	明夷	賁	家人	豐	離	革	同人
震								離						
陰 少														
儀														

以爲文王按
大傳有網罟
取離及宮室
取大壯棺槨
取大過書契
取夬等語則
伏羲不但重

周易詳說

卷之一

圖 方位 八卦 伏羲

望南乾一二三

☰

☷

坤

☴

巽

☵

坎

☶

艮

☲

離

陰 太

周易詳說

卷之一

坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	小過	旅	咸	遯
坤								艮							
陰 太															
儀															

于陽豫游徙
初釐初華之
類蓋連山歸
藏所改不得
因三易卦有
異名遂謂伏
義无卦名且
未重卦也

黃氏震曰：易言天地定位者，天尊而上，地卑而下，其位一定而不可易，取其象於卦為乾坤。凡二者為天地之氣之統宗，譬諸父母，雖若無所施為，實主宰乎一家而居其尊者也。山澤通氣者，山澤一高一下，水脉灌輸，而其氣實相通，通之為言貫也。易取其象於卦為艮兌，雷風相薄者，雷風一迅一烈，氣勢翕合，而其形實相薄，薄之為言通也。易取其象於卦為震巽，水火不相射者，水火一寒一熱，宜若相息滅而下然上沸，以成既濟之功，乃不相射不相射者，言不如射者之相射，害也。易取其象於卦為坎離，凡六者皆

周易詳說 卷之一 三

天地之氣之為譬，如六子迭相運用，而悉出於父母者也。聖人設此章以釋八卦之義，似不過如此而已。歷漢唐以至本朝，伊洛諸儒未有外此而他為之說者。惟邵康節得陳希夷數學，創為先天之圖，移易卦之離南坎北為乾南坤北，曰此取易之天地定位也。然易曰離也者，明也，南方之卦也；坎者水也，正北方之卦也。則離南坎北，經有明文矣。天地定位於經固未嘗明言其為南北也，何以知其此為先天之卦位？若徒以卦言位，或彼或此，猶固未可知。今以事理之實可見者考之，則風一從南，即盎然以溫，風一從北，

即冷然以寒，南方屬夏，其熱如此；北方屬冬，其凍如此。此離南坎北信乎？其如今易經之言矣。康節移之以位乾坤，將何所驗以為信耶？康節既移乾坤於南北，又移艮以居西北，移兌以居東南，曰此取易之山澤通氣也。然易曰艮東北之卦也，又曰兌正秋也，則艮居東北，兌居正西，經有明文矣。若山澤通氣，特言其通氣而已，於經未嘗明言艮為西北，兌為東南也。康節何所考而指此為先天之卦位？若以事理之實而考之，山必資乎澤，澤必出乎山，其氣相通，無往不然，豈必卦位與之相對而後氣可通耶？康節既移東

周易詳說 卷之一 四

北之艮於西北，遂移震於東北，而移巽於西南，曰取易之雷風相薄也。然易曰震東方也，又曰巽東南也，則震居東方，巽居東南，方經有明文矣。若雷風相薄，特言其相薄而已，於經未嘗明言震為東北，巽為西南也。康節何所考而指此為先天之卦位？若以事理之實考之，震惟居正東，巽惟居東南，逼近而合，故言相薄。若遠而相對，安得相薄？而東北為寅時，方正月，又豈雷發之時耶？康節既移離坎之位以位乾坤，乃移離於正東，移坎於正西，曰取易之水火不相射也。然南方為離，北方為坎，經文萬世不磨，水火不相射，

特言其性相反而用則相資耳於經未嘗明言離爲東方之卦坎爲西方之卦也康節又何所見而指此爲先天之卦位說者雖指火爲日遂以離爲東指水爲月遂以坎爲西然按說卦先言離爲火然後言離爲日先言坎爲水然後言坎爲月蓋日乃太陽之精非特可以離言月乃太陰之精非特可以坎言月雖陰而其出必於東日雖陽而其沒必於西周流運轉晝夜不停非若水火之定位於一方者比也又可借日月以代水火爲言耶易晝於伏羲演於文王繫於孔子傳之天下萬世惟此一易而已未聞有先天後

周易詳說

卷之一

五

天之分也雖曰未有天地已有此理然而作易始於伏羲不言先天康節特托易以言數諸儒未有以此而言易者也晦菴以理學集諸儒之大成原聖人因卜筮而作易始兼以康節之說而詳之若據門人所錄語類乃因康節之先天而反有疑於文王孔子之易反有疑於伊川之易傳且疑於易經此章八卦之位然按晦菴先生答王子合書明言康節言伏羲卦位近於穿鑿附會且當闕之以此概彼門人所錄其一時之言乎抑錄之者未必盡當時之真耶蓋易所言者道而康節所言先天者數也康節雖賢不先於

文王孔子也康節欲傳伊川以數學伊川堅不從則不可以其數學而反疑伊川之數學又可知也學者且當以晦菴親答王子合之言爲正毋以門人記錄晦菴之言爲疑

黃氏之論是矣而未知此圖之意余嘗考之蓋此圖雖與天地定位一節相合然其用乃道家之火候也參同契曰三日出爲爽震庚受西方每月三日月生西方八日兌受丁上弦平如繩八日上弦昏見十五乾體成盛甲滿東方見于東方甲地十六轉受統巽辛見平明十六日始下生一陰艮直于丙南下弦二

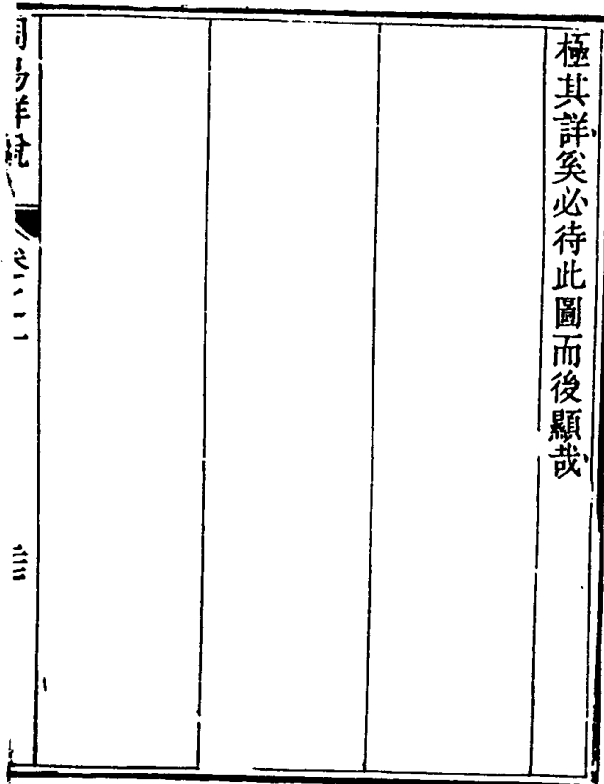
周易詳說

卷之一

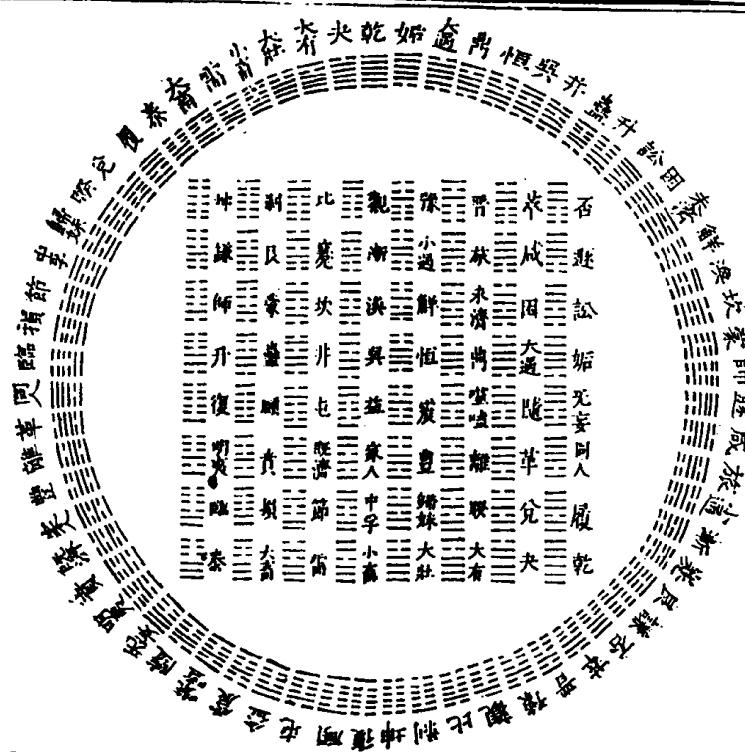
五

十三旦設于南方丙地坤乙三十日東北喪其明月三陽光盡休蓋以月之初生喻人腎中陽氣從此運用火功至既望一陰生則從此退陰符除坎離居中不用以二卦爲日月本體也漢人說易謂六爻之位一二三卽陽陰陽爲離四五六卽陰陽陰爲坎乾卦中變則通體皆離旁變則通體皆坎不變則下離上坎以爻位陰陽本如是也亦與此圖除坎離之義相同毛西河每以此解易如以兌爲半離巽爲半坎震爲半離艮爲半坎之類或疑此圖以明對待之體夫對待之理說卦傳文已

極其詳矣必待此圖而後顯哉

伏羲六十四卦方位圖

此圖自乾央順數至復。又自姤大過逆數至坤。蓋卽六十四卦橫圖。圓而列之也。朱子嘗欲去中函之方圖。使圓圖虛中以象太極。來矣。鮮始去之。

此圖于易無所發明。或以配十二辟卦。則復至臨太疎。剝至坤太密。不合也。胡玉齋配以二十四氣。則月卦與辟卦又不相合。蓋亦道家之言也。其要在子午卯酉。其用在乾坤坎離。故朱子謂此圖乾盡午中。坤盡子中。離盡卯中。坎盡酉中。陽生子中。極于午中。陰生于午中。極于子中。蓋深知其用者也。其他卦象。不過設體耳。故悟真曰。此中得意休求象。若究羣爻。設役情。

周易詳說

卷之一

无

道家以乾坤爲鼎器。坎離爲藥物。子時進陽火。午時退陰符。卯酉沐浴。故曰。其要在子午卯酉。其用在乾坤坎離。

沈良思曰。三十六宮都是春。邵子之意。指伏羲方圖起于地中。震巽恒益四卦。再加坎離既濟未濟十二卦。再加艮兌損咸二十卦。此三十六卦者。皆六子變化之功。其包乎外層之二十八卦。縱橫上下。都有乾坤所謂君之藏之者。如垣如廓。乃生物之大父母所化。故不與內層六子功用同日而語。且如城闕之內。謂之宮室。邵子取意正在其中。其云都是春者。言此三十六宮之內。雖無乾坤。而莫非乾坤二氣之所包舉也。若如舊說二十八卦。顛之倒之。更加不可顛倒之八卦爲三十六。則天根月窟已列爲二宮。又安得

周易詳說

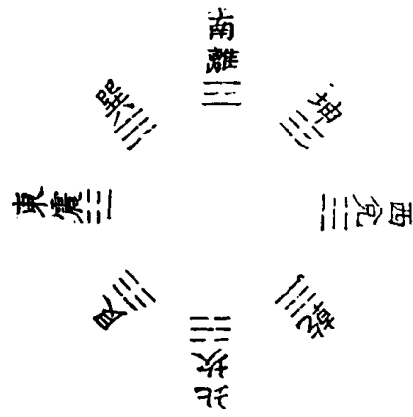
卷之一

无

而往來于三十六宮哉。

沈子之論。乃就天台董氏之意而會通之也。但邵子此圖。此詩。亦是希夷之學。其云天根。張平叔所謂陽生復起中宵。其云月窟。所謂午時姤象一陰朝。皆言火候也。故圖之六子居中。和合四象。攢簇五行也。乾坤外包者。安爐立鼎法。乾坤也。固可見易之廣大精微。實與易義無涉。

文王八卦方位圖

周易詳說

卷之一

辛

此圖雖與帝出乎震一節相合然八卦流行之理不待斯圖而後明傳自希夷蓋亦道家者流觀其以坎離列上下之位所以顛倒交姤取坎中之陽填離中之陰也以震兌立左右之門所謂周天運用左而右右而左和合五行也巽在東南鼓巽風煽離火也坤在西南產藥川源也乾在西北金為水母艮在東北鉛以意採也艮土為意修養秘密盡在於是宜朱子以為傳自方外之士也

文

乾父 震長男 得乾初爻
坎中男 得乾中爻
艮少男 得乾上爻

說卦傳曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母

卦

震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

母

坤母 巽長女 得坤初爻
離中女 得坤中爻
兌少女 得坤上爻

而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

子

乾父 震長男 得乾初爻
坎中男 得乾中爻
艮少男 得乾上爻

而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

周易詳說

卷之一

辛

乾坤為生卦之本其餘六十二卦皆六子相交而成觀卦變圖用辟卦而除乾坤數也而至理存焉

卦變圖

本義原註云彖傳或以卦變為說今作此圖以明之蓋易中之一義非畫卦作易之本指也

按卦變之說漢儒以來皆言之王輔嗣極詆卦變然于賁卦柔來文剛剛上文柔以為坤之上六來居二位乾之九二分居上位是從泰變也程子不言卦變然于咸曰柔上變剛而成兌剛下變柔而成艮恒曰乾之初上居于四坤之初下居于初損曰下兌之成

兌由六三之變上艮之成艮自上九之變亦本輔嗣之意謂諸卦皆從乾坤變也然兩體變者可通一體變者妄即不可通矣余少讀折中取蘇子瞻王童溪之說不信卦變既讀說卦三索之文震坎艮皆自乾來巽離兌皆自坤來乃知八卦有往來六十四卦豈無往來乎兄彖傳有剛柔往來之語乃知卦變之說不可沒也然如李鼎祚集解六十四卦皆有所來則與彖傳不合至剝曰與夬旁通復曰與姤旁通則亦不能言其所自來矣近代毛氏奇齡祖其說而推之一卦有來自三四卦者更覺汗漫不若本義卦變周易詳說

卷之一

䷋

歌合于經文為可從也若卦變圖即有重複今以毛西河聚散之說詳考如左

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來

䷌剝 ䷖比 ䷗豫 ䷢謙 ䷆師 ䷗復

䷌夬 有大有 ䷔小畜 ䷌履 ䷌同人 ䷗姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來

䷌頤 ䷔屯 ䷲震 ䷌夷 ䷌臨

䷌蒙 ䷌坎 ䷌解 ䷌升

䷌艮 ䷌蹇 ䷌過小

䷌晉 ䷌萃

䷌觀

䷌過大 ䷌鼎 ䷌巽 ䷌訟 ䷌遯

䷌革 ䷌離 ䷌家人 ䷌无妄

䷌兌 ䷌睽 ䷌中孚

䷌需 ䷌大畜

䷌壯大

自觀自小過自升皆推易之至精者若解可自升升不可自解聚可來分分不可來聚也

訟自遯來无妄自訟而變大畜自需來睽自離來井井不紊若連作數移則凡卦皆可易矣

周易詳說

卷之一

䷋

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

䷌損 ䷌節 ䷌姤 ䷌泰

䷌賁 ䷌既濟 ䷌豐

䷌噬嗑 ䷌隨

䷌益

䷌蠱 ䷌井 ䷌恒

䷌未濟 ䷌困

䷌渙

䷌旅 ䷌咸

䷌漸

否	咸	困	井	恒	隨	既濟	豐	節	歸妹	泰	周易詳說		卷之一	彖	泰為變母不可又有所自噬嗑自損賁自益皆推易之至精者		三易曰易理有之但不可雜否自漸來則雜矣		蠱井恒豐既濟賁歸妹節損九卦自當屬泰若屬否則離位矣噬嗑隨益渙困未濟漸旅咸九卦自當屬否若屬泰則脫胚胎矣		凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來		大畜	需	大
---	---	---	---	---	---	----	---	---	----	---	------	--	-----	---	--------------------------	--	--------------------	--	---	--	--------------------	--	----	---	---

睽	中孚	離	家人	无妄	鼎	巽	訟	遯	萃	晉	觀	周易詳說		卷之一	柔	凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來		臨	明夷	震	屯	頤	升	解	坎	小過	蹇	艮
---	----	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---	------	--	-----	---	-----------------	--	---	----	---	---	---	---	---	---	----	---	---

大有

畜小

履

同人

姤

比剝

豫

謙

師

復

周易詳說

卷之一

毛

一陰一陽即五陰五陽二陰二陽即四陰四陽

猶是此卦兩處分屬將何適從

毛氏以聚散為推易李恕谷曰朱子卦變圖復

剝臨觀等互相往來仲氏易謂其雜亂也宗朱

升十辟卦變圖以剝復等十辟卦為聚卦祇可

易為他卦不受他卦易謂十卦彖傳內并無剛

柔往來諸辭可証然復卦明曰七日來復剛反

何嘗無剛柔往來辭耶則聚卦與易分卦受易

之說不必泥矣

周易詳說卷之二

三原劉紹攸著

論本義

周易上經 本義曰以其簡泰重大故分為上下兩篇按正義云陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以象陰也程子上下篇義亦謂陽盛者居上陰盛者居下今讀序卦上篇之首曰有天地然後萬物生焉下篇之首曰有天地然後有萬物上下篇另為起語不與他卦並敘信乎其有義存焉非漫然而分之也

周易詳說

卷之二

一

本義曰近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊按宋儒稅巽父云呂汲公元豐壬戌坊刻周易古經十二篇於成都學官景迂晁生建中靖國辛巳并為八篇號古周易繕寫而藏於家朱子謂未盡合古文者漢志稱十二卷晁止八篇故從呂成公定本但言成公而不及汲公想亦未見蜀本也初九 本義曰陽數九為老七為少老變而少不變故謂陽爻為九按正義云稱九稱六其說有二一者乾體有三畫坤體有六畫陽得兼陰故其數九

陰不得兼陽故其數六二者老陰老陽皆變周易以變者爲占故稱九稱六朱子以象占爲主是以舍前說而從後說

九二 本義曰若有見龍之德則爲利見九五在上之大人按正義云褚氏張氏鄭康成皆以爲九二利見九五之大人是漢儒已有此說

用九 本義春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋卽純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意按昭二十九年傳秋龍見於絳郊魏獻子問於蔡墨曰周易有之在乾之姤曰潛龍勿用其同人曰

周易詳說 卷之二

二

見龍在田其大有曰飛龍在天其夬曰亢龍有悔其坤曰見羣龍无首吉正義謂傳例雖不用筮但指此卦某爻之義者卽云此卦之某卦今讀宣十二年傳知莊子曰在師之臨第占師出以律之辭襄二十八年傳子太叔曰在復之頤第占迷復凶之辭則蔡墨所稱止當論羣龍无首不及於牝馬之貞也焦氏易林乾之姤乾之同人亦如此

彖傳 正義亦以天之元亨利貞聖人之元亨利貞分言但不如本義之明晰

君子行此四德者 本義傳者欲以明此章之爲古

語按十翼皆孔子所定不聞復有傳者程美之言蓋古有是語而孔子述之耳

四德正義以爲仁禮義信本義以爲仁禮義智以信主土土王四季不可與四德并列

九四重剛而不中 本義九四非重剛重字疑衍按李鼎祚謂三居下卦之上四居上卦之下俱非得中故曰重剛而不中吳草廬曰九三居下乾之終接上乾之始九四居上乾之始接下乾之終當重乾上下之際故皆曰重剛然則重字非衍文也

先迷後得主利 本義先迷後得而主於利此正義

周易詳說 卷之二

三

之說也折中曰後得主當以孔子文言爲據蓋坤者地道臣道而乾其主也居先則無主故迷居後則得其所主矣利字應屬下兩句讀言在西南則利於得朋在東北則利於喪朋也

初象 本義按魏志作初六履霜今當從之此文帝紀注太史丞許芝之言按後漢魯恭傳引此云履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也與今易相合然則魏志所引乃從省文非易之本文也

先迷後得 本義陽得兼陰陰不得兼陽按此乃正義初九疏語其理甚精故朱子引之

後得主而有常 本義主下當有利字余氏苞舒曰
程子以主利爲一句朱子因之故以文言後得主
爲闕文然彖傳後順得常與後得主而有常意正
一律似非闕文也

益言順也 本義古字順慎通用按此當作慎今讀
蒙三之象行不順也升大象君子以順德積小以
高大本義皆謂順當作慎但易之言順多矣蒙五
曰順以巽也上九曰上下順也升四曰王用享于
岐山順事也渙初曰初六之吉順也如此之類不
可勝述又皆不作慎解則此三處亦可不必改字
周易詳說 卷之二 四

蓋順者順其勢之所至也

大亨貞 本義曰自此以下釋元亨利貞乃用文王
本意按語類元亨利貞至孔子方作四德說後人
不知將謂文王作易便作四德說即非也如屯卦
所謂元亨利貞者其占爲大亨而利於正初非謂
四德也是用文王本意釋之也

女子貞不字 程傳謂字育之字本義以字爲許嫁
本之耿氏

行不順也 本義曰順當作慎按熊氏良輔云蒙小
象凡三順字只是一意不必以不順爲不慎

雖不當位 本義曰以陰居上是爲當位言不當位
未詳按易例所謂當位不當位者皆就爻位以德
與時之當不當非謂陰陽之位也此爻陰居險極
與困上同故皆曰不當

剛來而得中 本義曰卦變圖自遯而來按卦變圖
二陰之卦皆自遯來蓋六往居三九來居二也然
本義與圖合者惟此一卦而已餘皆不合

或從王事无成 本義曰或出而從上之事則亦必
无成功按程傳謂從上而成不在己與地道无成
而代有終同諸儒皆用此說輔嗣亦然

周易詳說 卷之十一 五

否臧 本義曰否字先儒多作不按堯典否德孔安
國曰否不也

師或輿尸 本義以輿尸爲殘敗本之輔嗣程傳云
輿尸衆主也蓋指三也蔣氏惇生曰訓作衆主則
與長子帥師爲反對其義尤切

原筮 輔嗣伊川皆以原爲推原之原本義以原爲
再按禮曰未有原左傳原田漢書原廟本草原蚕
皆作再解

比吉也 本義曰此三字疑衍文語類曰也字羨當
云比吉比輔也郭京王昭素皆謂也字誤增按正

義云比吉也者言相親比而得吉也比輔也者釋比所以得吉其理甚長然則謂衍文字美誤增者皆不可信

比之匪人 本義謂承乘應皆陰語類謂初應四爲比得其人二應五亦爲比得其人惟三乃應上爲比之无首者故爲比之匪人是專以應言也程傳本輔嗣之說謂三所比四陰柔而不中二有應而比初皆不中正匪人也蓋以卦名比故不取應爻而以二四比爻言之但二爻比之自內輔嗣曰二應在五程傳曰二與五爲正應是又以應言也二

周易詳說

卷之二

六

既可以應言則三亦可以應言矣

邑人不誠 折中曰本義謂不相警備以求必得似以爲求所失之前禽也語類只作有聞無聲之意尤爲精切蓋言王者田獵而近郊之處略不驚擾耳本義係朱子未修改之書故其後來講論每有不同者皆此類也

尚往也 本義曰言畜之未極其氣猶上進也榕村語錄曰雲者陰氣雲而密是陰先唱也若陽入而散之則氣降而成雨矣不雨者以其氣猶尚往也余按此說亦未明晰安定胡氏謂陽氣上升陰氣

不能固蔽則不雨猶若釜甑之氣以物覆之則蒸而爲水近日宗室德濟齋謂地中蒸濕之氣升至空際冷域爲寒氣所迫則降而爲雨如人冬月行路口中熱氣爲寒氣所迫則凍而爲冰二說深得陰陽雨澤之理由此言之本義所謂其氣上進者乃蒸濕之氣上升無寒氣以迫之故升而不降也乾爲寒爲冰則寒者天氣陽氣也兌澤在東南濕熱之方爲暑則蒸濕者澤氣陰氣也又與小畜互兌象合兌爲暑乃吳草廬繫辭上傳之說

復自道 本義曰進復自道程傳曰進復於上乃其

周易詳說

卷之二

七

道也蓋沿輔嗣舊說輔嗣謂小畜者四畜三也餘爻不在所畜之列故以初二爲上進今按彖曰柔得位而上下應之則初二亦爲所畜矣况復者反也從來無有以復爲上進者故諸儒訓此爻皆不從傳義

履虎尾 本義曰以兌遇乾和說以趾剛強之後有履虎尾而不見傷之象是以乾爲虎也輔嗣以二爲虎三爲履四何以又稱履虎尾其說抵牾難通來知德以兌爲虎按八卦之中惟兌至弱惟乾至強則與彖傳柔履剛之義不合毛西河以一柔履

二四兩剛爲虎，謂在上者爲我所踞，在下者爲我所踐，踐與踞皆履也。然按之經文，止有三四兩爻，稱履虎尾，二爲履道坦坦，何得亦謂之虎？合稽衆說，益知本義之不可易也。易例上爲首，下爲尾，既未濟可見。此卦以乾爲虎，四爲尾，三踞其後，四踐其際，故二爻獨稱履虎尾，而與他爻無涉。况兌爲柔，乾爲剛，諸儒更無異說，以兌履乾，考之彖傳而適合也。

武人爲于大君 本義比之秦政項籍爲肆暴之象，伊川輔嗣皆同此說。惟王秋山以爲勇猛直前，武

周易詳說 卷之二

八

人用之以有爲于大君之事，則可折中曰：王氏之說得之，蓋三非大君之位，且爲于兩字，語氣亦不順也。

泰 本義曰：正月之卦也。按十二月之卦，謂之辟卦，辟者主也。京房卦氣揚雄太玄參同契進陽火退陰符皆用之。唐一行曰：十二月卦出于孟氏章句，蓋術數之流，無與易義。

本義曰：又自歸妹來，按卦變圖三陽之卦皆自泰來自歸妹來，與圖不合。

以其彙 本義曰：郭璞洞林讀至彙字絕句，按正義

云：以其彙者，彙類也。則輔嗣以來已讀至彙字絕句矣。郭璞在輔嗣之後。

翩翩 折中曰：傳義皆以此爻爲小人復來，然以彖傳上下交而其志同觀之，則四五正當君相之位，下交之主，兩爻象傳所謂中心願也。中以行願也，則正所謂志同者也。

帝乙歸妹 本義曰：帝乙歸妹之時，亦嘗占得此爻，考之經傳既無所據，而歸妹五爻亦有帝乙歸妹之文，豈得此又得彼乎？大抵爻詞之引古人多矣。王用享于岐山，箕子之明夷，不必皆占得此爻也。

周易詳說 卷之二

九

本義不言帝乙何人，程傳以史謂湯爲天乙，亦稱帝乙。蓋本之京房，按王伯厚曰：帝乙歸妹子夏傳謂湯之歸妹也。京房載湯嫁女之辭曰：無以天子之尊而乘諸侯，無以天子之富而驕諸侯。陰之從陽，女之順夫，本天地之義也。往事爾夫，必以禮義苟爽對策，引帝乙歸妹，言湯以娶禮歸其妹于諸侯，皆以帝乙爲天乙也。然按之哀九年傳，則帝乙爲紂父，云湯者誤。詳見泰卦。

否之匪人 本義曰：又自漸卦而來，按卦變圖三陰之卦皆自否來，與圖不合。

拔茅茹 本義曰小人連類而進之象按易爲君子謀不爲小人謀亦未有小入之道而許以吉亨之理輔嗣曰貞而不諂程傳從之而曰固守其節是也

有命无咎 本義曰命謂天命程傳曰必出于君命項平菴曰命者天之所令君之所造也道之廢興豈非天耶世之治亂豈非君耶合而言之乃見精密

同人曰 本義曰衍文程傳曰此三字美文按正義云稱同人曰猶言同人卦曰

周易詳說 卷之二

十

公用亨于天子 本義曰享春秋傳作享謂朝獻也上有六五之君虛中下賢故爲亨于天子之象是以亨爲燕饗也按僖二十五年傳戰克而王饗吉孰大焉此斷占之辭非卦義也卦義蓋謂不私所有用以享獻於上乃與初之無交害四之匪其彭同意輔嗣曰公用斯位乃得通乎天子之道程傳曰有其富盛必用亨通乎天子深合卦義 隨之王用亨于西山升之王用亨于岐山本義皆以亨爲通則此爻不應異解

匪其彭 本義曰彭字音義未詳程傳曰盛貌詩載

驅云汶水湯湯行人彭彭行人盛多之狀雅大明云驅驅彭彭言武王戎馬之盛也按韻會云彭多也則程傳爲是

易而無備也 本義曰太柔則人將易之而无畏備之心程傳同折中曰如此則疑于上下相防矣按正義云己不私于物惟行簡易無所防備物自畏之故云易而無備

上九 傳義皆以上九下從六五爲履信思順而尚賢本於輔嗣按鄭氏思諸曰履信思順又以尚賢蓋言五也五厥孚交如履信也居尊用柔思順也

周易詳說 卷之二

十一

上九在上尚賢也折中曰易中以上九終五爻之義者甚多鄭氏之說與卦意爻義合

无不利撝謙 本義曰上而能下其占无不利矣是以无不利爲一句撝謙爲一句程傳曰動作施爲无所不利於撝謙是總作一句折中曰觀夫子象傳則程說近是本義蓋本之輔嗣

征邑國 本義曰以其質柔无位故可以征己之邑國而已是謂力不及遠也程傳曰謂自治其私是言力有餘而不暇及也按楊龜山云君子行有不得則反求諸己當以程說爲是

朋盍簪 輔嗣以簪爲疾也王伯厚曰侯果始有冠簪之訓程傳云簪聚也本之侯果本義云簪聚也又速也蓋兩取之

貞疾 本義曰乘九四之剛衆不附而處勢危是以五爲見逼于強臣夫強臣見逼未有不敗亡者與恒不死之義未協按王童溪云六五之得九四得法家拂士也故雖當豫之時不得以縱其所樂惟不得以縱其所樂則恒不死宜也本義雖本程傳輔嗣之舊然不若王氏之善

隨 本義曰自困卦九來居初又自噬嗑九來居五周易詳說 卷之二 主
自未濟來者兼此二變按圖噬嗑自隨來困與未濟距隨甚遠不相合也

天下隨時 本義曰王肅本時作之今當從之按程傳曰不能亨不得正則非可隨之道豈能使天下隨之乎天下所隨者時也故云隨時
隨時之義大矣哉 本義曰王肅本時字在之字下今當從之按程傳曰君子之道隨時而動從宜適變不可爲典要非造道之深知幾能權者不可與于此也故贊之曰隨時之義大矣哉與豫等諸卦不同諸卦時與義是兩事

蠱 本義曰卦變自賁來者初上二下自井來者五上上下下自既濟來者兼之按圖蠱自井賁既濟相距甚遠不能合也

先甲後甲 鄭康成以爲甲前三日取改過自新故用辛也甲後三日取丁寧之義故用丁也本義曰先甲三日辛也後甲三日丁也蓋本於此

幹母之蠱 本義曰九二剛中上應五六子幹母蠱而得中之象是以五爲母也程傳以及後儒皆同此說但五曰幹父之蠱是五又爲子也忽而爲母忽而爲子聖人立言不應顛倒若此按輔嗣曰居周易詳說 卷之二 主
於內中宜幹母事故曰幹母之蠱是以二爲母九爲幹也其義甚善

臨 本義曰八月謂自復卦一陽之月至遯卦二陰之月此正義何氏從建子陽生至建未爲八月之說也又曰八月謂夏正八月子卦爲觀此褚氏自建寅至建酉爲八月之說也程傳從何氏輔嗣則以建丑至否卦建申爲八月
未順命也 本義曰未詳李厚菴曰臨之長大天之命也君子但知大亨以正之爲天道不知浸長之爲天命也順乎道則有無窮無疆之業順乎命而

消不久矣。是故君子未順命也。

觀 本義曰：觀者有以中正示人而爲人所仰也。榕村語錄曰：因承修周易折中，請得內府宋版本義觀卦辭下注云：觀者有以示人而爲人所仰也。坊版于示人上皆增入中正二字，如何可通？余嘗以爲疑。今看此，可見坊版誤人不淺。

盟而不薦 本義曰：盟將祭而潔手也。薦奉酒食以祭也。程傳曰：盟手酌鬱鬯於地，求神之時，薦謂獻腥獻熟之時也。朱子或問云：盟只是濯手，不是灌鬯。伊川承先儒之誤，蓋本之輔嗣，又云：薦是用事了。盟是未用事之初。

周易詳說 卷之二

古

有孚順若 問有孚順若，承上文盟而不薦，蓋致其潔清而不輕自用，則信在中而順然可仰。一說：下之人信而仰之，二說孰長？曰：從後說則合得彖辭下觀而化之義。問前說似好，曰：當以彖辭爲定。按後說本之輔嗣，實不若前說之善。林次崖曰：盟而不薦，就祭祀上說，則有孚順若亦是就祭祀上說，爲觀之意則在言表。

觀我生進退 本義曰：我生，我之所行也。程傳曰：我之所生，謂動作施爲出於己者。正義曰：我生，我身

所動出，此程傳所由本然，不如本義蓋我生，我之平生謂德行也。

觀其生 本義謂不當事任而亦爲下所觀，但以我爲其小有主賓之異。伊川輔嗣皆同此說，折中謂承九五之意而終言之。九五正當君位，故曰我生，上非君位，但以君道論之，故曰其。

噬嗑 本義曰：本自益卦六四之柔上行，以至於五而得其中，按圖噬嗑自益來，益又自噬嗑來。

雷電噬嗑 本義曰：雷電當作雷電，程傳曰：象无倒置者，疑此文互也。按泰卦地在地上而象曰天地交則雷，雷亦可作雷電也。

周易詳說 卷之二

圭

噬膚 本義曰：祭有膚鼎，蓋肉之柔脆，按輔嗣以膚爲柔脆之物，未經指實。程傳以膚爲肌膚，然天下豈有啣人之肌膚者？不若本義之善。但本義以滅鼻爲傷滅其鼻，世豈有食肉而傷鼻者？則程傳以滅爲深入而沒其鼻者是矣。

得金矢 本義曰：周禮入鈞金，束矢後聽之，按人情有所不得已而爲訟，藉此索金，乃王莽貪婪之政，豈聖王哀矜惻怛之意哉？程傳曰：金取剛，矢取直，義本輔嗣，平易可從。

得黃金 本義曰金亦謂鈞金不若程傳黃中色金剛物本之輔嗣

賁 本義曰卦自損來自既濟來按圖相合輔嗣不信卦變然此註云坤之上六來居二位乾之九二分居上位是又以此卦自泰來也

天文也 本義曰先儒說天文上當有剛柔交錯四字按輔嗣曰剛柔交錯而成文焉天之文也

六四 折中曰程傳沿注疏之說本義又沿程傳之說皆以爲初四相賁而爲三所隔故未得其賁而皓然也然朱子語類以无飾言之則亦自改其說

周易詳說 卷之二 六

未有與也 本義曰言未大盛程傳意同按龔幼文曰六二陰柔中正使上有陽剛之與則必應之助之而不爲剝矣唯其无與所以雜于羣陰之中而爲剝

剝之无咎 本義曰去其党而從正无咎之道也是以剝之爲句无咎爲句程傳曰在剝之時爲无咎是以剝之无咎爲句然傳本輔嗣

復 本義曰剝盡則爲純坤十月之卦而陽氣已生于下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復按

饒雙峰曰十月雖當純坤之卦而其時介乎剝復

二卦之間以言乎前半月則有剝而未盡之陽小

雪以前以言乎後半月則有復而方生之陽小雪

以後剝之陽方盡于上而復之陽已生于下矣是

烏得爲无陽乎知十月之非无陽則四月之非无

陰亦可知矣此陰陽消息之理至精至微程傳始

發之然所言者其理耳而未有以驗其氣數之必

然也朱子又從而推明之曰是當以一爻分三十

分陰陽日進退一分剝之陽剝于九月之霜降而

盡于十月之小雪復之陽則生于小雪而成于十

一月之冬至夫之陰決于三月之數雨而盡于四

月之小滿姤之陰則生于小滿而成于五月之夏

至於是理與數合然後知陰陽絕續之際果無一

息之間斷而程子之言爲益信矣

七日來復 本義曰五月姤卦一陰始生至此七爻

而一陽來復與程傳同按此乃注疏褚氏莊氏之

說輔嗣則用六日七分詳後卷卦氣條

无妄 本義曰史記作无望按史記朱英曰代有无

望之福又有无望之禍漢書谷永傳亦作无望應

劭曰天必先雲而後雷雷而後雨今無雲而雷无

望者无所望也。馮厚齋曰：自文王以來，多爲无望之義。馬季長、鄭康成、王子雍皆同斯義。古人用字，同聲者義亦通之。如豫之爲預，履之爲禮，噬嗑之爲市合，不一而足。今觀卦内无所期望而得其義，多通序卦之意，非可如此推也。蓋動出于人，則爲之而期其成有所望也；動而聽命于天，非可期望也。又曰：爲卦自訟而變，按圖无妄與訟相隔三位，非自訟來也。

不耕穫 程傳：不首造其事，即注疏不敢發首而耕之意。然義實難通，已不首耕，誰當先之？不若本義。

周易詳說

卷之二

木

无私意期望之心，即仁者之先難後獲也。

何天之衢 本義言何其通達之甚。程傳：天之衢，亨誤加何字。吳草廬以何作荷，猶詩言何天之休，何天之龍，言其遇時之通也。

頤 胡雲峰曰：盤澗董氏嘗問朱子曰：本義謂觀頤，觀其所養之道，自求口實，觀其所以養身之術。與程傳以觀頤爲所以養人之道，自求口實爲所以自養之道，如何？朱子沈吟良久曰：程傳似勝。蓋下體三爻皆是自養，上體三爻皆是養人，先人而後己者，君子觀頤之象，自上而下，於上體則觀其所

以養人者，於下體則求其所以自養者。要在皆得正則吉爾。

靈龜 輔嗣謂神靈明鑒之龜，兆不合卦義，故朱子從程傳以爲不食之物。

六二 本義曰：求養于上，則往而得凶，是以征凶事承下句於象傳曰：初上皆非其類，仍然總承兩義。

六三 本義曰：既拂于頤，雖正亦凶，是以拂頤爲句。程傳：違拂于頤之正道，是以拂頤貞爲句，正與卦辭頤貞相反，故後儒多從之。然實本輔嗣。

剛過而中 程朱謂四陽居中過盛，以全卦言也。輔

周易詳說 卷之二 九

剛云：剛過而中，謂二也。居陰過也。處二中也，專以

一爻言之，不合彖義。

枯楊生梯 本義：梯，根也。本之程傳，康成作莢字，與

梯同。輔嗣以爲楊之秀，則與五爻生華相復。

過涉滅頂 程謂履險蹈禍之小人，朱謂殺身成仁

之君子，與輔嗣志在救時之說同。

習坎 榕村語錄曰：坎上加一習字，輔嗣云：更習也。

最妙。程朱不用，而以重坎爲習坎，那一卦不是重

何獨坎卦？孔子所云重險，乃是解習字之意。一重

險過，又一重險，非更習而何？不可以重字訓習字。

也。

樽酒簋貳 本義從晁氏之說按姜氏實曰觀孔子

小象以樽酒簋貳爲句則晁氏以貳用缶爲句者

非矣

履錯然 輔嗣謂敬慎之貌則與下文敬之爲履程

傳謂交錯蓋處應物之初也

九四 折中曰繼明者所謂有緝熙于光明其明不

息也與繼世之義全無交涉因先儒有以明兩爲

繼世者故程傳用說九四爻義與經意似遠

咸 本義咸自旅來按圖相合

周易詳說

卷之二

壬

軌其隨 本義隨下二爻程傳隨上然隨之爲道取

于雁行相從觀隨卦初剛隨二柔五剛隨上柔可

見故折中謂以三隨四四者心位心動則形隨之

志末也 程傳云淺末本于輔嗣本義謂不能感物

即淺末之說也按易例初爲本上爲末李鼎祚謂

五志感于上者是

恒 本義恒自豐來按圖相距甚遠

不恒其德 本義過剛不中按易最重者中德故程

子曰中重于正中則正矣正不必中也邱建安曰

恒卦六爻無上下相應之義惟以二體而取中焉

中則能恒不中則不恒矣

小利貞 本義以小爲小人易无此例不若程傳不

可大貞而尚利小貞卽正義危行言孫之說

不惡而嚴 本義讀如善惡之惡張子讀如憎惡之

惡

六二 本義必遜之志程傳與五相應固結而不可

解正義羈縻善類而不使去其說有三

繫遯 本義下比二陰沈良思曰一爻只比一爻不

若程傳三與二切比之善

好遯 本義讀好惡之好去聲折中讀美好之好上

周易詳說

卷之二

壬

聲

小人否 本義以否爲不深合卦義輔嗣音臧否之

否折中謂否泰之否均屬支離

君子用罔 本義視有如无卽程傳蔑視干事而无

所忌憚之意豈君子之道哉胡翼之謂罔而不用

其壯深合小象

六五 本義卦體似兌有羊象按語類云中孚是箇

雙夾的離小過是箇雙夾的坎此云似兌以雙夾

言也來知德通謂之大象

晉 本義自觀而來按圖相合

六二 或問王母指六二以爲享先妣之吉占何也
朱子曰恐是如此蓋周禮有享先妣之禮

未受命也 本義未有官守之命與傳同輔嗣折中
謂與臨二同當其臨也至誠感物如忘其勢當其
進也守道優游若將終身故一則曰未順一則曰
未受

用拯馬壯 折中與豐二同皆以救昏爲義然卦義
艱貞惟三以剛應上有除害之象餘四爻皆以避
害爲義程傳自免有道卽正義徐徐用馬以自拯
濟之說

周易詳說

卷之二

三

入于左腹 程傳奸邪見信于其君朱子語類云下
三爻皆說明夷是好底何獨此爻却作不好說故
本義用輔嗣隨時避難之說而以爲得意遠去

聯 本義自離中孚家人而來按圖相合

蹇 本義自小過來按圖相合

往蹇來連 程朱連三苟爽承五然連三實以承五
也

解 本義自升來按圖相合

負且乘 輔嗣乘二負四與大傳不合當從程傳小
人宜負荷而乘車爲非據

已事遄往 本義輟所爲之事而速往以益之程傳
事既已則速去之不居其功正義竟事速往乃得
无咎三說不同以爻義求之二尚利貞征凶初豈
遽舍已從人正義爲優

六五 本義或以此益之而不能辭是以或益之十
字爲句輔嗣或益之爲句十朋之龜弗克違爲句
後儒多從之

十朋之龜 漢食貨志五貝爲朋乃古法也其云二
貝爲一朋乃新莽所定本義兩龜爲朋當是援此
而誤貝字爲龜字

周易詳說

卷之二

三

勿問之矣 本義不問而元吉可知以爲決之之詞
程王并同呂東萊謂誠心惠民不須問民之感深
合象傳

孚號 程傳命衆之辭卽正義號令之說也三曰惕
號上曰无號則本義作呼號爲是

居德則忌 輔嗣居德明禁之說於理未洽程子從
之朱子以爲未詳張中溪李隆山項平菴胡雪峰
皆以居爲積積而不散則在所忌又與施祿及下
之義相複故折中用呂刑敬忌之說

九二 本義惕號爲句按小象有戎勿恤則惕號莫

夜爲句

九四 本義居則不安行則不進用正義語

覓陸 傳義皆爲一物本之輔嗣語類云是兩物覓

者馬齒覓陸者草陸一名商陸乃董遇之說

无號 傳義皆謂小人窮極无所呼號東坡云无號

者不警也即彖傳孚號之反

姤之時義大矣哉 吳敬齋曰程傳重遇字端以遇

之善者言本義重制字端以遇之不善者言竊意

此語總承上文兩端而言

金柅 柅所以止車朱子本輔嗣輔嗣本馬融程子

周易詳說 卷之二

雷

亦用之王肅則以爲織績之器

柔道牽也 程傳不促其行是以牽爲進折中曰凡

言牽者自小畜至此皆當爲牽制之義

包有魚 本義制之在已然必有包容之量而後可

以制之輔嗣以包爲庖厨之庖甚无義理

萃亨 本義亨字衍文項平菴曰卦名下元无亨字

獨王肅本有王弼遂用其說孔子象辭初不及此

字

有孚不終 本義隔於二陰程傳三陰聚處輔嗣應

在四而三承之錢爾卓曰比初有孚一於五也萃

初與四正應然有二陽焉不終于四也

論 傳義謂祭之簡簿者輔嗣云殷春祭名按周禮

大宗伯以禴夏享先王非春也

往无咎 傳義從輔嗣往從上六之說然萃者萃于

陽也當近而從四

升 本義自解來按圖相合

順德 朱子以順爲慎程傳君子觀升之象以順修

其德積累微小以至高大也諸儒從之

上合志也 程傳上爲九二呂與叔謂上三陰

升階 本義升之易者李元量曰升而有序故以階

周易詳說 卷之二

五

言之蓋君子之進以禮者也

困六三 本義三宮六妻朱可亭曰三陽位非六之

所能安也程傳以妻爲所安之主明三位爲妻六

爲夫也本義未當

井收 朱子從晁氏盧鹿收編之說正義曰凡物可

收成者則謂之收如五穀之有收也

小人革面 傳義皆謂但革其面折中謂并革其心

按堯有四凶舜有三苗則革心未易言也

鼎元吉亨 本義吉衍文也按彖傳无吉字誠衍文

得妾以其子 本義得妾而因得其子輔嗣說也程

傳子主也以其子致其主於无咎也是以子為內子以為左右之也其義甚長

我仇有疾 本義以仇為初伊川輔嗣謂五折中不

其形渥 本義從晁氏為刑剝諸儒皆從舊說為沾濡之貌

不喪七鬯 本義曰程子以為通也下脫不喪七鬯四字按王伯厚云范諤昌證墜簡震象辭脫不喪七鬯四字程子取之

出可以守宗廟社稷 本義出謂繼世主祭蓋即帝周易詳說 卷之二 三

出乎震之出正義謂出則撫軍非也

六二 本義億字未詳程傳度也九陵七日之象本

義未詳按互艮為陵九陵極言其高耳七為少陽之數此爻與既濟二爻皆為陰爻陰極變陽則為

七故其象同其辭亦同程子謂卦位有六七乃更始蓋即極而必變之意也

艮其止 本義晁氏云艮其止當依卦辭作背按輔嗣曰易背為止以明背即止也

以中正也 本義正字美文叶韻可見細讀艮是漸 本義自渙與旅來按圖相合

漸之進也 本義之字疑衍折中以別于晉之進升之進也

君子以居賢德善俗 本義疑賢字衍或善下有脫字按程傳君子觀漸之象以居賢善之德化美于風俗則非衍也又正義君子求賢德使居位化風

俗使清善亦通

鴻漸于陸 本義胡氏程氏皆謂陸當作達按王伯厚曰范諤昌證墜簡漸上六疑陸字誤胡安定取

之 歸妹以須 本義女之賤者折中引熊過之說謂天周易詳說 卷之二 三

官書以須女四星為賤妾之稱按須女即女土蝠可單稱女未有單稱須者此說非也陳平傳樊噲

乃呂后弟呂須之夫須與須通說文女字也楚辭女嬃之嬋媛

雖无咎 程朱以句為均本之輔嗣安定胡氏曰十日為旬然周禮地官公旬無過三日鄭註亦云

旬均也

初六 本義卑巽之過榕村語錄曰巽訓卑巽始于輔嗣殊為附會巽者入也非謂一陰能入謂二陽

能入一陰以散之也

先庚後庚 本義丁癸之說本之康成程傳從輔嗣
申命令謂之庚榕村語錄曰今俗占兩陽以甲庚
日十干氣候到此二日便須少變如歲之有春秋
也蠱是從頭變來故有取于甲巽是從中間變故
有取于庚

來兌 本義就下二陽折中物感我而來

引兌 本義引下二陽折中物引我而去

渙 本義變自漸卦按圖不合

九二 程傳二月初為机初謂二為馬按剛來而不
窮專以二言則九奔而二机者是

周易詳說

卷之二

无

六四 輔嗣渙為句有丘匪夷所思為句

渙王居 本義三字連讀與小象不合輔嗣曰為渙
之主唯王居之乃得无咎

上九 本義渙其血去為句又云逃當作惕與小畜

六四同榕村語錄曰此逃出與惕出不同夫子以
渙其血為句而專釋之則明下當以去逃出為句

如樽酒簋二之類皆是夫子分別句讀處也當渙

之時在事中者則以渙其所利為義在事外者則
以渙其所害為義

又誰咎也 本義此无咎與諸爻異言无所歸咎也

按爻辭言无咎者九十有九皆補過之辭

虞吉 傳義以虞為度折中從項平菴以虞為安輔
嗣曰虞猶專也即安之意

九二 程傳不言子為某爻本義以子為五張紫巖
謂初折中從之

馬匹亡 本義初為匹以與四應也輔嗣匹為三以
與四比也

翰音登于天 本義信極而不知變與卦義不合程
傳音飛而實不從本之輔嗣

小過初六 本義郭璞洞林占得此者或致羽虫之

周易詳說

卷之二

无

孽按雙湖胡氏撰啓蒙翼嘗引郭璞洞林云從王

楚翁才古抄得之則元時此書尚存今罕見矣又
或問本義彖傳謂致飛鳥遺音之應如何朱子曰

看這象似有羽虫之孽之意如賈誼鵬鳥之類是
也

弗過遇之 本義兩說伊川輔嗣皆如前說折中從
後說與九三一例語類亦從後說

弗遇過之 本義遇過恐亦只當作過遇程傳曰不
與理遇動皆過之

亨小 本義亨小當為小亨谷拙侯曰不曰小亨而

曰亨小言所亨者其小事也

婦喪其茀 茀輔嗣謂首飾傳義謂婦車之蔽按詩

翟茀以朝則謂蔽車者是

繻有衣袽 本義程子曰繻當作濡本之輔嗣

九五 本義東隣爲五西隣爲二潘去華曰東西者

彼此之詞不以五與二對言本之正義

小狐汔濟 程傳井卦訓汔爲幾此又訓仇故本義

不從而皆曰幾

亦不知極也 本義極字爲敬字正義作極字解見

本註

周易詳說

卷之二

辛

上九 程傳本輔嗣飲酒而濡其首本義以飲酒爲

縱而不反濡首爲狐之涉水而濡其首則一爻而

爲兩截

剛柔相摩八卦相盪 本義兩相摩而爲四四相摩

而爲八八相盪而爲六十四按此卽邵子一分爲

二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三

十二三十二分爲六十四明道先生所謂加一倍

法是也

天下之蹟 韓康伯以蹟爲幽深難見朱子語類云

蹟蹟亂也古無此字今从臣亦是口之義與左傳

噴有繁言之噴同是口裏說話多雜亂底意思所

以下文說不可惡

亢龍有悔 本義此蓋重出按此節爲上節謙之反

對非重出也

天一地二 本義此簡本在第十章之首程子曰宜

在此項平菴曰姚大老云天一至地十班固律歷

志及衛元嵩元包運蓍篇皆在天數五之上程朱

皆用此說今從之爲是

本義以此明河圖按詩序有女同車爲刺忽木瓜

美齊桓公朱子詩傳皆以經無明文而不從此節

周易詳說

卷之二

壬

之爲河圖亦無明文詳見本節

天數五 折中取蓍幼文之說相得言四方相次如

一三七九二四六八有合言四方相交如一六二

七三八四九余謂相交可以言有合相次不可以

言相得也朱子曰相得如兄弟有合如夫婦相得

則取其奇偶之相爲次第辨其類而不容紊也有

合則取其奇偶之相爲生成合其類而不容間也

天一生水地六成之云云見于漢志郭白雲曰五

行之說出于歷數之學非易之道也

大衍之數 注疏所載京馬荀爽千支二十八宿之

說固屬支離康伯推衍天地之數唯用五十亦是模糊啓蒙最善錄于本註

其用四十有九 榕村語錄曰聖人揲蓍而數學之精俱括于內其根皆始于七故勾股法勾三股四爲勾股和以無餘數也七七四十九未至七不成比例過七又不成比例以有零數也凡開方方圓相求圍徑相求無不始于七方徑七十二圍徑七十二爲密率以此爲例卦乃乘數蓍乃除數掛扚朱子以奇爲揲餘郭子和引張子謂所掛之一虞翻說同折中從之

周易詳說

卷之二

奎

乾之策 本義太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六按語類云古人做易其巧不可言元來只是十數太陽居一除了本身便是九個少陰居二除了本身便是八個少陽居三除了本身便是七個太陰居四除了本身便是六個這處都不有人見得
七八九六之數歸震川何元子皆以過揲之數言之如老陽四九三十六少陰四八三十二少陽四七二十八老陰四六二十四其理甚明朱子以揲餘言之者蓋畫卦生爻用揲餘不用過揲也奇畫

一耦畫一如掛扚三奇則含乾象掛扚兩奇一偶則含巽離兌掛扚兩耦一奇則含坎震艮掛扚三耦則含坤此其自然之法象皆于揲餘得之若論過揲則止有七八九六之數不能具八卦之象故啓蒙又以揲餘爲母過揲爲子

三用其全四用其半者三奇爲圓圓者徑一圍三掛扚三奇三也兩偶一奇除偶論奇亦三也是舉其全而用之也掛扚三偶四也兩奇一偶除奇論偶亦四也四偶爲方方者徑一圍四必四偶而後全三偶一偶故曰用半蓋陽得兼陰故用全陰不得兼陽故用半也

周易詳說

卷之二

奎

引伸觸類 本義凡四千九十六卦按此本之焦氏易林一卦變爲六十四故有此數啓蒙卦變圖用之
右第九章 本義其詳具于太卜筮人之官今不可考按易爲完書其揲蓍求卦斷占之法求之大傳而皆備詳後卷
兩儀生四象 本義陰陽太少本邵子之說正義謂金木水火土分王四季又地中之別故唯云四象支離穿鑿微宋儒何以正之

四象生八卦 程傳乾辭下解云聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦朱子曰程子說聖人始畫八卦不知聖人畫八卦時先畫甚卦這處便曉不得又曰程子之意只云三畫上疊成六畫八卦上疊成六十四耳易有四象 正義兩儀生四象七八九六之謂也按七八卽少陽少陰九六卽老陽老陰可見邵子之說有所自來非創解也孔穎達之流所見不定故於此以七八九六爲四象於兩儀生四象又以金木水火爲四象不自覺其矛盾耳

周易詳說

卷之十一

言

易曰自天祐之 本義在此无所屬或恐是錯簡侯果曰言人能依四象所示繫辭所告則天及人共祐之蓋引此以証上文

貞勝者也 張子以正爲勝朱子二者常相勝折中從朱

何以守位曰仁 王伯厚曰何以守位曰人所謂后非衆罔與守邦也釋文云桓玄明僧紹作仁今本乃從桓玄誤矣本義作人云呂氏從古

十三卦象 本義於豫大壯大過夬皆以卦名取義正義曰上繫云以制器者尚其象則取象不取名

也韓氏乃取名不取象其於義未善

陽卦多陰 本義凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫按此以掛扚之數言五爲奇四爲耦

吉之先見 本義漢書吉之之間有凶字按此楚元王傳穆生之言也正義曰豫前知幾皆向吉而背凶諸本或有凶字者其定本則無 後漢陳寵傳註引此句亦有凶字

其稱名也 八卦伏羲所名朱子於乾卦顯言之至屯則不敢定今讀繫傳其於中古其有憂患其衰世之意蓋井鼎諸物上古未備意者文王所名

周易詳說

卷之二

言

而微顯闡幽 本義而微顯恐當作顯而按諸家皆作微者使顯幽者使明解而字不當顛倒

開而 本義開而之而亦疑有誤按開啓也伏羲有畫无文道未大啓文王稱名繫辭易道大明故曰開而

易之興也 本義文王拘于羑里按鄭道元美水出蕩陰西北東流經美城故美里也蓋卽今河南之湯陰

復小而辨于物 康伯曰微而辨之不遠復也與陸象山之說同不若本義陽微而不亂于羣陰之合

于卦象

出入以度外內使知懼 本義此句未詳康伯曰明出入之度使物知外內之戒也

研諸侯之慮 康伯曰諸侯物主有為者也能精為者之務此蓋曲說當從本義衍文

幽贊于神明而生蓍 本義据龜策傳以生蓍為叢生滿百莖不若正義以為生用蓍求卦之法

易逆數也 本義之說以伏羲八卦方位圖及大圓圖陽順陰逆數之可見

五章六章 本義此章所推卦位之說多未詳者按周易詳說卷之二 美

朱子既以先天圖訓解諸章此即文王八卦方位圖也

第九章 本義據著求爻語類乾求坤得震之類亦誤吳幼清之說得之啓蒙與吳說同

乾為天 王伯厚謂釋文引荀爽九家集解得八卦逆象三十有一本義所引正與此合想亦從釋文得之荀易早亡朱子恐不及見

大過顛也 本義大過以下卦不反對或疑其錯

按鄭康成云大過以下卦旨不協似錯亂夫正弗敢改耳然則朱子之云或指康成也

周易詳說卷之三

周代名易者交易變易交易者陰交於陽陽交於陰變易者陰變為陽陽變為陰也泰同契曰日月為易蓋易字古文从日从月月無光借日之光以為光此交易也日有黃赤道之遷轉月有晦朔之盈虧此變易也而不知尤有易簡不易之義傳曰乾以易知坤以簡能六十四卦不外中庸平常之理愚夫愚婦皆可與知與能故其交易變易者均

周易詳說

卷之三

一

歸易簡又曰天地之道貞觀者也天下之動貞夫一者也非不易而何即以日月之交易變易言之而千歲日至可坐而定則易簡也晝夜代明萬古常新則不易也此易之所以名也張子亦云易乃是性與天道其字日月為易包天道變化又羅泌云易者廬廬之名守官是矣身色無恒日十二變則易者從其變也

三三 乾上

乾元亨利貞

乾者三畫之卦名其象則天其占則當得大通而

尤利於正固 六十四卦或言元亨或言利貞皆作占辭故朱子有象占之說王弼泥於穆姜之言以元亨利貞爲四德後多宗之殊不知文王有文王之易孔子有孔子之易彖辭凡卦下之詞文王謂之彖傳稱彖曰者皆是凡不相牽合者甚多蓋朱子之說爲長

初九潛龍勿用

初始也卦自下畫故下曰初曰內而爲主於內又

下卦曰本大過本末弱九六者畫成於三三其

內曰貞曰本也本指初言九六者畫成於三三其

周易詳說

卷之三

二

之卦龍純陽之物故諸爻取龍象焉初陽在下其

象爲潛勿用者蟄以存身也乾不爲馬而爲龍

取其潛於陰

九二見龍在田利見大人

二居初上出潛離隱則不在地下而在地上矣

即田也其占則利於大人之出現大人者君德也

龍德也人見猶春秋書龍見同不曰在地而曰在

田田則耕稼利益俱見

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

三以剛居剛又當兩乾之間宜乎有咎然三乾體

剛正君子也晝有省而終日戒慎夜有存而休惕惟厲反復其道能補過矣故雖危无咎此止言占而象在其中王輔嗣以夕惕若厲爲句故云至於夕惕猶若厲也金縢疏引此爻亦云夕惕若厲九四或躍在淵无咎

四居田上故曰在淵淵似下於田然淵者水也地

天相接處皆水正由田而天之際四陽居陰疑不

遽進故无咎

九五飛龍在天利見大人

五剛健中正以居尊位故曰飛曰在天盛德大業

周易詳說

卷之三

三

天下臣民皆樂得而望見之矣二之利見者盛

德五之利見兼而有之二亦君德故皆稱大人

上九亢龍有悔

居上位已盈卦終時已極過剛而行失其正者也

故有悔悔者變之機也能悔即能變

用九見羣龍无首吉

見讀與見龍之見同

說卦云參天兩地而倚數三三爲九故用九也統

爲飛潛則一龍各爲飛潛則羣龍龍德不宜過剛

見尾而不見首乃吉朱子語類云易中七八九

六之數向來只從揲著推起雖亦脗合然終覺曲

折太多疑非所以得數之原。因看四象次第偶得其說極爲捷徑。蓋因一二三四便見六七八九。老陽位一便含九。少陰位二便含八。少陽位三便含七。老陰位四便含六。數不過十。惟此一義。先儒未發。

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

凡稱彖曰皆孔子之詞。所謂彖傳也大矣哉。乾德之元萬物資之以爲始。無所不包。統貫乎天德之始終矣。吾正衍曰。夜遊錄有言。彖象皆假畜獸以彖爲大。彖行則俯首一望而全體皆見。故統論一

周易詳說

卷之三

四

卦之體取以喻之

雲行雨施品物流形

惟無所不包。故無所不達。雲雨和而氣之亨者。長養發育而形之亨矣。由春而夏天道之元亨也。

上節元爲稟氣之始。故總謂之萬亨。則有洪纖高下之別。故特謂之品。

大明終始六位時成時乘六龍以御天

惟聖人大能明乎元之統乎終與物之資乎始。則始可貫終。終亦可原始。卽此終始而時生乎其間焉。位以時得。龍以時駕。乘時御極。開一世太平之

基以君道之元亨配天道也。以所居上下言之。謂之六位以陽氣升降言之。謂之六龍。

乾道變化各正性命。保合大和。乃利貞。

乾之道一變一化。推致無窮。自人而物。各以所賦受者自成。而莫不完全乎天之生理。蓋由秋而冬。天道之利貞也。

首出庶物萬國咸寧

元后作民父母。而天下之人皆得遂生復性。以君道之利貞配天道也。李厚菴曰。以德言之。則兼統衆陽。故有乘六龍之象。以位言之。則高出羣爻。

周易詳說

卷之三

五

故有首出庶物之象

象曰天行健君子以自強不息

象傳有大小。皆孔子之辭。此大象也。天以形體言。健者不息。卽乾也。蓋言其體穹窿。而其運行不息。

君子之自強。法天也。八卦大象皆直指其名。如坤巽坎離之類。獨于乾卦不曰乾而曰健。所以尊

之不與他卦同也。折中曰。象傳固多與彖義相發明者。亦有自立一義。出於彖傳之外者。蓋彖爻辭之傳。專釋文周之書。大象之傳。則所以示人讀伏羲之易之凡也。吾正衍曰。象有六牙。故六爻

之義取以喻之

潛龍勿用陽在下也

凡爻象皆周公之辭謂之小象胡雲峯曰乾坤初爻揭陰陽二字以明易之大義乾曰陽在下坤曰陰始疑扶陽抑陰之義已見矣

見龍在田德施普也

陽氣見於田則生植利于民聖人見於世則教化漸于物

終日乾乾反復道也

自日而夕自夕而日無非乾惕蓋與乾道相為終

周易詳說

卷之三

六

始反復者終始也

或躍在淵進无咎也

難進易退故無咎戾石守道曰非決其疑也蓋曰

如斯而進斯无咎耳

飛龍在天大人造也

以大人之德居大人之位盛德大業由此而造造

者聚也作也

亢龍有悔盈不可久也

日盈則昃月盈則虧悔者變也窮則變變則通貞

下起元也

用九天德不可為首也

用九者全体天德循環不已

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

文言者順文以為言亦孔子之辭元無所不包為

萬善之長亨無所不通為眾美之聚利無所不宜

為處事之富貞無所不固為應事之本蓋推乾之

道施于人事

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義

貞固足以幹事

周易詳說

卷之三

七

君子體元之德為仁可以得眾而長人體亨之德

為禮可以類聚而羣分體利之德為義可以處事

而咸宜體貞之德為智可以制事而有本蓋四德

不及信以信屬土土王四季無位故也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

君子體自強不息之道故能行此四德則盡人合

天而乾道在我矣

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易

乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之

憂則違之確乎其不可拔潛龍也

何謂也。自相問答之辭。初龍德在下者也。守下位而不改其操。是不易乎世也。處黯淡而不驚乎名。是不成乎名也。夫不易乎世。則遯世矣。不成乎名。則有敗其名而非之者矣。于此而並無悶焉。樂則行之。行其所好也。憂則違之。去其所不願居也。用行含藏。持持在己。潛龍之德也。

九二曰。見龍在田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

以位言之。正而且中。信言謹行。以初與三爲之閑。

周易詳說 卷之三

九

使外邪不得入。而獨守其中乎之誠。乾畫一。定則存。誠坤畫二。虛則以此用世。則有以陶淑天下。而不自以爲功。主敬以此自修。則盛德廣大。有以感動乎人心。而相觀而化。是雖未有君位。而君德不外此也。

九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。子曰。君子進德修業。忠信所以進德也。修辭立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

所以乾惕者。非役于外。非動于物。進德修業而已。

何以進德。忠信是也。何以修業。辭以立誠是也。辭易浮華。故着一居字。安而不遷。乃見篤寔。進德便是篤寔。是篤寔。故曰陽寔陰虛。夫內卦至此。已至已終。而能知之。而與爲至與爲終。是介于內外之交。而已得其幾。當截然有界限有裁制之時。而能獨存其義也。則雖處內卦之上。而不失之亢。外卦之下。而不失之戚。又何咎焉。

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非爲邪也。進退無恒。非離羣也。君子進德修業。欲及時也。故无咎。

周易詳說 卷之三

九

時至此。則上下進退。俱无所定。上進釋躍字。下退釋淵字。上下就豎處說。進退就橫處說。无常无恒。釋或字。非爲邪。非離羣。釋无咎字。蓋可上而不上。疑於偏僻之行。可進而不進。疑於絕世爲高。然推其詳慎之心。則以德業備于身。必待時而後動。欲適中其時之可。故不敢輕進也。項平菴曰。上下之交。皆危疑之地。故三厲而四猶疑之。

九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物睹。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類。

也

此乃天高地卑萬象昭呈山澤雷風各相効順之際聲相應者雷風相薄也氣相求者山澤通氣也水坎就濕火離就燥者水火不相射也然且山澤通氣併之爲雲雷風相薄合而爲風而皆感契乎龍虎焉龍虎乾象也聖人體天立極而萬物環向亦猶是也所以然者生乎天者親上生乎地者親下變化紛紜各以類從夫六子統乎乾坤而坤又所以承乾則仍統之一天而已李鼎祚集解以虎爲坤象按履卦以乾爲虎則此節龍虎皆乾象

周易詳說

卷之三

十

也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

上居五外師傳之象貴矣而非有爲之位地雖清高無民可治三之君子二之大人皆賢人也隔處下卦乘而不應是无輔也是以亢失之也故有懼潛龍勿用下也

何妥曰此第二章以人事明之

見龍在田時舍也

舍次也如出舍舍館之類言暫次于此

終日乾乾行事也

躬行自修之事

或躍在淵自試也

將用未用之際疑而不敢輕進人見者淺已見者深故必自試

飛龍在天上治也

居上治下

亢龍有悔窮之災也

窮者極也物極必反故災

乾元用九天下治也

周易詳說

卷之三

二

舉一元而亨利貞皆在其中四德備故天下治

潛龍勿用陽氣潛藏

藏之所以養之愈養則愈厚輕用則發洩無餘矣

何妥曰此第三章以天道明之

見龍在田天下文明

有大人之德雖未居大人之位而以言行化物天下已被文明之澤孔子是也

終日乾乾與時偕行

三居內卦之上時已亢矣乾惕所以濟時之窮

或躍在淵乾道乃革

此爻離下體而入上體正當乾道改革之時故或躍而未果也道字輕看乾道即乾爻飛龍在天乃位乎天德

二有天德而無天位五以天位而備天德雖有其位苟無其德止可謂位乎天位而已

亢龍有悔與時偕極

極者窮也窮不知變則與時俱窮矣故悔

乾元用九乃見天則

九者三天之數則者有限制之義天數極於九是有制也乾元用之所以合天統六爻而歸之元正

周易詳說

卷之三

三

是貞之極而歸于元

乾元者始而亨者也利貞者性情也

又田彖傳之義乾始以生物為性情然必物成而後見故曰利貞者性情也貞者元之復四德總以

一言曰乾元曰乾始而四德在其中矣彖傳所謂

統天者以此

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

乾元以德言乾始以功言美利者亨也利天下者

利也不言所利者貞也未贊其大大即元也此貞

下起元之義

大哉乾乎剛健中正純粹精也

四德流行一乾之所為耳大哉乾之道乎朱子曰

剛以體言健兼用言中者其行无過不及正者其

立不偏純者不襍於陰柔粹者不襍於邪惡蓋剛

健中正之至極而精者又純粹之至極也

六爻發揮旁通情也

爻必以六而後潛見飛躍之情乃見起下文乘六

龍之意

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

唯聖人有見于六爻盡事物之情而六爻即六龍

周易詳說

卷之三

三

六龍即時也于焉以時而乘此六龍以御天道道

化覃敷德澤廣被與天之雲行雨施者同其化蓋

聖人之功即乾而雲雨乃聖人之德澤也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而

未見行而未成是以君子勿用也

初以剛德居陽位豈非君子君子德既成則可見

之施行矣惟其時隱而未見故其德行而未成以

其潛也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰

見龍在田利見大人君德也

二德既成則爲龍德二德未成則爲君子故須學問居行之功李厚菴曰聚則理得于心辨則理驗于事寬居以待其熟仁行以固其守四者亦有元亨利貞之序人而知學猶下之種也辨之明達其枝也從容成就向于寔矣切已寔踐則寔之成也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九二居下乾之終接上乾之始九四居上乾之始接下乾之終故皆曰重剛三上不及五下不比二

周易詳說

卷之三

古

所以憂也憂所當憂卒于无憂故无咎

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

上不在五之天位下不在二之田位中不在三爲

吾人進修之位所以形容其在淵耳四位無定所以可疑疑所當疑卒于無疑故无咎疑者何隨時

進退而未定也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而况于人乎况于鬼神乎

前明利見之義此明大人之義聖人既備天地日月四時鬼神之德于一身故能先天弗違後天奉時如寒暑天之運也聖人能逆知其將寒將暑而爲之備而天之寒暑亦如期不爽以及迎日推算察政授時此先天之弗違也當暑則服絺服綌而依暑之製當寒則擁爐披裘而適寒之宜以及賞以春夏罰以秋冬此後之奉若也不但此也致中和而天地位萬物育皆先天弗違之事素位而行不願乎外皆後天奉時之義聖人雖人類而其道則天故人與鬼神不能違也

周易詳說

卷之三

五

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

前明亢所以有悔之故此明所以亢之故正義曰進退據心存亡據身得喪據位

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

是以貴乎用九也聖人乾元用九則貞而元矣豈復有進退存亡之不合其宜知之者明之也知始知終所謂大明終始者如此不云得喪者得喪輕于存亡舉重畧輕也

乾卦以義推之爲聖人之象六位高下亦有似聖人之進退故文言因潛見飛躍自然之文而以聖人之迹各明其義

三三坤下

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

乾天坤地地所以承天故天元亨地亦元亨惟利于柔順之貞如牝馬然牝雖陰物馬能健行所以合德于天也法天之君子有所攸往但當處後不可居先蓋陰以陽爲主居先則迷居後乃得所主

周易詳說

卷之三

去

也既得主則當擇朋西南陰方居後者也利于得東北陽方處先者也利于喪凡此皆柔順之貞安之則吉也坤不爲牛而爲馬取其順于陽

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

至與大對大者無外至者無間乾元始物坤遂生之是其合之乃所以順承之所謂元也本義始者氣之始生者形之始

坤厚載物德合無疆含弘光大品物咸亨

所謂亨也無疆者天道地無所不載故能與之合德含者能容光者能微弘則不隘大則不細

牝馬地類行地无疆柔順利貞

所謂利貞也言卦辭有取于牝馬以爲類于地者以牝雖陰物而馬則行地无疆終始于順而不息故坤道柔順而利貞

君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

釋君子有攸往四句先迷者何以其爭先而失道後得者何以其順乾而得陰道之常唯得朋于西南乃獲同心之助唯喪朋于東北終有安貞之吉蓋陰道主成在後也陰非能先陽離陽自行則

周易詳說

卷之三

七

爲先矣

安貞之吉應地无疆

釋安貞吉也安者久而不遷故應地之无疆

象曰地勢坤君子以厚德載物

天動曰行地靜曰勢勢者高下夷險層復相因極厚無所不載乾不曰天行乾而坤曰地勢坤所以尊乾異于坤也

初六履霜堅冰至

六爻皆陰而初其始也如始見霜而即知堅冰之至矣冰者乾象而坤所以配乾故亦象冰謝梅

莊曰陽生于子爲冰陰盛于子亦爲冰

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

履霜何遽堅冰蓋霜雖陰之始凝而由此漸致于堅冰胡雲峯曰經曰堅冰至要其終也傳曰至堅冰原其始也

六二直方大不習无不利

地之坦衍不衰曲者直也其中正不偏方也遍六幕而無所于虧大也地道如是何待學習而後利乎夫乾其動也直故坤亦直乾道圓故坤方乾元大故坤亦大乾不言所利故坤亦不習无不利

周易詳說 卷之三

六

坤象皆配乎乾也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

直方與大地道如是然必于六二之動見之不習

无不利者二以坤爻六爲坤位陰位坦衍中正既

含弘而又光大也鄭康成謂動者生動即廣生

萬物之意

六三含章可貞或從王事无成有終

二動而生物三則物已成章矣坤能以含弘之德蘊其菁華則三位不正而道固可守以貞矣守則雖進易退即或出而從王事亦代終而弗敢專成

也此與乾之九四進則皆曰或不欲人之急于進也毛西河曰此係臣道六爻皆然何獨于三爻

發之不觀謙之九三睽之六三乎一日君子有終一日无初有終皆在三爻皆內卦之終

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

含章疑于韜晦而不知時至則發從王事而无成疑于樸固而不知謙以居功正其知識之高明廣大故能不矜不伐也

六四括囊无咎无譽

囊以靜翕動闢取象括者結而藏之四以柔處柔

周易詳說 卷之三

九

居上之下謹慎小心其象如此咎譽兩無矣咎致

罪譽致疑

象曰括囊无咎慎不害也

括囊則慎慎則利且不言何有于害

六五黃裳元吉

五君位坤又臣道此王宮之后下國之侯也柔得中順德積中而發外黃中色君象裳下飾臣象尊而能卑大吉也黃象地之色裳象地之位毛西河据周官掌王后六服曰鞠衣注黃裳也詩曰綠衣黃裳綠衣喻妾黃裳喻夫人蓋坤五爲乾五之

配。

象曰黃裳元吉文在中也

黃裳文在外而根于中順之德故曰文在中

上六龍戰于野其血玄黃

上陰勝之極必與陽爭爭者戰也陰勝爭陽而反

曰龍戰者臣不可與君戰故曰戰之者龍也天地

色雜陰陽俱傷而曰血惕陰以傷也此扶陽抑陰

之義野者卦外象也

象曰龍戰于野其道窮也

窮者極也馴致其道以極于此

周易詳說

卷之三

十

用六利永貞

六爲兩地之數地道主靜故利于貞固永貞與安

貞之義同然惟安故永永者安之有終者也

象曰用六永貞以大終也

大卽无疆大終卽德合无疆三爲內卦之終曰有

終此爲外卦之終曰大終

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

乾剛坤柔柔者坤體也而其動而生物則亦能配

乾而沛然莫禦成物之性卽與俱成欬物之形卽

與俱欬何如其剛乎乾動坤靜靜者坤德也而因

物類之賦于乾者一定莫移性殊其性不相假借

形殊其形不相凌奪何如其方乎動剛者坤之元

亨德方者坤之利貞也

後得主而有常含萬物而化光

後得主而有常卽後順得常也含萬物而化光卽

含弘光大也此蓋融會象傳之意以贊坤之道而

以順承天總結之

坤道其順乎承天而時行

此指明坤以配乾之義

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其

君

周易詳說

主

君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由

辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

慶殃由于積弑逆由于漸在人心則爲理欲之消

長在人事則爲倫常之順逆始于一念之微遂爲

亂賊之階故曰蓋言順也懲治遏絕所當用力

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義

立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直者心之正也方者義之行也君子之學以敬爲

主邪曲不得萌于心則內不期直而自直義以爲

質僞陵無所施于事則外不期方而自方敬立則

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道無成而代有終也

陰雖有章美之德含藏于中而以從王事則不敢
成者非才之不足乃分之不敢地道妻道臣道至

周易詳說

卷之三

新

柔至靜不敢自專以成其功唯承天施而代之有終爰言有終此言代有終則并其終亦非坤之所敢有也。

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

天地有變化生物之時雖草木亦應之而蕃盛况

于人乎。四以陰爻陰位。乃天地閉塞不施之時。故

君子亦象之而隱晦。

君子黃中通理，正位居體，美在其中，而暢于四支，發于事業，美之至也。

黃者中德中者內也通達也理條理也中德之在

內者通而且理故黃以正其君之位。裳又居其臣

之體有是美德積在其中形諸身而動作謙恭形

諸政而治體渾厚非美之至不能所以爲元吉也

疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離

類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地

陰盛極則與陽爭故戰若曰陰犯順而龍戰之耳。

以討陰之義與陽也。敢與陽爭，則幾于無陽矣。故

稱龍以存陽陰疑于陽陰已幾于變聖人以其未

易詳說

卷之三

生

離於陰類也故稱血以別乎陽又謂其血玄黃者

交爭之下、彼此皆傷、是天地之色相間雜也、然一

時之變。雖有所雜。而天地之分。終不可易。所謂玄。

黃者統同之內未始無辨分之嚴是卽我夫子作

春秋之微指也。

三
坎雲
上下

元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯者艱難之象然有大亨而利于正固之道焉惟

其艱難故不可輕有所往唯有元亨利貞之道故

宜樹之君長以濟時艱此開天首出之主繼乾坤

以立極故兼四德 易言建侯者二 豫建侯上震也 屯建侯下震也 震長子 震驚百里 皆有侯象 彖曰屯剛柔始交而難生 動乎險中

此釋卦名乾坤之後一索得震為始交再索得坎為難生而承上接下之辭 震動坎險是動乎險中 此雲雷之時也 所以名屯

大亨貞雷雨之動滿盈

此釋卦辭元亨利貞也 震為雷坎為雨陰陽交而雷雨作動盪盈滿于天地之間屯之鬱結者可變為解未亨者可以大亨尤在守之以正

周易詳說

卷之三

雷

天造草昧宜建侯而不寧

此釋卦辭勿用有攸往利建侯也 此正天地初開國家肇造之際如草之勾萌冥昧未及生成斷宜有承乾出震應運而興之人以為之康濟時艱焉 象曰雲雷屯君子以經綸

坎在下為雨故曰雷水解在上為雲故曰雲雷屯 經者理其緒而分之法震之初出綸者比其類而合之法坎之潤澤皆所以解其鬱結

初九磐桓利居貞利建侯

張子曰磐石也桓柱也安重寧靜之象初者震之

剛也與四為正應初有濟險之才四有求賢之責 然當屯難之時故安重寧靜不敢遽進且貴求賢 賢不求貴故利居貞貞用世之才亦當出為世用 故利建侯建侯者應四之求出而佐五也此爻動乎險中為濟屯之主故爻辭與卦辭同 象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也 磐桓不進乃其志正守正所謂居貞也陽貴陰賤 初陽居二陰之下忘其貴而下體乎民心故能大 得民而利以建侯也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字 六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

周易詳說

卷之三

雷

年乃字

遭回還不進之貌班馬行之聲如者語助辭二五正應二柔居剛上自謂才不如初故當屯難之時遭回不進見五乘馬而來疑以為寇孰知已之正應非寇也婚媾也二讓初避五如女子守貞不輕許人第彼此有婚媾之象始雖却聘終當就後十年乃字者視五之志何如耳 震坎皆為馬故言馬坎為盜故言寇

象曰六二之難乘剛也十字乃字反常也

乘者跨下交也屯難之時陽剛居下何以濟屯故

其讓初避五如女子之不字第女之字夫臣之事君皆常道也今守不字之節必視求之者之堅而後許人無異十年待字而後女字夫臣事君以反乎常道

六三卽鹿无虞唯入于林中君子幾不如舍往吝

三上陰柔无祿非濟屯者動而不能居貞亦猶田禽而无虞官豈能獲禽將入于叢棘不可復出君子見幾而作不如舍而不逐乃合勿用攸往之義否則吝窮矣 謝梅莊曰卽鹿田也几坎卦多言田蓋從獸有行險之象合圖有陷阱之義爲血卦

周易詳說

卷之三

柔

爲弓輪爲亟心之馬亦田象也象无定亦無盡盈天地間皆象全部易書皆言象說卦發其凡例在人引伸觸類之耳掃象非泥象亦非

象曰卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

卽鹿无虞乃其志在禽荒而弗知勿用攸往之義君子之舍蓋有見于居貞而後可以出險否則屯難濟矣所以深戒以陰爻而居陽位者 卽鹿而曰從禽曲禮疏曰凡語有通別別而言之羽曰禽毛曰獸禽者力小可擒捉也獸者圍守乃獲也通而爲說鳥不可曰獸獸亦可曰禽書曰外作禽荒

師五曰田有禽恒四曰田无禽皆是也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

初與四應故乘馬而行所以求其匹也決然而往康濟斯民吉无不利矣 胡炳文曰凡爻例上爲往下爲來六四下而從初亦謂之往者據爻適人于文當言往不當言來如需上六三人來據人適我可謂之來不可謂往也

象曰求而往明也

求賢而決然以往樂道忘勢其行之當乃其知之明也

周易詳說

卷之三

柔

九五屯其膏小貞吉大貞凶

居尊位則無屯但當屯時六二乘剛未字有君無臣且五在雲位澤不下究是屯其膏之象夫膏澤不下則衆志不歸以處小事守正猶可獲吉若遇大故卽守正亦不免凶 坎爲水爲血卦故云膏又云泣

象曰屯其膏施未光也

五不求賢自輔澤不下逮則凡施于民者何能光大乎

上六乘馬班如泣血漣如

上陰柔无應且居險極與三之時又異矣故乘馬班如皇皇何之泣血漣如憂傷之甚俗解皆謂泣盡繼血按檀弓泣血三年疏曰凡人涕淚必因悲聲而出若血出則不由聲也今子羔悲无聲其涕亦出如血之出故云泣血

象曰泣血漣如何可長也

物極必變豈可徒憂傷而長自困乎經綸者全在于此此發明爻外之意所以爲寡過之書也

三三坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不

周易詳說

卷之三

天

告利貞

艮爲止坎爲通下欲通而上止之是蔽也蔽者蒙也蔽必求其通是蒙有亨之道也五以艮之少男謂之童蒙二以坎之中男而兼互震長男之任因之統諸蒙以受家政是主卦者也主卦則謂之我顧非我求蒙蒙來求我禮問來學未聞往教也有疑而問曰筮初問之誠則當告之至于再至于三則瀆瀆矣瀆又何告焉益養蒙之道以正爲利也象曰蒙山下有險險而止蒙

此釋卦名艮山之下有坎險坎險之前遇艮止俚

俚何之蒙之象也

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

蒙之亨者以亨蒙行我時中之道也我不求蒙而蒙求我者柔之志先應乎剛也初筮告者二有剛中之德故其告有節至于再三則徒以言瀆我我猶告之彼將滋夫擬議而益瀆其蒙矣瀆亂也所云利貞者今日之元于即異日之元后望其爲堯爲舜也

周易詳說

卷之三

元

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

泉者水之源所謂純一不雜者矣果行者通之至法坎水之流育德者畜之至法艮山之止

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

初者養蒙之始也養蒙之始貴以發之者通之朴作教刑施之童穉爲宜若從寬大而舍夏楚則无以收其威而失養蒙之道故吝宜公十二年傳坎爲法律故象刑象桎梏在足曰桎在手曰梏爾雅云桎謂之桎械謂之桎

象曰利用刑人以正法也

養蒙之始非立法無以正其趣正法非以致刑至其極用師擊之猶爲禦而不寇聖人之于蒙哀矜之意常多此九二之包蒙所以爲一卦之主歟

九二包蒙吉納婦吉子克家

此一卦之主亨蒙者也二五正應五柔應二二包舍而教之吉莫大焉蓋二以剛中之才以之取婦則能正已以正室以之爲子則能幹蠱以承家伊尹周公是也二中而不過爲包蒙言其量之有容以陽受陰爲納婦言其志之相得居下任事爲子克家言其才之有爲

周易詳說

卷之三

三

象曰子克家剛柔接也

陽剛陰柔二爲剛五爲柔二之所以能開國承家者二之忠誠與五相感格而有泰交之盛李厚菴曰專釋子克家重二五之應

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

三不中不正與上爲應上陽寔爲金夫當蒙之時以陰求陽正也以下求上則詖援所不免非其正矣故其象如女見多金之夫不能自持而取之者无攸利也謝梅莊曰屯上反下爲蒙蒙下反上爲屯聖人多以此取象蒙之三卽屯之四故彼曰

求婚媾此曰取女屯四與初皆當位蒙上與三皆不當位故彼无不利此无攸利

象曰勿用取女行不順也

三之不可取女以其不中不正行不順理故不能成刑于之化

六四困蒙吝

彖以五爲蒙二爲亨蒙之人爻以四陰爻爲蒙二陽爻爲亨蒙之人初三五二之蒙三五又上之蒙獨四與二上非應非比終無啟發而致困可羞吝也

周易詳說

卷之三

三

象曰困蒙之吝獨遠實也

實指二陽爻言陽主生息故稱寔陰主消損故不得言寔初三皆比二五比上應二獨四與二上非應非比爲遠是耳

六五童蒙吉

五柔中應二純一未襍尊師受教太甲成王是也陰爻體艮爲少男故曰童

象曰童蒙之吉順以巽也

五之柔順乎二之剛而二之剛中復有以入乎五之心而感格之故曰順以巽

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

上陽亦發蒙之人但過剛則擊矣強之以所未知未能雖曰愛之其寔害之是爲寇也何利之有然人之一心衆欲攻之若用擊之之術以禁止之保護天真如禦寇然何不利焉 次爲益艮爲止故利禦寇

象曰利用禦寇上下順也

利用禦寇者上以剛而禦蒙之寇得治人之道上之順也蒙者因上之剛以克已之寇得治已之道下之順也上下皆順所以爲利

周易詳說

卷之三

三

周易詳說卷之四

三原劉紹攷註

三三乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

養蒙必有待需之序也健于行而險在前需之由也時不可進惟積誠以動之若果充寔積中光輝發外則誠無不感自然通達然天下固有愚誠而不畏于道者故又必守之以正則吉此需之道也大川之險可以利涉又豈有需而難進者乎此需之效也

周易詳說

卷之四

一

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣須待也何以須坎險在前不可輕進然唯乾德之剛沉毅不苟見險而待不爲所陷則不至于困窮若陰柔不能寧耐未有不陷者也

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

天位九五也陽寔爲有孚中德爲光亨居正爲貞致治功而成大化需道之極善者也故專舉此爻以釋彖義

象曰雲上于天需君子以飲食晏樂

坎在上爲雲雨未降而生物之功有待亦猶時未至而經綸之道難施飲食者隨分自安晏樂者知命樂天此處需之道也彖多言人事大象多言天道此卦彖言見險不陷大象言雲上于天是也彖者文王切指之以示吉凶同患象者孔子明義畫之義以通神明之德類萬物之情朱子謂有伏羲之易有文王之易當分別觀之

初九需于郊利用恒无咎

郊沙泥以彖詞涉川及爻位遠近取象初最遠于坎待于郊之象也守而不變則終不冒險又何咎焉

周易詳說

卷之四

二

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

人唯中無常主故犯難而行郊尚遠于水未犯險也利用恒則處之如一不改常度故无咎

九二需于沙小有言終吉

沙者水石之交有言者二五无應然沙雖近而未陷言雖不免而中誠可信故終吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

需于沙則瀕于水矣所恃者二位正中其爲寬衍猶在可行者寬平之地易之最重者中德故雖有

言而終吉

九三需于泥致寇至

泥則見水矣不能慎之于先陷于泥而乃需則寇之至也寔自致之耳

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

需泥致寇危已甚矣此孔子教以處之之法雖曰需泥然患自外來回頭則死患矣寇不自至我爲之招敬謹慎重以應之則頑暴可化不至爲害易之所以寡過者全在于此朱子曰敬字大慎字細小

周易詳說

卷之四

三

六四需于血出自穴

上三爻皆在坎中坎爲血故四爲陷于血之象然四陰順五陽終能濟險而出自穴蓋剛能需猶乾健知險柔亦能需猶坤順知阻需至三四皆有不

能姑待之意然無大災者需故也四爲坎之二陰故皆言穴猶坎外卦初與三皆言坎舊是也

象曰需于血順以聽也

四所以免陷溺之害者順以從平五五天位而四承之有順聽天命之象

九五需于酒食貞吉

此卦主所謂有孚光亨位乎天位者也故爻辭與大衆同在國家則醞酒速客以俟升平在士君子則飲醇自放以全忠難此最善于處需者故吉坎中寔果腹之象爲水酒漿之象故坎困未濟多言酒食干寶以需爲遊魂之卦故曰坤者婦人之職也凡百穀果蓏禽獸魚鱉皆爲所生而遊魂變化復能烹爨腥寔以爲和味之具穿鑿甚矣漢儒言象大率類此近人每薄宋而稱漢附識以俟知者

象曰酒食貞吉以中正也

周易詳說

卷之四

四

二中而不正五既中且正以見其飲宴非耽樂也上九入于穴有不速之客三人來敬之終吉

坎陷之極竟入穴矣然有應于下而三與二陽並

進有不召而來之象于此而怠緩從事則需者德

之賊矣語見左傳故曰敬之終吉敬則爲客不敬則爲

寇矣三人乾三陽之象三陽非皆與上應不速之

象上柔順敬之之象

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

上居險極故曰不當位凡易爻所謂當不當者多

兼論其所遇之時所處之地所應之正不正不專

以陰陽爻位言也

三三坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

二之中寔爲孚窒塞而不能見信于人訟之由也然必小心謹惕此中乃可表暴不成訟而吉也若自以有中德必欲窮極其訟則凶矣又宜見剛中正之大人然後聽斷得平凡涉川者須同心共濟訟之時上下違心不可以濟險所以深戒之也大

象曰訟上剛下險險而健訟

周易詳說

卷之四

五

健而不險不生訟險而不健不能訟卦體乾上坎

下上剛以制其下下險以伺其上卦德險而健內

機詐而外剽悍皆訟之道也毛伯玉曰上剛下險

以彼此言險而健以一人言

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也

利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

需之外卦來爲訟之內卦位雖不當剛仍居中故

曰剛來而得中剛則有孚得中則不終訟訟不可

成謂上中正謂五淵者一坎居下雖爲大川而爲

乾健所壅則成淵矣夫大人在上而可以訟乎大

川不利涉而訟可以終乎

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

健險成訟一義天水違行又一義天左旋水東注

此違行一義天上浮水下流此違行又一義夫天

爲三才之始水爲五行之始故法之所謂有德司

其契而訟自息者謀始焉耳

見王弼說

初六不永所事小有言終吉

初險体非險之主不終訟事雖有訟言而獲吉矣

曰事冀不成訟也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

周易詳說

卷之四

六

訟豈可長惟其不長故得辨別明白若尚口乃窮矣

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

二剛居險中此真健而險且得位者則其爲訟主

故也二五正應以剛對剛理不相下以卑應尊勢

不相敵且有孚而窒剛得中有乾惕之心焉故不

成訟而歸而逃焉其邑人三百戶皆化爲善讓之

風無復爭競之過榕村語錄曰雖未足以成風教

而已足以化小邑坎爲隱伏逋竄象剛入坤中体

而成坎二道則坎仍爲坤坤爲象三偶成羣邑人

三百戶之象 易例陽爲七陰爲十若泛及數目則皆稱三以爻數在三如三品三孤三驅三錫之類

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

下謂二上謂五以下訟上若不中止患如掇拾豈

无災乎

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

三與初並居險体非險之主三與上應上居高以

臨下不可與爭故初猶有訟三則安其常分守之

以正尤惕厲不敢自逸終身之慶可知豈復有訟

周易詳說

卷之四

七

哉或不得已不免訟于王庭則亦謙讓不遑无終其事也食舊德者不爭利從事无成不爭功總之

君子無所爭而已又何訟焉

象曰食舊德從上吉也

守分順上自然訟消而吉即從王事而无成也

九四不克訟復即命渝安貞吉

四以剛爻而處陰位亦一訟人矣第四與初對顧

理不可而不訟則必反而聽命曰渝矣吾改行矣

是已安于正而何勿吉焉即就也謂俯而就聽訟

者之命渝變也如春秋鄭人來渝平之渝 二以

下訟上，不克者勢也。四以上訟下，不克者理也。二四皆剛居柔，故能如此。但二阻于勢，四屈于理，故四之吉，優于二之无咎。

象曰：復即命，渝安貞，不失也。

始雖有訟，終能改行，又何失焉。

九五訟，元吉。

諸爻皆訟者，五位尊体健，得中而不險，聽訟者也。故元吉。此一卦之主，象所謂利見大人，尚中正也。象曰：訟元吉，以中正也。

王肅曰：以中正之德，齊乖爭之俗。

周易詳說

卷之四

八

上九或錫之鞶帶，終朝三褫之。

桓二年傳：鞶，厲旒纓。注云：鞶，大帶也。鄭康成以三褫爲三褫，晁以道云：三褫，卽拖紳之拖，謂拽也。蓋訟勝受服，矜喜不能自持，服而解，解而服，至于再至于三也。舊說以褫爲他人褫革，與以訟受服不合。世亦無終朝三褫之理。鄭說爲是。乾爲圓，帶亦圓，故象之。

象曰：以訟受服，亦不足敬也。

以訟受賞，亦不足貴。况未必賞，賞亦未必能久，甚矣訟之不可成也。

三三坎下坤上

師貞丈人，吉无咎。

坤爲田土，爲國邑，而險卽存乎其間，無異畫井里而藏兵甲，如所謂寓兵于農者。古之師也，貞者，出師有名。丈人，謂二一陽統五陰，互震爲長男，又剛中應五，故五臨之曰：長子。衆仰之曰：丈人。吉无咎者，功可成而無後患。存疑云：言其功可成，于理又无咎。有吉而有咎者，嬴秦之滅六國是也。有无咎而不吉者，孔明之伐魏是也。坤衆水亦衆，而坤爲大輿，震爲小車，坎爲車輪，皆兵衆服虔以互。

周易詳說

卷之四

九

震爲雷，雷鼓類，又爲長子。長子帥衆，鳴鼓巡水而行，行師之象也。見宣公十二年傳疏

象曰：師衆也，貞正也，能以衆正，可以王矣。

師者衆也。出之无名，則爲窮兵黷武，故宜以正行之，能以衆正二句，謂五以用也。言五用二統衆而出之以正，乃王者之師也。

剛中而應，行險而順，以此毒天下而民從之，吉又何咎矣。

二陽剛而中，復得五應，自能出坎險而遇坤順，以此毒天下二句，總承上文以釋吉无咎之義。毒荼。

苦也如毒藥之攻病，戡暴亭毒天下，歸往吉又何咎焉。

象曰：地中有水，師。君子以容民畜衆。

水之爲物，有行險乘危之勢，然在地中，則蓄聚而不散，容用也。君子用民爲兵，畜兵于民，法地水之象也。

初六：師出以律，否臧凶。

此行師之始，律有二義：未出之先，除殘而動，將出之際，節制而行，反是雖臧亦凶矣。胡雲峯曰：不言吉，律令謹嚴，出師之常，其勝負未可知也。坎爲

周易詳說

卷之四

十

法律

象曰：師出以律，失律凶也。

不曰否臧凶，而曰失律凶，明否臧之爲失律。

九二：在師中，吉无咎，王三錫命。

此一卦之主，故辭與衆同。象云：丈人，九二是也。師中，卽春秋傳所謂將中軍者，二位正中，故以爲衆。王謂六五錫命者，柔應乎剛也。周禮：一命受職，再命受服，三命受位。

象曰：在師中，吉，承天寵也。王三錫命，懷萬邦也。

禮任不降，則將旣失寵，士必不從，二在師中而五

應之榮寵不亦多乎。然王之任將，非以樹威懷柔天下而已，故不曰威而曰懷。見王者用師之本心。

六三：師或輿尸，凶。

輿衆也。尸，主也。三以陰柔之才，居二上而爲出師之佐，分其事權，凶可知矣。

象曰：師或輿尸，大无功也。

大无功，則必致喪敗，所以爲凶。

六四：師左次，无咎。

春秋傳：三宿爲次。左次，退舍也。兵家尚右，故以退爲左。四柔得位，知已知彼，全軍而退，又何咎焉。

周易詳說

卷之四

十一

兵家右爲前，左爲後。如史記：上將軍居右，偏將軍

居左。又八陣圖：以前衝爲右，後衝爲左。

象曰：左次无咎，未失常也。

知難而退，師之常也。

六五：田有禽，利執言，无咎。長子帥師，弟子與尸，貞凶。

五柔順而中，有恭儉立默之德，无喜功生事之心，故或寇賊侵害，如田有禽而害稼，則利搏執，何咎之有。言者，有罪可聲也。然而師出有名，尤必擇將。若以二剛之長子帥師，復以三柔之弟子分主其衆，則雖正而亦凶矣。五柔恐信任不專，故戒之如

此化坎豕于坤中故其象爲田有禽

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

以中行明二之可任使不當戒五之器使

上六大君有命開國承家小人勿用

此用師已畢論功行賞之候也大君謂王也開國

封諸侯也承家立都邑也或錫土地或定采食不

可復用小人以釀他日之亂階自古戰勝之後多

致驕盈小人因以得志故特戒之

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

正功言賞必當功弟子與尸戒于師始小人勿用

周易詳說

卷之四

七

戒于師終甚哉小人之害聖人之慮深矣

初師之始紀其出師而有律上師之終紀其還師

而賞功六爻中將兵將將伐罪賞功靡所不載末

言小人勿用則又戒辭也

三三坤上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

水附地曰比下從上亦曰比夫比則必附比則必

以下從上有何勿吉有疑而問曰筮蒙之筮問之

人者也不一則不專比之筮問之我者也不再則

不審原再也左傳原世漢書貞下起元元永貞者

終有始始又有終非剛中之九五不能何咎之有

此所以爲比之主也不寧方來指上下五陰言相

從乎五也後夫專以上言四陰皆從五上獨遲遲

不前故凶

象曰比吉也比輔也下順從也

比近于私而云吉者以比有輔之義也下順從事

指四陰爻言

原筮元永貞无咎以剛中也下應也後

夫凶其道窮也

九五陽剛居上之中故可當衆之歸而无咎上下

周易詳說

卷之四

七

應非上六之上謂上卦與下卦應五與二應也後

夫者上爻也以陰處高位又乘剛而抗陽故曰道

窮

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水相涵相浸親切无間天下之相比莫過

于是建萬國所以親諸侯親諸侯所以代爲王者

親民比道之最大者也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

初遠于五恐其貌從心違故必積誠以比之乃得

无咎又恐其有初鮮終故必積誠盈滿雖位遠于

五未必即能感格而終必見信而從之故吉。謝梅莊曰坤爲釜故取缶象離亦取缶象中虛也中虛故言鼓坎亦取缶象中寔也中寔故言用三卦皆取此象說卦豈能盡載之哉。

象曰比之初六有他吉也。

初與五不相應則外之外之者他也初旣爲他則所謂方來者或疑其未必來而吾則終以爲來以其孚也六服交孚不止要荒他皆我有矣。

六二比之自內貞吉。

二居內體而應乎五比之得其正者其吉固宜。

周易詳說

卷之四

古

象曰比之自內不自失也。

二五內外相應非枉道援上而失其自守之操者。

六三比之匪人。

三與五无應承乘應皆陰比非所比。

象曰比之匪人不亦傷乎。

言傷則凶可知。

六四外比之貞吉。

四與五同居外體而承乎五比之得其正者故吉。

象曰外比于賢以從上也。

四外比則疑于援上矣不知所比者乃陽剛之賢。

比所當比順以從之而非援也。

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉。

五爲比之主然非有私暱坦然明白人人共見私故計較于物之往來公故渾忘于彼之順逆雖衆之中猶有不比如後夫者亦明明舍之知三面合圍前開一面使之可去其不出而反入者則射之去者乃前禽則免而不射邑人皆信其大公無私不用相告誡也而羣相附和故吉。六爻皆言比之陰比陽也。五言顯比陽爲陰所比也。三驅失禽上之比下也顯。邑人不誡下之比也亦顯。

周易詳說

卷之四

五

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也。

所以能顯比者五以陽居陽正而且中也陰承陽爲順乘陽爲逆舍上一陰以其逆也取下四陰以其順也邑人共信書曰民心罔中惟爾之中有使者然也。

上六比之无首凶。

九五卦主无首也上出其外而不比于五无首之象故凶。

象故凶。

象曰比之无首无終也。

本義以上下之象言之。則爲无首。以初終之象言之。則爲无終。九五一陽同爲初上之所推。乃初曰終來而上反無首。祇一順逆間而吉凶至于如此。

三三乾上

小畜亨密雲不雨自我西郊

畜聚也大畜陽以類聚一陽上而三陽皆上故禘卦曰時小畜陽以陰聚一陰止能孚一陽而不能孚五陽故禘卦曰寡陰畜陽則陽得其和故亨但倡之陰不倡之陽止爲密雲而已不能成雨何也以其來自陰方故也互兌爲西密雲謂六四一

周易詳說

卷之四

未

爻不雨謂不能畜五陽也自我西郊又申明之周文居西故曰我雨雖陰寒而本于陽氣蓋由日漢地中濕熱之氣逼迫上冲空際冷域陰陽相薄降而成雨今一陰爲主故但爲雲不爲雨朱漢上謂坎兌一水也坎上爲雲兌亦爲雲此卦互兌故有雲象

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

卦名小畜者卦體六四之柔居得其位上下五陽皆欲應之故曰小畜然欲應者其志有應有不應者限于位也

健而與剛中而志行乃亨

卦德健而與五剛中而與四合志故亨亨者指四五兩爻有孚而言有孚者陰陽相和而雨也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

尚往謂一陰不能畜五陽陽往而不來蓄聚未固故不能成雨施者先施陰倡于先則醞釀不厚故澤不下行上文剛中志行就四五兩爻而言則爲既雨故曰亨此就全体而言則爲不雨故曰往日曰未行

象曰風行天上小畜君子以懿文德

周易詳說

卷之四

七

風行則雲霞變幻有文象焉君子法之以美其文德文暴于外所畜者小若大畜德蘊于中則所畜者大矣

初九復自道何其咎吉

爻以四陰爲主初雖相應而地位甚遠不能相孚唯退而自安其位則无援上之嫌不唯无咎而且得安貞之吉

象曰復自道其義吉也

安于義命不妄進取故吉

九二牽復吉

二與四非應非比志不相合與初相牽連而復居于下吉之道也

象曰牽復在中亦不自失也

二有中德是我本來面目未爲自失

九三輿說輻夫妻反目

三陽象夫四陰象妻三與四相比而不相應故不相孚進不利于行如輿之脫輻而不前退不安其室如夫妻之反目而不和三稱妻言相敵也上稱婦言相順也輻輪中直木所以指輪者惟輿壞故輻脫與大畜輿脫輻爲輿下縛木可自脫者不

周易詳說

卷之四

六

同乾爲天爲圓故多言輻互兌爲毀折故曰脫互離爲目外卦巽爲多白眼故曰反目

象曰夫妻反目不能正室也

不能正室以喻三陽四陰不能相孚

六四有孚血去惕出无咎

四與五比以臣畜君者也勢位相隔必有壅闕未能通者唯積誠之至則壅闕可通亦如人身之有結滯血去而氣通也如是則可免于憂惕而无咎坎爲血卦爲加憂四離體與坎相對故曰血去惕出

象曰有孚惕出上合志也

上謂五

九五有孚攣如富以其鄰

五比于四相孚者也攣如固結之象則真爲四所畜矣畜者養也聚也所謂富也以比鄰而得之五君四臣臣亦曰鄰書曰臣哉鄰哉鄰哉臣哉爲近利市三倍故多言富

象曰有孚攣如不獨富也

四五相比故曰不獨以誠感誠之謂也六爻惟

四五曰有孚可見卦之所謂雨者此二爻而已雨

周易詳說

卷之四

九

者卦之所謂亨也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶處止也載積也既雨謂五既處謂上上與四非應非比居巽陰之極方雨忽止澤上積而不下施婦不隨夫月盈則虧君子于此便宜引退若以寵利居成功必致凶咎舊說以此爲陰德之盛畜道之成故爲既雨之象夫陰陽相和而後雨第言陰德未足致雨也又何以爲畜道之成故余謂既雨者五爻既處者此爻也易中以上爻終五爻之義者甚多月幾望諸家不言其象紫巖易傳以納甲

言之謂兌納丁。值上弦為幾望之象。余思經言月幾望者三。歸妹中孚皆兌。此卦互兌。紫巖之說是也。

象曰：既雨既處，德積載也。君子征凶，有所疑也。

德積載，澤上積而不下，疑如陰疑于陽之疑。蓋巽陰盛極，疑于僭陽。又豈可以畜陽乎？故征行則凶。卦以六四為主，蓋陽者陰之所求，故曰柔得位而上下應之。應者，聲應氣求之謂。第五陽皆欲求陰，而位有不同，初與四應而相隔最遠，二非應非比，是以進不如退。三雖比而四志與五合，近不相得。

周易詳說 卷之四 三

是以有凶辭焉。四五相比而有孚，象之所謂剛中志行乃亨者也。亨者和也。雨也。然畜之小，則雨亦小。故至上九而止矣。陰陽不應如德澤之積而不下。如婦之剛而不順，如月之既盈而戾。君子于此不可行矣，不行維何？復自道而已。三四不相得上，亦不相得，故詞與三同。婦厲月望，三之夫妻反目也。征行則凶，三之輿說輻也。皆以不相應取象，應者唯五而已。

三三 乾上 履虎尾不咥人亨

虎以乾剛言。履以兌柔言。觀象傳柔履剛可見。王輔嗣以兌為虎，則非柔履剛之義。毛西河以一柔踐五陽為虎，則四爻何以亦稱履虎尾？皆失之矣。象曰：履柔履剛也。說而應乎乾，是以履虎尾不咥人。亨，剛中正，履帝位而不疚，光明也。

八卦之中，乾剛兌柔，乾剛為虎，兌之一柔踐趾其後，有似乎履虎尾者。所幸兌說而應乾，以柔馭剛，雖其間履之所及，或凶或吉。四九而以概視之，則固不咥而亨者，蓋履非一履，若推之九五之履，則為剛中正，所謂履帝位而不疚，何則？以乾道光明也。

周易詳說 卷之四 三

象曰：上天下澤，履君子以辨上下，定民志。上天下澤，卑以承尊，君子象此以辨尊卑，上下之分，則民各安其分而心志于是乎定。故曰履禮也。漢書宣帝紀引詩率禮不越，以履為禮，可見二字通用。

初九素履往无咎

初剛在下，素位而行，何咎之有？素者無文之謂，蓋履禮也。履初言素，禮以質為本也。象曰：素履之往，獨行願也。

所謂素位而行者獨行已志而無願外之心

九二履道坦坦幽人貞吉

二以剛居中是履道而得其平坦者也進无應而退有比无應謂九五非幽人乎兌位西象幽

象曰幽人貞吉中不自亂也

剛在兌中二本正位貞而能中所履自不亂矣

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

柔不中正不能視而自以爲能視不能履而自以

爲能履以此而履虎尾則爲所咥矣夫此一柔也

陰也武人之象也一往直前唯武人爲大君効命

周易詳說 卷之四

驅場則可耳 卦以柔履剛故不咥爻以柔居剛

故咥兌爲毀折故象眇跛咥人

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也

咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

眇而視寔無視遠之明跛而履寔无致遠之能象

言不咥人而爻咥人者位當兌口故也所可取者

志剛不回効力大君耳

九四履虎尾愬愬終吉

三在乾後故曰履虎尾四在乾尾故亦曰履虎尾

餘爻但言履不言虎矣然三多凶而四多惧吉凶

分焉

象曰愬愬終吉志行也

唯其危懼乃能免患而行已志

九五夬履貞厲

以剛卦剛爻而當此剛位所應所輔皆莫有以柔

濟者此其所履所以多剛果而少從容也所貴大

居正而嚴天威斯善矣此傳所謂剛中正履帝位

而不疚者厲與乾三之厲同非占辭也惟剛故曰

夬惟中正故曰貞惟常存危懼所以不疚

象曰夬履貞厲位正當也

周易詳說 卷之四

戒夬履者以其正當尊位也

上九視履考祥其旋元吉

上居前在履之外但回視以考其中規中矩者故

其吉尤大

象曰元吉在上大有慶也

周旋中禮則大慶矣

三三乾下

泰小往大來吉亨

往者自內卦而達之外來者自外卦而達之內小

大者陰陽也陽主生息故稱大陰主消耗故稱小

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

陽本在上陰本在下今反之何與所謂交也交則天氣下降地氣上升萬物于是乎發生交則君能接下臣能忠上志意默相感孚天地以氣交人以心交此以重卦上下爲義也下卽內上卽外下陽上陰卽內陽外陰陽爲健爲君子陰爲柔爲小人君子居于內小人居于外此以卦體內外爲義也在內者日來而長在外者日往而消此以六爻消

周易詳說

卷之四

書

長爲義故曰泰也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

財與裁同天本渾體必分作三百六十五度而後推算可施地亦衍體必區作九州而後井里可畫裁成者分作段于始能成就也輔相者燮理陰陽无過不及之差然此必聖人在天子之位故曰后初九拔茅茹以其彙征吉

茹根之牽者彙類也初陽居下當泰交之始有志上進如拔根連類以進賢人并登征行之吉可知

茅以爻位取象根必下生茅在二則根在初象曰拔茅征吉志在外也

外謂五在天下不在一身

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

此上交之主荒大也以寬大之量兼馮河之勇然且遠邇同觀中外一体三陰雖遐而不遺三陽兼征而非比其剛中行健爲何如者中爻兌澤內卦乾行故曰馮河

象曰包荒得尚于中行以光大也

包荒得尚于中行總括馮河不遺朋亡在內約兩

周易詳說

卷之四

書

端以該之此非乾之光大不能也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

以剛居剛慮其上交而蹇進故戒之曰天下无有平而不險往而不來者君子一以人事持之修盈保大艱而能貞有何咎焉孚者上下相信也任其自然勿以爲慮則寢食俱安獲泰交之福舊以此爲治極將亂持盈保大之戒詞不知此卦至五爻方治何得越位立言故不可從

象曰无往不復天地際也

所以无不陂无不復者以三當上下之交由下卦之天至上卦之地

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

四之翩翩而來者不恃其生物之富而下交并其同類三陰不用告戒而交相信孚矣此下交之始也四五君相之位下交之主坤卦皆言不富謙升是也三畫皆耦虛而不寔故曰不富

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

坤道生物莫富于此而云不富者樂交忘勢不恃其富也不戒以孚由于中心所謂上下交而志同

周易詳說

卷之四

美

如此

六五帝乙歸妹以祉元吉

此下交之主也五柔中應剛中如帝女下嫁以福德而不以貴位 二四互兌三五互震震為長子兌為少女震為兄兌為妹故與歸妹同象程子及項平庵据荀爽傳謂帝女下嫁之禮至湯而備湯稱天乙或者亦稱帝乙按哀九年傳晉卜伐宋救鄭筮得此爻曰宋方吉不可與也微子啟者帝乙之元子也則固以此爻之帝乙為紂父矣
象曰以祉元吉中以行願也

五交十二陰之從陽順之從健小人之從君子皆得隨其心之所欲而見諸行矣 陰皆欲從陽故四五皆曰願

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰至此而否象生焉城土也隍去土者也向取隍之土以為城今復傾城之土以填之平无不陂往无不復也眾亦將散故不可用猶幸未崩未散邑象也從此下罪已之詔以收眾心然不能保邦于未危雖正以守之不免于吝

象曰城復于隍其命亂也

周易詳說

卷之四

毛

泰反為否人皆謂時勢使然不知由命亂自上以致如此所以補備爻意責人之義深矣

三三坤下

否之匪人不利君子貞大往小來

匪人謂小人否世之小人佞邪相傾不利君子之守正以陽往而陰來也

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

與泰相反

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

書曰慎乃儉德謂以貶損爲德不樂榮利六二是也榕村語錄曰當否時稍有識者便知不貪爵位然或迫于貧不得已而爲祿仕者有之矣唯儉德辟難之君子人君不可以祿釣之

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

初位遠而在下所當辟者也拔茅連根同類以退守不仕之貞吉莫大焉身雖否而道則亨矣泰之征吉引其類以有爲否之貞吉潔其身以有待

周易詳說

卷之四

天

象曰拔茅貞吉志在君也

遷居不仕或疑其果于忘君不知其抱道自高礪名節所以爲吾君振綱常也

六二包承小人吉大人否亨

此下卦之主所謂匪人者包藏禍心唯以順承爲是希榮固寵小人之吉也君子反是則困而不通然身愈困而道愈亨所謂儉德辟難者也

象曰大人否亨不亂羣也

大人當此肯亂其羣而與小人作緣哉不亂故否亦惟不亂故亨

六三包羞

二曰包承三則含垢納污無所不至極小人之情狀者也

象曰包羞位不當也

二三同曰包三獨言羞者以三位不中不正不得與二同也

九四有命无咎疇離祉

命者天之所令君之所造四吝已過中人既思治天亦厭亂豈唯一身以之同類皆藉以獲其福焉疇類也項平菴曰泰雖極治以命亂而成否否

周易詳說

卷之四

天

雖極亂以有命而成泰

象曰有命无咎志行也志卽初之志天命維新向之志在君者至是乘時有爲皆得見諸施行

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

不曰否休而曰休否專其責于人所以承天命正大人之事也前者否今則吉矣然消長之理循環无端故書念曰其亡乎其亡乎繫于叢生之桑始哉岌岌乎孔穎達以休否爲過絕小人是否之休美者與卦詞大小之義甚合中爻與陰木故

取苞桑象苞者叢生以喻柔弱舊說以苞爲根以喻堅則與其亡其亡文義不合吳又爲繩故取繫象

象曰大人之吉位正當也

大人前否而今吉前无位而今有位也无其位雖有其道將何爲乎故聖人之位謂之大寶

上九傾否先否後喜

傾者覆而去之也不曰否傾而曰傾否人力爲多

先否而今泰喜可知矣否爲泰之覆卦故象傾

象曰否終則傾何可長也

周易詳說

卷之四

三

天下无長否之世要當盡人事以格天心信必退小人而進君子也泰以陰柔處泰之終故不能保泰而否否以陽剛處否之終故卒能傾否而泰

周易詳說 卷之五

同人卦

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人者同于人也野者曠遠之地以喻大公无私

同人如是何勿亨焉相親相濟雖涉險亦无不利

然天下固有相合而不以道者故又利于君子之貞

貞

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

乾謂外卦一柔虛中與五陽相應所以爲同人也

周易詳說

卷之五

一

不言上下應者居下體也比小畜大有陰居上體

則曰上下應

同人曰

同人之卦曰

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應

君子正也惟君子爲能通天下之志

乾體在外乾行之象剛健无私故於野而亨涉川

而利也卦德內離文明外乾剛健卦體中正二五

相應此君子之正道也正故能合天下而同之不

然一陰五陽陽誰不欲同乎陰相攻无已時矣

象曰天與火同人君子以類族辨物

天體在上火又炎土其性同也類人之族辨物之宜所以教之不同然必如是而後各得其分无爭奪之虞乃所以同也止建安曰以三畫卦言之二五皆在人位相應則相同故曰同人初九同人于門无咎

門以內多私門以外則遠于私而無室家之戀初陽无應其象如此无咎之道也○朱可亭曰二三為牛艮艮為門牛艮則門之象失矣是為出門象止建安曰兩戶為門陰畫耦有門之象同人與隨

周易詳說

卷之五

二

之初九節之九二皆前遇偶故謂之門一扇為戶陽畫奇有戶之象節之初九亦前遇奇故謂之戶戶一而門二也

象曰出門同人又誰咎也

爻曰于門傳曰出門明于門之為出門也故无咎六二同人于宗吝

二五陰陽正應有宗親之象同人如此則不免于私矣故吝馮時行曰卦體有大同之義爻義示阿黨之戒

象曰同人于宗吝道也

同人貴公宗則不免于私吝之道也九五六二雖正應然于六二每有戒辭如此

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

三居下體之極同而異之際也三近乘二欲同于二而忌二正應之五又以剛居剛不畏五之尊伏戎以待之升陵以望之然尊卑不敵遲之三歲不能舉也離為戈兵戎象互巽陰木莽象性入伏象為高升陵象為進退不與象離為目望象朱可亭曰高陵指四升四而望五也

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

周易詳說

卷之五

三

敵者應也剛不可敵安其自然而行之可矣

九四乘其墉弗克攻吉

四隔于三忿不得同乎二而欲乘三以攻二幸以剛居柔畏二有五之應雖乘之勿克攻之故吉離中虛外堅故三有墉象

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

言能以義自反

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五之所應者二則其所同亦二然二以一陰而所承所乘所比皆陽亦如居尊而同于下者其間必

有勢分所隔衆情所阻焉能遽遇哉夫先反側而後友樂關雎之義也同人亦然故有升陵者有乘墉者必用乾行之衆借離應之兵以克之二五始得同矣

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

先號咷而後笑者以五居上卦之中九有剛正之德能與師以克敵也

上九同人于郊无悔

上處卦外郊關之象同人如此雖未能如野之大同較之于門于宗則固廓然矣故无悔

周易詳說

卷之五

四

象曰同人于郊志未得也

同人之卦以野爲大公郊未至于野故其同人之志猶未滿足也

李厚菴曰內卦自同而漸異外卦返異而之同三

四二爻同異之際也故皆不言同人以其未能同也餘爻言同人而二有于宗之戒五有攻克之難

其于卦義近者于門于郊而已終未能至于野而

大同也故同人于野之義大矣

三三離上

大有元亨

此卦一陰居尊五陽歸之所有者大也易義最重尚賢大有與鼎皆以六五之君下上九之賢故直曰元亨而無餘辭折中曰比以九居五視大有之六五爲優矣然比之應之者五陰民庶之象也有孰大于是故比之吉无咎不如大有之直言元亨

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

一陰踞五中而上下諸陽皆爲所有不亦大乎其德剛健而又明應乎天而時行是以元亨

周易詳說

卷之五

五

內卦乾爲剛健外卦離爲文明以六五之柔應九二之剛而復下于上九行得其當與時合宜是以元亨

元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

明以別善惡健以行遏揚天命之性有善無惡遏而揚之順天之命也休美也

初九无交害匪咎艱則无咎

大有之時豐亨則逸豫易涉乎害者也然初與四

皆陽而无應则无交矣无交則不牽于外何咎之有然初陽在下猶恐有躁進之嫌故必艱貞以處

之乃得保其終而長无咎也

象曰大有初九无交害也

他卦初多與四應大有初不與四應故无交物而引之之害

九二大車以載有攸往无咎

二剛中才堪任重又以下應上毫無阻滯往何咎胡雲峰曰坤爲大輿輿指軫之方而能載者車則以其全體而言引之以馬之健行之以輪之圓皆乾象也况九二以剛居柔柔則其虛足以受剛則其健足以行有大車象得應乎五載上之象

周易詳說

卷之五

六

象曰大車以載積中不败也

二有中德故德能積載

九三公用亨于天子小人弗克

以乾三而踞下國之首三公象也大有至此衆多之極公不自有其多進而亨獻于天子可謂善處盈矣若小人則利欲錮蔽私爲已有豈能如是偃二十五年傳以天子亨諸侯爲訓乃斷筮也與大有卦義不合故不可從

象曰公用亨于天子小人害也

大有之時唯公能用此以亨上小人則擅其富強

益爲不順而反爲招禍矣

九四匪其彭无咎

韻會曰彭多也四位近君所有之大可知以剛居柔高而善下非恃其多者也咎自无矣

象曰匪其彭无咎明辨哲也

處高不危處近不偏處極甚而不盈非得離火之明而辨而能哲何以至此明者見之到辨者考之詳哲卽晰剖之精也

六五厥孚交如威如吉

五離中虛中孚象也近交四遠交二誠信及人所

周易詳說

卷之五

七

謂應乎乾也雖不立威而人畏懷之吉何如也

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

一人之信虛已應賢而上下歸之是有以發上下之志也威非作威簡易无備人自畏之所謂不戒而孚也

上九自天祐之吉无不利

以陽剛之賢居五柔之上是君能虛心下賢者也夫賢人簡在帝心豈有不保祐之乎不惟爲宗社之慶措之政事无往不宜矣

象曰大有上吉自天祐也

他卦上九多不吉，大有之上吉，以六五下之故。自天祐之，尚賢之義大矣哉。項平菴曰：大有上吉，明事關全卦，非止上爻也。

三三三
艮下
坤上

謙亨，君子有終。

謙者，有其德而不居也。達理故樂天而不競，內充故退讓而不矜。亨者，事之可通，有終者道之可久。○艮者，萬物之所以成始而成終，故其象為有終。彖曰：謙亨，天道下濟而光明，地道卑而上行。

下濟謂退居坤下，艮為篤實輝光，故多言光明上。

周易詳說 卷之五

八

行謂坤居艮上，所以為謙。

天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙，鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙。謙尊而光，卑而不可踰，君子之終也。

天道虧盈四句，釋亨之義。虧盈益謙者，日盈則昃，月盈則虧，虧極復盈也。變盈流謙者，高山之下必有浚谷，害盈福謙者，高明之家，鬼瞰其室。惡盈好謙者，滿招損謙受益也。謙尊二句，王童溪曰：尊者三居下卦之上也，光艮體也。卑者三居上卦之下也，不可踰謂位雖居下而德剛，莫有過之者，蓋以

謙居尊而道光，以謙居卑而德不可踰，此專以九二爻言君子有終之義也。

彖曰：地中有山，謙君子以裒多益寡，稱物平施。

山下地，君子下人，裒益在我，多寡在物，稱而施之，不敢自有其權衡，故謙者德之柄也。

初六：謙謙君子，用涉大川，吉。

初居下卦之下，謙而又謙，君子持此道以涉險，亦可獲吉。況處順乎？蓋天地神人皆祐之矣。此在下之君子，所謂卑而不可踰也。

彖曰：謙謙君子，卑以自牧也。

周易詳說 卷之五

九

牧養也。如牧牛羊之牧，君子用此道以自涵養其性情，使之馴服，乃可為謙。

六二：鳴謙貞吉。

二比三，三且謙，何況二又居下卦之中，有諸內必形諸外，故以謙鳴得其正而吉矣。三體震為善鳴，蘇子瞻曰：二其隣也，上其配也，故皆和之而鳴。象曰：鳴謙貞吉，中心得也。

鳴則疑于務外而不知其由于心之自得，非勉為之所以補備爻辭。

九三：勞謙君子，有終吉。

此卦主也。故辭與象同。三以一陽居互坎之中。坎為勞。勞于謙而不以為苦。真能謙者也。故有終。此在上之君子所謂尊而光也。

象曰：勞謙君子，萬民服也。

以剛統柔，有羣陰歸向之義。

六四：无不利，撝謙。

下卦山居地下，上卦則地反居山上，宜非謙矣。地勢卑，坤性順，故无所不利而發揮其謙。程傳：撝，施布之象。坤為布，故曰撝。

象曰：无不利，撝謙，不違則也。

周易詳說

卷之五

十

則準也。言非過為貶抑，所以補備爻辭。

六五：不富以其隣，利用侵伐，无不利。

五為君位，富有四海而不恃其富，謙之至也。然君德不可過柔，故或有不服者，則用我臣鄰以之征。

伐无不利矣。五中虛，故言不富。鄰，即臣也。書曰：

臣哉鄰哉。鄰哉臣哉。春秋傳曰：有鐘鼓曰伐，無曰

侵。

象曰：利用侵伐，征不服也。

非不服，則不征，仍不失其為謙。

上六：鳴謙，利用行師，征邑國。

上近五，又應三，于是乎設聞于八人，亦加以謙之名也。謙德之盛如此，可以行師矣。然君子行有不得，則反求己，故用師止以征己之邑國而已。不用剛克而能勝己之私者，未之有也。互震為長子，為雷為鼓，故象師坤為土，為眾，象邑國。

象曰：鳴謙，志未得也。可用行師，征邑國也。

謙極而鳴，猶以其謙為未足，而志不自以為得，故雖可用行師，亦止自治其私邑而已。上六之謙配乎有終，而思以善承其謙，有如此。

李厚菴曰：謙德之光，至于遠播，然微有責人之意。

周易詳說

卷之五

十一

則猶未謙也。五言以其鄰而利用侵伐，先近而後遠也。上言利用行師而征邑國，後遠而先近也。兩

爻互發其實一意。

三三 坤下
震上

豫利建侯行師

豫和也。和則易流，故雜卦曰：怠和以統同。故彖曰：

建侯行師。侯以輯民，人師以除暴亂，亦莫非致豫

之道。邱氏富國曰：屯有震无坤，則言建侯而不

言行師。謙有坤无震，則言行師而不言建侯。此合

震坤成卦，故兼之。

彖曰：豫剛應而志行順以動豫。

卦所以名豫者，以爻位言。九四剛雖不中，然一剛而衆柔應之，居上則其志得行，衆應則人心和附，以卦德言，內順外動，爲順乎理而動，動而得和，故名豫曰以者，重在上一字曰而者，兩字并重。

豫順以動，故天地如之，而況建侯行師乎？天地以順動，故日月不過，而四時不忒，聖人以順動，則刑罰清而民服，豫之時義大矣哉。

下順上動，此與天動于上，地順于下者相同，而況君之撫有此衆乎？故其在天地，則日月代明，而四

周易詳說

卷之五

圭

時循序，其在聖人，則刑罰清明而萬民悅服，凡贊其大者，皆舍其瑕而取其瑜，欲人識時，精義以致用也。

象曰：雷出地奮，豫。先王以作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖考。

雷以啓蟄，樂以宣和，殷以雷聲喻樂聲也。詩云：殷其雷。

初六鳴豫凶。

四震爲善鳴，而初應之猶小人依附權勢，志意滿極，不勝其豫，而以自鳴，凶之道也。豫之初六，卽謙

上六之反對，故皆曰鳴。

象曰：初六鳴豫，志窮凶也。

豫未至凶，以豫爲鳴，則其志趣卑小，盡于此矣，故凶窮者極也，盡也。

六二介于石，不終日貞吉。

无偶曰介，又硜硜貌。二居坤中，而五不我應，堅于自守，如石之不可轉，然其見幾而作，不待終日而計畫已定，處逸豫而不就，最得其正，故吉。二至四互艮，艮爲小石。

象曰：不終日貞吉，以中正也。

周易詳說

卷之五

圭

二不終日而見，凡事之幾微，得正而吉者，由其中正自守，不溺于豫，其介如石也。

六三盱豫悔，遲有悔。

盱，上視也。以坤迷之盡，當艮止之半，不能早計，徒仰視上震，羨其所得，可悔甚矣。惟悔而速去之，則可遲則必至于有悔也。盱，豫與介石相反，遲悔與不終日相反。

象曰：盱豫有悔，位不當也。

三不中正，而比四，故不能自守，而仰視之位使然也。

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

此成卦之主卦之所由以為豫者得應于上下是大有得也然居上位而近乃危疑之地必開誠布公不參疑貳則五陰為朋連類而至盍合也簪總也以一陽括眾陰而貫乎其中如簪之括髮者然上下皆偶四以一陽貫乎其中簪象

象曰由豫大有得志大行也

象則萬物莫不由雷以豫爻則五陰莫不由陽以豫故大有得即象傳所謂剛應而志行者

六五貞疾恒不死

周易詳說

卷之五

十四

五坎為疾當逸豫之時恣驕侈之欲四以陽剛為法家拂士使不得逞其欲若常有疾然則常有戒心不至于大病而傷其壽年矣

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

五柔四剛以君之逸豫見正于近臣之匡弼是常有危難之象有難則警戒震動不得宴安而不失其中德矣易之所重者乘剛亦最重中德皆于此發之

上六冥豫成有渝无咎

陰柔處豫之終沉冥于豫者也苟能于豫之既成

翻然變悔則可以无咎上處震動之極動為明動極則明者復入于幽故象冥

象曰宜豫在上何可長也

樂不可極故知其不長

謝梅莊曰象言豫之利爻言豫之弊豫恐其怠豫不由五而由四恐其偏四无貶詞尊陽也五乘四有危詞三比四初應四皆有戒詞上遠四而不中猶有勉詞三遠四而得中始有予詞五不為豫之主二不在豫之中故兩爻不言豫

三三震上

周易詳說

卷之五

十五

隨元亨利貞无咎

雜卦曰隨无故也乃治世无事之象自然大亨利在正固而已何咎焉李厚菴曰比者人求比我也而我往比人之義次之同人者人我相同也而我往同人之義亦次之隨則主于我往隨人而人來隨我之義亦次之此其所以異也比言吉不言亨同人曰亨隨曰元亨者深著以已下人之美

象曰隨剛來而下柔動而悅隨

以卦體言震剛下于兌柔初剛下于二柔以卦德言震動兌悅動而得悅所以名隨

大亨貞无咎而天下隨時

隨固大亨然必貞乃无咎而天下皆因時而隨之震位正東爲初春之卦雷動水隨則陰本從陽而兌位正西爲秋盡之卦雷收澤中則陽又從陰所謂時也本義以時作之觀彖以時作是皆非隨時之義大矣哉

時者易之妙用也故贊其大

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷以至剛之性藏于兌澤至柔之中隨之象也王者嚮明出治此云嚮晦宴息亦所謂時也謝梅莊

周易詳說

卷之五

七

云彖爻言隨時而行大象言隨時而止

初九官有渝貞吉出門交有功

渝變也震爲長子爲官宜長人者也乃居二柔之下官有渝矣然當隨之時義主于隨變而得正故吉出門隨人之始即交有功之人皆剛來下柔之義門以互艮取象九爲卦主不可隨人故不曰隨而曰交

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

剛下柔而得隨時之正出門交而无詭隨之失

六二係小子失丈夫

震爲丈夫二至四互艮爲小子二之所隨本近丈夫而忽與小子同体是前所見係者爲小子而後所失者在丈夫三至五互巽巽爲繩故諸爻多言係

象曰係小子弗兼與也

前後牽曳勢不兼顧不言凶吝者二中正也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

三比四隨四陽之丈夫舍二柔之小子四近君有位故三有求必得然與卦以剛下柔之義相反故戒以守正則利○三至五互巽巽爲近利故象有

周易詳說

卷之五

七

得

象曰係丈夫志舍下也

三不中正志在援上詭隨者也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

四隨五臣隨君是有獲矣但剛上柔下反乎卦義揆以正理則凶也然當隨時若誠以結之道以事之明哲以保其身何咎乎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

義謂卦義有孚能在于道者明理知人之功也

九五孚于嘉吉

嘉謂上五隨上是信于善也其吉宜矣所以別于兌之孚于剝也

象曰孚于嘉吉位正中也

五位正中故陰陽有相孚之美

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

亨通也上无所隨遜于山林嘉美之士也五陰陽

相孚拘係之從而執維之其固結不可解至通于

山以求之蓋隨之時如此互艮為山兌位西為西

山

象曰拘係之上窮也

周易詳說

卷之五

太

窮極也上位已極則有高亢之意不易係也故係

之不足而維之維之不足而通于山以求之

三三

艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱壞也器不用則壞人不事事則亦壞然不事則

蠱而蠱必有事是蠱有大亨之道也誠能事其所

不事則治亂之功勇于治治大川之涉有何勿利

又當法天行之健先甲三日而有終後甲三日而

有始則可以長保其不蠱矣中爻震足兌澤故象

涉川十餘除本位分始中終各三日蠱有事取初

始之義故以甲言先甲三日辛壬癸終也後甲三

日乙丙丁始也故曰終則有始書多方云因甲于

內亂亦以甲為始左氏筮法風吹落草木之實

為蠱年傳十五然實落更生故取象于甲甲者草木

始折也又十千之首為東方木亦巽象

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

卦體上剛則驕下柔則諂有不交之象焉卦德巽

則怠緩止則廢弛有積敝之象焉故名蠱

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日

後甲三日終則有始天行也

周易詳說

卷之五

九

不事事則壞誠能事事則大亨而天下可治大川

之涉貴有事也自甲至癸終而復始所以法天行

之健

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風為山所阻不能條達故不曰行而曰有蠱之象

也振民如風作新民也育德如山復民性也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

事壞非一日自其父而已然巽為木故能幹之則

是父有克家之肖子入廟稱考亦可告无過于先

人矣初剛位故厲爻柔位剛柔相濟終必獲吉

朱可亭曰：皿有虫爲蠱，皿木器也。木器壞更以木爲之，故爻詞俱言幹。

象曰：幹父之蠱，意承考也。

前人致蠱，未必無悔過之心，不襲父之事而善繼父之志，此考之所以无咎也。

九二：幹母之蠱，不可貞。

父爲考，則所存者母也。父蠱母亦蠱矣。喻母子道視父尤難，故不可一于貞固。當巽順以入之。此雖陽畫居干陰位，又承上爻，父象故言母王輔嗣以居內處中，是幹母之象。

周易詳說

卷之五

干

象曰：幹母之蠱，得中道也。

二居柔得中，合乎幾諫之道也。朱可亭曰：幹父蠱，易幹母蠱難，唯二之中，能幹人所難幹也。

九三：幹父之蠱，小有悔，无大咎。

三太剛，故有悔。然犯親之罪小，陷親之罪大，小有悔，无大咎矣。巽之究爲躁卦，此爻在巽上，正其究也。故過剛而有悔，不徒以陽爻陽畫取也。

象曰：幹父之蠱，終无咎也。

幹蠱所以補過，三雖不免于剛而過因之去矣，又何咎焉。

六四：裕父之蠱，往見吝。

四體艮之止，而爻位俱柔，不幹而順從之，蠱益深矣。率是以往，可羞孰甚焉。此爻艮初山下之象。

山下水草沮洳，含納荒穢，裕象也。

象曰：裕父之蠱，往未得也。

能裕而不能幹，未得乎中道也。

六五：幹父之蠱，用譽。

幹蠱之道，過柔必諂，過剛必戇。五柔中居尊，无過不及，幹蠱而有聲譽者，用者用此譽加之父也。艮爲篤實輝光，張子所謂著則明者也。故象譽。

周易詳說

卷之五

主

象曰：幹父用譽，承以德也。

无才固不能幹蠱，此則濟之以德，所以有譽。上九不事王侯，高尚其事。

艮剛在上，高蹈山林之象。幹蠱之世，局內之人以事爲事，上處局外，王侯不得而臣，似乎无事，而不知其清風高節，厲一世之貪頑，乃以不事爲事者也。故不曰高尚其志，而曰高尚其事，此亦幹蠱者也。

象曰：不事王侯，志可則也。

不事王侯，則无事矣。然其志趣之高潔，可以立懦。

起頑其有功于世道人心豈淺鮮哉 李厚菴曰
父母尊者也故下卦則取諸所應上卦則取諸所
承凡以陰遇陰以陽遇陽及以陰遇陽皆曰父無
嫌于稱父也獨以陽遇陰則曰母不可以稱父也
上雖無復父母之象然不可言不事父母故曰不事
王侯也易于上下之位陰陽之分義理倫常之間
其稱名之必謹有如此者

三三兌下
坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨有二義以上臨下謂之臨彼此相近亦謂之臨

周易詳說

卷之五

奎

故以卦言爲坤以高臨澤以爻言爲陽以剛逼陰
高臨澤者君道也陽逼陰者天道也君道天道之
大是以具元亨利貞之四德八月者陽生于三而
成于九陰生于八而成于六日以象陽月以象陰
也或曰八月以覆卦言即此臨之十二月覆之爲
觀之八月雖同是二陽而臨之所爲陽長者亦即
觀之所爲陽消

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之
道也至于八月有凶消不久也

以卦體言二陽方長至三陽而爲泰四陽而爲大

壯方長而未已也以卦德言兌悅坤順以爻位言
二以剛居中而應乎五此三者其道大通而出之
以正無所矯強乃天道之自然也祇其所爲陽者
不可久恃數月之間陰氣已生蓋消長之幾循環
無窮

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆
岸高于澤俯臨之也澤之盛滿將與地平大之義
也君子觀此不以盛大之勢而以久大之德教思
如澤容保如坤勢有時而消德無時而盡

初九咸臨貞吉

周易詳說

卷之五

奎

謝梅莊曰卦以陽臨陰取名內臨外也然以德言
陽貴陰賤以位言外貴內賤外又臨內者也故六
爻皆稱臨焉咸有周徧之義又有感通之義蓋無
心之感無不周徧其義一也初剛方長正則吉也
李舜臣曰山澤通氣故山上有澤其卦爲咸而
澤上有地初二亦謂之咸者陰陽之氣相感也
象曰咸臨貞吉志行正也

初兌體兌爲說以說感人易失之流故其志其行
必出于正

九二咸臨吉无不利

二剛已長得中而應則正不必言也故吉无不利
象曰咸臨吉无不利未順命也

李厚菴曰臨之盛大天之命也君子但知大亨以
正之爲天道不知浸長之爲天命也順乎道則有
无窮无疆之業順乎命而消不久矣是故君子未
順命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

三不中正而兌體居下之上以勢臨物而以爲甘
不知其消不久也何利之有苟能知懼而咎可免
矣兌爲說象甘變乾爲乾惕象憂

周易詳說 卷之五

論

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

自三至上皆柔而三不當位反說爲憂則不順命
而咎乃可免

六四至臨无咎

四居地澤之交親切之至者也以非卦主又非尊
位故僅曰无咎

象曰至臨无咎位當也

三四皆有陽人之位而四无咎者德柔位柔也

六五知臨大君之宜吉

五得尊位以柔中應剛中知親賢之爲吉臨之知

者也此大君之宜也吉可知矣

象曰大君之宜行中之謂也

剛柔相應乃得中道

上六敦臨吉无咎

上純坤安土敦仁厚于臨者也臨之道有終爲難
非厚德以行久道不能吉且无咎凡言吉无咎者
皆吉而後得无咎者也

象曰敦臨之吉志在內也

李厚菴曰因上居事外而發明之言敦厚于臨乃
存心天下非在事外者也

周易詳說 卷之五

論

三三坤上

觀盥而不薦有孚顒若

二陽在上四陰在下陽爲陰觀然必有爲觀之德
然後可以稱觀之義誠敬常存視聽言動爲天下
法如祭者盥手未薦之初有孚在中顒然可仰斯
可爲觀于天下也有孚顒若亦就祭祀說爲觀之
義在于言表劉炫曰下體坤坤爲地爲衆上體
巽爲風爲木互體艮爲門闕地上有木而爲門闕
官室之象官室而可風化使天下之衆觀焉故謂
之觀

彖曰大觀在上巽而順中正以觀天下

二陽在上下順上巽九五又居中得正所以爲觀于人 大觀統謂二陽中正以觀天下獨舉九五觀盟而不薦有孚顒若下觀而化也

上釋卦名此釋卦詞垂觀者不待言動仰觀者莫不敬信有奏假無言時靡有爭之象焉

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

天不言而時行聖無爲而化成 此神字鬼神之神乃陰陽不測之謂神無聲無臭妙萬物以爲言

周易詳說

卷之五

三

者也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

下觀上上亦觀下省方觀之禮設教觀之事

初六童觀小人无咎君子吝

六爻皆觀乎五初居下去五甚遠童稚无遠見之象此童小人也固无足咎倘君子出此不其羞乎

艮爲少男象童

象曰初六童觀小人道也

人卑地遠遙望不及小人之道則然

六二闕觀利女貞

艮爲門闕坤爲闔戶二以陰居陰去五甚遠不應觀而欲觀之在重門半闔之間非門內窺人之象乎此女子之正道也

象曰闕觀女貞亦可醜也

當大觀之世不入廟駿奔同于助贊而僅僅以觀女自居女雖貞不亦羞乎

六三觀我生進退

三去五甚遠不中不正何以觀中正之五若能返而自觀則進可以爲四退亦不至爲初二觀我生者觀我所行也行自我出故曰生

周易詳說

卷之五

三

象曰觀我生進退未失道也

進可以爲四退亦不爲初二合于道矣

六四觀國之光利用賓于王

此正載見之詩羣公助祭休有烈光者四近君而加于臣三民初之上得以觀之如二王之後作賓王家

王家

象曰觀國之光尚賓也

尚上也上能賓臣則賢者來賓

九五觀我生君子无咎

五上二爻所謂大觀在上而五則中正以觀天下

者也。五處君位，有下觀而化之責，然不必觀下。唯當觀我生平之所為，君子之道，何咎之有。

象曰：觀我生，觀民也。

何以觀我，觀之于民而已。形端則影正，源清則流潔。

上九：觀其生，君子无咎。

上无位无民，而陽剛在上下所觀仰，生平操履不可不修。君子之道，何咎之有。五當君位，故曰：我上非君位，故曰：其。朱可亭曰：初民二妾三四臣五君位，上師位也。

周易詳說 卷之五

无

象曰：觀其生，志未平也。

五曰：君子无咎，庶可問世。上曰：君子无咎，止堪問心，不能見諸行事，其於觀民設教之志，未能釋然。蓋世道人心，不可一刻忘也。

三三 震下

噬嗑亨，利用獄。

噬者，齒決物，嗑者，合也。初上二陽為剛，上下相向，而置物于其中，名為噬嗑。賁象覆看，亦與此同。而不名噬嗑，則以上開下動，與上止下開，有分殊也。離開震動，上噬下噬，賁夫開而能動，中有決斷，則艮止離開，不能合矣。

自能亨通，即因而用獄，亦有利焉。

象曰：頤中有物，曰噬嗑。

外實中虛，頤象九四一陽為有物，梗之必噬，乃能合，故名噬嗑。

噬嗑而亨，剛柔分動而明，雷電合而章，柔得中而上行，雖不當位，利用獄也。

象言噬嗑亨，傳言必噬而嗑之，而後亨也。以卦爻言，三陰三陽，剛柔均分，以卦德言，震動離明，以卦象言，震雷離電，相合而章明，以卦主言，六五一爻，柔而得中，居于上位，惟五與三四皆不當位，然剛

易詳說 卷之五

无

柔相濟，治獄之道，無取過剛，故利用焉。

象曰：雷電噬嗑，先王以明罰勅法。

天地生物，有為造物之梗者，必用雷電搏擊之。先王法此，明其刑罰，則民畏而不陷，申其法令，則民曉而知警，明罰象離之照，勅法象雷之威，用法則曰：君子立法，則曰：先王。舊說：雷電當作電雷，不知泰卦宜言地天交，而象曰：天地交，地不可以先。天也，電為雷火，亦不可以先雷。傳曰：雷電合而章，明明以雷先電，又何疑焉。

初九：履校滅趾，无咎。

卦以初上兩剛爲用刑之人。爻以初上兩剛爲受刑之人。初无位而剛未有不犯刑者。校械也。械足而遮沒其趾罪之輕者。初犯于始。故无咎。震爲足。故曰趾。

象曰履校滅趾不行也。

初當震動。過于行者也。校之則不行。不行則不過。故无咎。

六二噬膚滅鼻无咎。

中四爻治獄者也。因在頤中。故皆以噬物爲喻。禮有膚鼎。肉之柔脆。二治初。初獄本輕。二用獄太過。

周易詳說 卷之五

三

如噬膚鼎而深入滅沒其鼻。治獄得情。又何咎焉。

吳草廬曰。膚者豕腹之下。柔軟无骨之肉。古禮

別寔于一鼎曰膚鼎。

象曰噬膚滅鼻乘剛也。

初獄本輕。然剛者也。二以柔中乘之。恐其不勝。用獄太過。故有深入之象。

六三噬腊肉遇毒小吝无咎。

腊者火所乾也。周禮腊人有腊鼎。毒者甘脆肥臠腐腸之藥。張協七命云。甘腊毒之味是也。三應上治上之獄。上獄本重。三位卑柔而不中。折獄反爲

人所折。或致失出。噬腊肉遇毒之象。然與其殺不辜。寧失不經。小吝无咎也。肉因六柔取象。腊因上剛取象。毒因互坎取象。

象曰遇毒位不當也。

柔不得位。是以有遇毒之象。明所處之難。非所行有不當也。

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉。

肺乾肉之有骨者也。四明體剛。文明不足而剛有餘。以剛遇剛。如噬乾肺。難而不可入。如得金矢。直而不可曲。幸以剛居柔。故必艱難。居心守法之正。

周易詳說 卷之五

三

則得其情而吉矣。四離體離爲乾卦。故曰乾肺。

金矢箭鏃也。世之食田肉而得九鏃者。固有之。四

一剛梗于中。故曰金矢。凡言矢者。非坎卽離。解得

坎得乾之中爻。乾爲金。一奇貫乎二耦。其直如

矢。又坎爲弓輪。離爲戈兵也。舊說據周禮先入其

金而後聽其訟。雖昏亂之世不爲。此必劉歆竄入

之言。非周禮之本文也。

象曰利艱貞吉未光也。

此爻未在離中。故未能得獄之情。勉以艱貞。所以爲明罰勅法之本。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

五近上亦治止獄居尊受成易于四矣然用獄危道也如噬乾肉用力乃可入如得黃金從革乃可曲處之無不正則雖危而无咎謝梅莊曰金本乾象黃本坤象坎得乾中爻亦言金困金子象父也離得坤中爻亦言黃革黃牛女象母也乾入坤中體而成坎有時坎亦言黃解黃子又象母也坤人乾中體而成離有時離亦言金鼎金女又象父也知卦辭卦名皆可取象父母男女亦可交互取象始可與言象也已矣

周易詳說

卷之五

三

象曰貞厲无咎得當也

五柔而得中正合治獄之道故曰得當不以爻位言

上九何校滅耳凶

上亦受刑之人荷校者項械也荷械于項則并耳而滅沒之矣不亦凶乎

象曰何校滅耳聰不明也

滅耳則不聰所以致此由失離明措置不宜故也朱可亭曰不明之惡甚于行行不過一失足之差不明則以是爲非所害大矣故初无咎而上則

凶

九四於卦噬蠱之物也在爻則反爲用刑之主初上象願噬物者也在爻則反爲受刑之人蓋卦論統體爻則有上下貴賤之位故其取象不同如此

周易詳說

卷之五

三

周易詳說卷之六

三原劉紹放註

三三離上

賁亨小利有攸往

賁本无而飾為有也

離卦賁无色也序卦賁者飾也

有亨道焉亨

則所往必利但質為本飾為文不惟其本而惟其

文亦不過小有所利而已鄭康成王肅皆云賁者

黃白色

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利

有攸往天文也

周易詳說卷之六

此以卦變釋卦辭剛柔各離其類則成泰卦今上

爻之柔來居于二以文初三之剛內有文可觀故

亨二爻之剛往居于上以文四五之柔由中分出

故曰分外亦有文可觀故小利有攸往剛柔之交

其即日月星辰之運天道自然之文也

文明以止人文也

又以卦德言之文明則亨通止則小利有攸往燦

然有禮截然有分人道自然之文也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

李厚菴曰時變者如春夏敷華柔來文剛也秋冬

成實剛上文柔也化成者如禮樂明備文明之功也性命各得以止之效也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火其明有限政可以文飾獄不可以文飾

故言治獄者曰文罔文法文深曰曲文舞文甚矣

折獄之无取乎文也

初九賁其趾舍車而徒

初為二所賁者也初最在下故為賁其趾之象既

在下則當舍車徒步矣居下不援上其象如此○

賁覆則為噬嗑故初六言趾如大壯夬鼎艮之類

周易詳說卷之六

皆以爻位取象不必震也互坎為輪為輿故言車

在初爻之上故言舍

象曰舍車而徒義弗乘也

舍車徒步豈好為矯情哉以在下之義不當乘車

而行孔子之不徒行與此反觀同一義也

六二賁其須

須者鬚也人之一身皆為質其華而文者須耳

二自上來而賁內三至上有頤象賁頤者須也

朱可亭曰三至上為頤二上比三須象

象曰賁其須與上興也

二柔隨三剛以動動止惟由所附猶善惡不由於須也

九三賁如濡如永貞吉

須以賁願故曰賁如亦賴願養之潤以自賁故曰濡如此以賁為賁者也然不可溺於所安守正乃吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

以賁為賁則過於文飾守之以正則文不失之浮莫有陵侮之者矣

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

周易詳說

卷之六

三

陰求陽德以自賁者也四與初相應初賁趾于下質素者也與之相賁則皤然而馬亦白矣如翰之飛豈為寇哉以求初之婚媾而已但近相比則能賁遠相應則不能賁故初惟賁其趾四惟賁其馬而已互震為馬足的類故言白馬互坎為盜故言寇

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

以柔居柔為當位遠而不相比故疑陰與陽應故終无尤

六五賁于丘園束帛篋篋吝終吉

帛者白也以白繒為束故謂之帛丘園者上九也

卦有剛上文柔之義剛為質柔為文乃返朴還淳之象也竹籬茅舍別有風味儉嗇太甚又有束帛

淺小之象雖不免于吝然國奢示儉終必復吉

艮為山上值艮剛故象丘園文反于質則艮仍為

坤坤為布為吝嗇故象束帛篋篋

象曰六五之言有喜也

五有得士之喜慶大喜小不曰有慶但曰有喜者從善之初未及乎化成天下之盛也

上九白賁无咎

周易詳說

卷之六

四

賁至外卦文明以止文反于質艮剛在上篤實輝光歸真反樸之士又何咎焉賁本白色或間以黑或間以黃此則去其雜矣故曰白賁

象曰白賁无咎上得志也

上不假飾得遂其優游之志謝梅莊曰以不賁

言四不來初不往无咎亦不損以賁言二來偶賁

其須亨也上往僅致義義之束帛其為利也小矣

三三艮上

三三艮下

剝不利有攸往羣陰剝陽之世不利前進利下退也

彖曰剝剝也柔變剛也

剝者消落之義。夫為君子去小人之卦。則曰夾。何等明白正大。剝為小人害君子之卦。則曰變。無限委曲機械。

不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子尚消。息盈虛。天行也。

當此之時。小人道長。尚可進乎。以卦象言。坤順艮止。其止而待剝。象固然也。夫止而不往者。人之行也。而消而後息。虛而復盈。小人之進而復退者。天之行也。君子所尚者。天行而已。往與止。何計焉。

周易詳說 卷之六

五

象曰山附于地。剝上以厚下安宅。

附者。頽而委于地也。故曰剝。凡增高者。必培下。厚下。乃以安上。厚下如地。安宅如山。

初六剝床以足。蔑貞凶。

夫其所以欲剝而尚未剝者。止此艮之一陽耳。坦然平直。橫亘眾陰之上。有似乎床者。而剝之。是剝床也。當剝之初。必自近平地之床足始。然已滅在下之一陽。是以邪蔑正也。故凶。陽亘陰上。床象。象曰剝床以足。以滅下也。明蔑之為滅下。謂初陽。

六二剝床以辨。蔑貞凶。

辨者。床柱。在足足之間。足與身分辨處也。二漸進而上。其滅正更甚于初矣。

象曰剝床以辨。未有與也。

與類也。承乘應皆无陽。故曰未有與。若君子有與。則可以勝小人。惟其无與。所以被蔑而凶。

六三剝之无咎。

三承乘離陰。獨與陽應。棄邪歸正。故當剝之時。其道為无咎。胡雲峯曰。復四不言吉。君子之事。明道不計功也。剝小人之事。不許以无咎。則無以開。

周易詳說 卷之六

六

補過之門。

象曰剝之无咎。失上下也。

三與陽應。則所得在陽。所失者上下四陰。近君子而遠小人。故无咎。

六四剝床以膚。凶。

四與上同體。剝愈切近。有傷及肌膚之象。不待言。蔑貞而後知其凶也。

象曰剝床以膚。切近災也。

漸與上近。故曰災。

六五貫魚。以宮人寵。无不利。

剝至五陰極矣。然五有柔中之德。上承上九。若不剝陽而率衆陰以承平陽。非連駢頭。有似魚貫然者。此非以足以辨以膚。可同日語也。蓋以官人寵矣。何不利之有。陰居陽下。魚衆寢陰居一陽下。官人象。

象曰。以官人寵。終无尤也。

不剝陽而承陽。尤且无矣。何有于凶。

上九。碩果不食。君子得與。小人剝廬。

五陽剝落。一陽獨存。是碩果也。不食者。不能害也。與衆也。此一陽之君子。得乎衆心。若小人必欲剝。

周易詳說

卷之六

七

之是自剝其底身之廬而已矣。艮爲果蓏。碩果

象爲關廬。象坤爲大輿。輿象一陽爲覆。亦廬象。

象曰。君子得與。民所載也。小人剝廬。終不可用也。

君子之得衆。民所藉以生者。厚下安宅是也。小人

之害君子。終必覆國喪邦。并其身亦不能保。則天

下之事已去。不可復爲。不有君子。其何能國。卦

以陰剝陽而陽凶。爻則以陰剝陽而陰凶。上陽爲

一卦之主。碩果得與。五順之无不利。三應之則无

咎也。

三三三震下
三三三坤上

復亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。

陽窮于上而反于下。故名復。復則貞下起元。亨可

知也。反曰入。長曰出。朋以陽言。陽之反而長也。无

有疾惡之者。陽之由一而二而三。謂之朋來。亦无

有過咎焉。計其反復之程。七日而復。陽成于九而

生于七也。陽長陰消。是以所往而利。

彖曰。復。亨。剛反。

復之亨。以陽剛反生于下也。指初九言。

動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。反復其道。七

周易詳說

卷之六

八

日來復。天行也。

震動有爲。而以坤順行之。剝以順而止。復以順而

行。不可有一毫不順。陰陽消息。天行自然之運。

利有攸往。剛長也。

剛長。卽君子道長。故利有攸往。剛反。言方復之初。

剛長言已復之後。

復其見天地之心乎。

陽長陰消。天行也。而天心見焉。蓋天地以好生爲

心。在人爲道心。道心甚微。故曰復小而辨于物。

象曰。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不

省方

至日卽月令冬至之日開關不行以陰陽絕續之交忌妄動也不省方不巡狩也虞書十有一月朔巡狩在冬至以前

初九不遠復无祇悔元吉

祇大也彖言天道爻象皆言聖學初陽剛爲復之主失而後有復非失則無復不遠復者不待其失之久而卽反干道則不至陷于過而悔矣故元吉象曰不遠之復以修身也

有過不貳三月不遑所以修身

周易詳說

卷之六

九

六二休復吉

二柔中比初見初之復能休容而下之好德親仁故吉

象曰休復之吉以下仁也

爻曰休復蓋實能下之不但休容而已

六三頻復厲无咎

三與初非應非比又居動極屢失屢復若能持以惕厲之心乃得无咎

象曰頻復之厲義无咎也

頻復而厲乃可以復故于義无咎

六四中行獨復

四處羣陰之中曰中行獨與初陽相應曰獨復象曰中行獨復以從道也

修身以道故應初卽爲從道此以友輔仁賴初以復者也

六五敦復无悔

五坤居中安土敦仁反身而誠樂莫大焉然遠于陽故初曰元吉而五曰无悔項平菴曰臨以上六爲敦臨艮以上九爲敦艮復于五卽言敦復者復之上爻迷而不復故復至五而極也

周易詳說

卷之六

十

象曰敦復无悔中以自考也

五有中德故雖與初相遠而能自考其善不善上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

上去初最遠沉迷而不復者也凶自己作且有以召六災眚災者不幸眚者過誤以此行師必致大敗而凶及其國君至于十年猶不可以有行在人則私欲橫流而失其心者也迷復與初反十年與七日反

象曰迷復之凶反君道也

心爲天君。唯君能役羣動而反爲羣動所役。與心之道相背馳者也。屯有震無坤。則言建侯而不言行師。謙有坤無震。則言行師而不言建侯。豫震坤合體。則兼言建侯行師。此卦坤震合體。故言師言君。君卽侯也。

三三震下

无妄元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。

序卦復則不妄矣。无妄者誠也。以乾元而當首出之震。自宜大亨而利之以正。特其所爲利者。惟正故利。非正則勿利。此卦得天之初。故能備元亨利貞。

周易詳說

卷之六

士

四德匪正有眚者。反以決之也。雜卦曰。无妄災也。災卽眚也。

彖曰。无妄剛自外來而爲主于內。動而健。剛中而應大亨以正。天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不祐。行矣哉。

何元子曰。震初一剛。其所從來。卽乾之初畫。无妄外乾內震。初九得外卦乾剛初爻。以爲內卦之主。故曰剛自外來而爲主于內。震動乾健。誠于中而形于外。五剛中而二應之。誠能動物也。此皆大亨至正之道。蓋天德之流行而發見者。人能合天行。

安得有眚。匪正則妄矣。而猶自以爲无妄而往。不合乎天。而天不祐之矣。其可行乎。

彖曰。天下雷行。物與。无妄。先王以茂對時育萬物。與。猶應也。茂盛也。對。猶配也。雷始發。聲物之相與。以應。无妄之象。因時生物。天之時育萬物也。使物各得其性。先王之對時以育物也。

初九无妄。往吉。

震陽初動。誠一未分。无妄之主也。如是而往。其吉可知。

象曰。无妄之往。得志也。

周易詳說

卷之六

士

言忠信。行篤敬。雖蠻貊之邦行矣。故曰得志。

六二不耕。穫。不菑。畲。則利有攸往。

耕。獲者。耕卽望。穫。菑。畲者。菑卽望。畲。田一歲治爲菑。三歲治爲畲。二禾中。陽德未能充實。不無爲善望。報之心。必如耕而不計其穫。菑而不計其畲。先事後得。然後往而无眚也。震爲耒耜。爲反生。爲蕃鮮。故以取象。

象曰。不耕。穫。未富也。

舉一不耕。穫。而不菑。畲。卽統于其中。所以不望報者。非必以穫。畲之富而後爲也。三至五互巽。巽。

始稱富故二曰未富

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

時窮則有災三居內卦之極故有无妄之災或繫

于此行者牽去居者反遭詰捕之擾然災自外作

故無凶害之詞內震互巽上入下動未耦之象

故二曰耕三曰牛巽體故曰繫本體震動故繫而

終失

象曰行人得牛邑人災也

行者得而居者受擾所以爲无妄之災

九四可貞无咎

周易詳說 卷之六

吉

四居乾體之初以初言本自无妄但能長守其固

有往而得咎吾知免矣又何有于咎災

象曰可貞无咎固有之也

无妄乃天德不假外求

九五无妄之疾勿藥有喜

五居乾體之中以剛中應柔中真无妄者也如人

內氣充和無致疾之道而忽得疾不藥自愈若求

所以解免則生妄心矣

象曰无妄之藥不可試也

疾而无妄行將自己其藥不可輕嘗亦四爻可貞

之意

上九无妄行有眚无攸利

上居乾體之終以剛極應動極心即无妄行必有

眚何所往而利乎

象曰无妄之行窮之災也

无妄至此而震動窮乾亦窮不利有攸往者在此

三三乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

畜有二義止也聚也大者所畜者大也世固有畜

不以正者利于正焉所以聚吾德也德既聚則可

周易詳說 卷之六

吉

以享大烹之養成濟川之功 朱漢上謂坎兌一

水也此卦互兌故有川象

象曰大畜剛健篤實輝光日新

剛健謂乾篤實謂艮艮多言光明充實而有光輝

也日新乾乾不已也

其德剛上而尚賢能止健大正也

以卦德言剛上謂上九尚賢謂五陰下于上陽以

上剛之賢而能止乾順乎正理豈非大正者乎

不家食吉養賢也

又分尚賢之義以釋不家食吉變尚言養以合言

也

利涉大川應乎天也

又分止健之義以釋利涉大川能止其健天之德也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

小能容大君子法之以一心載萬理焉或疑山

中如何有天夫天一積氣之爲故曰地以上皆天

初九有厲利已

周易詳說 卷之六

五

初最下利于止而未必能自止也故戒以往則厲而已則利

象曰有厲利已不犯災也

初卽无妄之上故爻曰厲象曰災

九二輿說輶

輶者車下縛木與輻不同說者解之停不進也二隔于三猶不利于往然二有中德能自止而不進故其象如此

象曰輿說輶中无尤也

小畜初二以理自止故告吉大畜初二勢不得不

止免於災尤而已故无過

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

三與上雖不相應但以類聚可以前進將見初之良馬二之輿衛秣馬膏車利有所往矣良馬謂

初艱難貞固初之有厲利已也輿衛謂二爻所謂

輿說輶者也至是則馬可馳逐輿可閑習故曰利有攸往乾爲馬故言馬爲天爲圓故言輿

象曰利有攸往上合志也

三上皆陽故有同志而可以進小畜三上亦同德而義異者此卦有剛上之象也

周易詳說 卷之六

六

六四童牛之牯元吉

四近臣之位虛心下賢畜童牛以養賢大吉之道牯牯也以木爲之橫施于角以止其抵觸詩曰設其楅衡是也

象曰六四元吉有喜也

有得人之喜喜小慶六四爲元吉而止曰喜者四爲臣位不能施及天下五止爲吉而曰慶者五爲君位恩能周于海內也

六五豶豕之牙吉

五柔中下上九畜豕以養賢吉之道也豶豕舊說

象曰六五之吉有慶也
慶者得人而福庇天下

周易詳說

卷之六

上九何天之衢亨

七

象曰何天之衢道大行也

畜養者其德行之卽爲道矣。

頤貞吉觀頤自求口實

二陽含四陰外實內虛上止下動頤之象養之義也頤之道以正則吉若口腹之人則人賤之矣觀頤謂觀其所養之人以上卦言自求口食謂觀其自養之道以下卦言

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

觀頤者當於所養觀之又當於所養中自養處觀之

周易詳說

卷之六

大

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉
天地以生物爲心聖人代天養民不能自養也必
得賢人承流宣化而後萬民得所此養道之所以
大也萬物之生與養時爲大故云時易言尚賢養
賢者皆六五上九相遇也易之最重者二義在
下則寡過在上則養賢大畜曰不家食吉鼎曰大
烹以養聖賢此曰養賢以及萬民其丁寧諄切之
意情見乎詞矣

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

雷在山下動而能止飲食言語動者也慎之節之

止之也。命令政教皆言語貨資財用皆飲食。

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶。

上體止也。下體動也。在上而止養人者也。在下而動求養於人者也。求養于人則不免於口體之累。初陽在下上應于四見其耽耽逐逐之象而垂涎焉。動於欲凶之道也。我謂四然非四謂之也。假設之辭耳。項平菴謂我爲上以其爲卦主也。舊說卦大象似離故初取龜象。

象曰觀我朵頤亦不足貴也。

朵頤下頤而垂其涎也。即使不凶賤亦甚矣。

周易詳說

卷之六

九

六二顛頤拂經于丘頤征凶。

顛上也。二陰柔不能自養求養于上拂養道之常而望于艮之丘頤上非正應非類往干凶之道也。○六爻只是顛拂二字求養於上則爲顛求養於下則爲拂。

象曰六二征凶行失類也。

以明上不與二應。

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利。

三亦求養于上雖屬正應亦不同體失養道之正凶可知矣。雖久困涸轍誰能救之。三言拂頤不

言經與顛者省文也。

象曰十年勿用道大悖也。

象言頤貞吉爻曰拂頤貞卦中惟此一爻與卦義相反故曰道大悖。

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎。

四當位而近有養人之責而陰柔不能養人待養于上故亦爲顛頤然四有求賢之任雖求養而吉也望之甚專如虎視之不移求之當繼如逐漸之不匱此乃得以人事君之道何咎之有。○或曰艮爲山虎山君也山有虎則人止焉故荀九家艮亦爲虎。

周易詳說

卷之六

十

象曰顛頤之吉上施光也。

二三顛頤皆凶四獨吉者以有求賢之責養賢及民可以施恩光于下也。

六五拂經居貞吉不可涉大川。

五居尊爲主陰柔不能養而待養于上失養道之正然能養賢及民惟當安居靜守以聽賢者之作爲則吉不可涉大川戒其自用也。

象曰居貞之吉順以從上也。

五之居貞非自守也貞于從上耳故曰順以從上。

從上即養賢也。

上九由頤厲吉利涉大川。

卦分上下。下自養上。養人上分陰陽。陽養人。陰養于人。上九陽剛。諸爻之所以養者也。然必出以惕厲之心。然後養其正而吉。即大川之險可涉。所以勉其有為。以副四五之望。由豫在四。猶下于五也。而巳有可疑之迹。由頤在上。則過中而嫌于不安。故厲。

象曰。由頤厲吉。大有慶也。

上之厲吉。非能自吉也。得五之委任而吉。故曰由

周易詳說

卷之六

三

頤厲吉。大有慶也。慶者。養賢及民。物物得所也。

養正則吉。艮止。庶得其正。震動。必不得正。故上卦

吉。下卦凶。頤不由五而由上。故五不言頤。與豫卦

同。

三三 巽下兌上

大過棟。撓利有攸往。亨。

卦體二陰在外。四陽象棟。則二陰者。楹柱之象也。

四陽居中。過盛。棟強楹弱。必有撓患。棟撓似无亨

義。以二五得中。內巽外悅。過終有濟。故亨。

彖曰。大過。大者過也。

大者。謂四陽居中。在人則為處大事而有過者。棟撓。本末弱也。

本謂初末。謂上二爻皆陰。故弱。

剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。

剛過亦謂四陽中。謂二五巽順兌悅。中爻互乾為

健。故曰行。凡先言亨後言利者。亨自亨。利自利也。

今先言利有攸往。後言亨者。明亨因于往也。

大過之時大矣哉。

本義云。大過之時。非有大過人之才。不能濟也。

象曰。澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世无悶。

周易詳說

卷之六

三

不言澤風。而言澤木。以四剛皆木。二五木之體。三

四木之用也。滅木者。澤水潤養乎木。乃至泛濫而

滅。沒乎木。即過涉滅頂之義。上柔爻。故凶。大象以

陽德言。故不懼无悶。不懼象巽之順。進則大有為。

无悶。象兌之悅。退則貞所守。

初六。藉用白茅。无咎。

藉。憑藉也。初為巽順之主。柔居過初。小心鄭重。如

將置重物于上。先設柔物于下。以承藉之。則不虞

于傾撓。乃大有為之基本也。何咎之有。巽為白

又陰木柔弱。故象白茅。

象曰：藉用白茅，柔在下也。

折中曰：高以下為基，剛以柔為基，柔在下，對剛在上，以卦論，則初柔為本弱，以爻論，則初柔為謹慎，故卦凶而爻无咎。

九二：枯楊生梯，老夫得其女妻，无不利。

二比初，初陰有水象，楊柳近水之木，以枯楊而近水，則有生意，故發莢焉，猶之以老夫而得女妻，老陽配少陰，陰勉順乎下，可成生育之功，故无不利。巽為陰木，以初為木根，二過乎初，故曰：枯。程傳：梯，與莢同。夏小正：正月柳梯發華也。

周易詳說

卷之六

三

象曰：老夫女妻，過以相與也。

老少非配，然以陽從陰，過而不過，生道也。

九三：棟撓凶。

三四居兩卦之中，故皆有棟象。第三居過用剛，巽既終而將變，豈復有用柔之義？況下卦上實而下弱，下弱則上傾，有不撓敗者乎？此彖所以有取於剛過而中巽而說行也。

象曰：棟撓之凶，不可以有輔也。

輔指四剛言，本末弱故撓，雖有四剛，不可以為輔。項平菴曰：卦有棟撓之象，三獨有之，卦有利往。

之象，二獨有之。

九四：棟隆吉，有它吝。

隆，高起也。上卦上弱而下實，下實則可載，故四居上卦之下，而曰：棟隆吉。它，謂應初。初弱不能承載，則可羞矣。

象曰：棟隆之吉，不撓乎下也。

下，謂初四之棟隆，不可因初弱而撓敗，所以勉之。然四與初應，未有不撓者也，故彖總曰：棟撓。

九五：枯楊生華，老婦得其士夫，无咎，无譽。

五比上陰，故亦為楊。但上六過者也，其象為楊。

周易詳說

卷之六

三

之枯而生華，適以竭其氣也。如以老婦而配士夫，適以盡其心也。時當大過，故无可咎，不能生育，故无可譽。

象曰：枯楊生華，何可久也。老婦士夫，亦可醜也。

枯木而華，行將萎敗。老婦感男，必有醜行。二陰下于陽，故云：老夫得女妻。此爻陽下于陰，故云：老婦得士夫。

上六：過涉滅頂，凶，无咎。

上為兌說之主，柔居過極，无才濟時，以身殉國，故為涉河滅沒之象。于身則凶矣，于理則殺身成仁。

義无咎也。折中謂柔為說主從容隨時故離處過涉滅頂之凶而无咎。如申屠蟠在通卦則巽為木謂之滅木在本交則互乾為首謂之澤滅頂。象曰過涉之凶不可咎也。

時在則然无可咎病。孔子所以觀卦象而有獨立不懼之思。維卦大過顛也。蓋上卦為倒巽下卦為倒兌二卦皆覆。故曰顛而總以棟撓蔽之。

三三坎上坎下

習坎有孚維心亨行有尚。

八純卦皆心德。獨坎為險不可以言德。故加一習字。習者學習所謂生于憂患是也。坎中實故曰有孚。孚則境險心亨。率是以行可出險矣。

周易詳說

卷之六

三

彖曰習坎重險也。

言險體相重解所以習之之意非以重訓習。

水句流而不盈行險而不失其信。

坎險也。水之所行而非水也。故提起水字。晝夜不息无盈溢之虞。時止則止也行于陷中不失東流之信。時行則行也。此坎之德惟五足以當之。

維心亨乃以剛中也。行有尚往有功也。

上專言五此剛中兼二言之有功所以明習之之

効

天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

由坎險之義而推言之。險非美德而亦有時用之。觀察天地設險守國亦王公所不可少。故贊其用。象曰水洊至習坎君子以常德行習教事。

洊再也。川流不息君子法之德行。就已言學不厭也。教事就人言誨不倦也。

初六習坎入于坎窞凶。

窞坎中之坎也。初處險之下習險而入險益深小

周易詳說

卷之六

三

人避就之私僥倖之術也。故凶。

象曰習坎入坎失道凶也。

境險心富平則化險為夷。若境險而心與之俱險

則失處險之道故凶。

九二坎有險求小得。

二陽在兩陰之間此險中也。然剛能處險可小事不可大事以之視初彼失此得矣。小得者如水

雖涓涓而有源乃行險之本。

象曰求小得未出中也。

人在險中思旦夕求免于險者求其大得也。君子

第從其小者求之所謂有孚心亨者以此

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之往也下來為來上往為之三處重險之際來往

皆險宜且倚險以待時若不能待其險益深无可

為矣內卦為往外卦為來枕所以為後倚也

象曰來之坎坎終无功也

失道則凶无功故勿用

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

六爻上下无應四承五五比四明信顯著有孚之

象遇主于巷不事繁文一樽之酒簋以副之盛以

周易詳說 卷之六 未

瓦器其相接之密不納于戶而納于牖約之又約

終必相孚而无咎矣坎為堅木樽象五震為竹

簋象坎有穴牖象坎為水酒象中實缶象貳副也

所以佐酒

象曰樽酒簋二剛柔際也

薄物可以將敬以六四之柔與九五之剛兩相交

際而相親故得以此儉約而為禮也

九五坎不盈祇既平无咎

五剛中水流之象涓涓不息卒无盈溢之患止得

其平而已此所謂流而不盈行險而不失其信何

咎之有

象曰坎不盈中未大也

大即滿也坎无盈溢之患以有翕受之量不自滿

足滿而不溢高而不危聖人望道未見之心也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

索三股曰徽兩股曰纆獄外種九棘故稱叢棘上

居險極出水之險又入陸之險為徽為纆係而寘

之叢棘之中三歲之久終不得改過悔罪之道

故凶上居互艮之上險而止故曰係曰寘九家

易曰司寇公卿議獄上罪三年舍中二年舍下一

周易詳說 卷之六 未

年舍不舍故不得

象曰上六失道凶三歲也

三歲不出則終不出矣聖人教人動心忍性以習

于險雖罪罟已成猶不忍棄絕如此

三三離上

離利貞亨畜牝牛吉

一陰附于二陽之中中不必言貴得其正則亨正

者何順也牛順牝則順之至矣蓋坎之明在內以

剛健行之于外離之明在外當柔順以養于中坤

為牛離得坤中爻故以取象不為雉而為牛明以

順爲本也。

彖曰：離麗也。日月麗乎天，百果草木麗乎土，重明以麗乎正，乃化成天下。

離以麗爲義，麗者附也。以一柔附兩剛而命名，亦以離體爲火，火隱乎形，必着物而後能形。如附麗然，日月草木以明物必有麗，但離爲兩明，物無不照，若不出之以正，則爲苛察小慧，不可以化天下矣。

柔麗乎中正，故亨，是以畜牝牛吉也。

二柔中而且正，正則順以一爻而蔽全卦之義，五

周易詳說

卷之六

五

非不中，特不正耳。故傳詞專指二言。

象曰：明兩作離，大人以繼明照于四方。

兩作重離也。坎言至離，言作趨而下者至也。起而

上者作也。明取諸離，繼明取諸重離。

初九履錯然，敬之无咎。

兩作取晝夜相繼，此日出之離也。如人早作，曷履

交錯，賓從雜沓，小心以處之，乃得无過。互巽爲

股，初居股下，故有履錯之象。

象曰：履錯之敬，以辟咎也。

初剛易過敬，所以寡過。

六二黃離元吉。

此日中之離也。坤爲黃，牛屬土，亦黃。此卦主所謂畜牝牛者也。足蔽全卦之義，故大吉。

象曰：黃離元吉，得中道也。

黃中色，二居中，故曰中道。言中而正在其中矣。柔居柔故也。

九三曰：日昃之離，不鼓缶而歌，則大耋之嗟，凶。

此日昃之離也。既嘆光陰之易逝，復悲遲暮之將死，不鼓呼以行樂，則歛歔而嗟老喻心之昏，非境之變，哀樂无常，凶可知矣。離爲乾卦，喜則笑，悲

周易詳說

卷之六

三

則號咷，互兌爲口，故曰歌。曰嗟，中虛，故曰缶。耋者，

八十之稱。

象曰：日昃之離，何可久也。

日昃則行入地矣。

九四突如其來如，焚如，死如，棄如。

此暗暮之離也。剛不中正，處上明之終，有如昏夜，奮亂突然，火至焚物之死，火亦無所附麗，有若棄之者，然不明之極也。

象曰：突如其來如，无所容也。

无所容，離无所容也。火必麗物，物焚則火亦失其

所麗故曰无所容

六五出涕洟若戚嗟若吉

此夜中之離也。夜氣將復。悔心乃萌。既流涕以自傷。復嗟嘆以悔過。其吉可知。互兌爲澤。爲口。故象涕嗟。

象曰六五之吉離王公也

明極故憂深。憂深故禍弭。又麗于尊位。所以致吉。豈若婦人之泣與孤士之嘆也哉。

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

此再照之離也。剛明在上。當甲冑戈兵之時。命將

周易詳說

卷之六

三

出師王之所爲其最善者。第折取其魁首而不及其醜類。在國家則爲除亂而去其元惡。在人心則爲克己而盡其根株。善補過者也。故无咎。

象曰王用出征以正邦也

出征非以耀武靖我邦國。用得其正。此之謂利貞亨也。離爲明明德之學。出征以喻克己。正邦以喻修身。離爲戈兵。故終以征伐舉。坎爲法律。故終以刑律正。同吳曰。慎曰。坎險。欲之。慎。之類也。

周易詳說 卷之七

咸亨利貞取女吉

咸則能通。故咸有亨道。然感者情也。必正而固。則情不流。故利於貞。如取女。然則吉。取女者。止於禮義者也。胡雲峯曰。乾坤氣化之始。故曰元亨利貞。咸。恒。形化之始。故不言元。

象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

周易詳說

卷之七

十

咸爲无心之感。猶兌爲无言之說。蓋有心感。人則必違道干譽。惟出以无心。而人自感之。乃得其正。此釋卦名也。以卦體言。柔上謂兌。剛下謂艮。山澤通氣。故曰感應。恒曰剛柔皆應。以六爻相應。此曰二氣感應。以六爻有應。有不應。此所以亨也。以卦德言。艮止兌說。和而不流。所以貞也。以卦象言。艮之少男在下。兌之少女在上。男先于女。惟婚姻之道。則然。此所以取女吉也。傳雖總結義實分承。天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感而天地萬物之情可見矣。

于象外推廣言之以明感之妙而感之義備矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山虛受澤之潤澤虛受山之流心虛受人之益思何可廢朋從則非虛志何可無而未而外而隨人則非虛

初六咸其拇

象言感正之利爻言不正之害象言男女之感爻言一身之感故六爻以身取象初最在下下以足為始拇者足之將指 呂與叔曰不曰足而曰拇以陰居下靜而未行也

周易詳說

卷之七

二

象曰咸其拇志在外也

初與四應四在外卦故曰外象以無心為感而初之咸志即在焉其不正可知

六二咸其腓凶居吉

拇之上為腓腓者脚脰即俗所稱脚脰肚者二五不應本不動者如腓之不能自動今二因初以動亦如腓因拇而動故凶若順其不動之體則吉矣二當腓位而有中正之德故兩發其義

象曰雖凶居吉順不害也

腓以不動為順順則无害矣

九三咸其股執其隨往吝

腓之上為股股亦不能自動隨人而動三陽剛止體如感在股股不自主唯持其隨人之道因九四以動則吝甚矣四者心位心動則形隨之象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

處安也感在股股不能自安唯以隨從為事其志之卑陋可知 象傳屢言志字正與咸之无心反對

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

下卦之感皆以四動之故動則有悔矣蓋四為心

周易詳說

卷之七

三

心以靜為正靜則思慮兩忘吉而悔可亡動則憧憧然用意於往來之間一切私意以類相從拇腓股皆不寧矣 卦體下二陰象足上一陰象口中三陽象身四又當三陽之間則心位也憧憧煩擾之意往來即感應

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

貞吉悔亡即是光大憧憧往來即是感害

九五咸其脢无悔

脢背肉五與上比其位背也不受物感故感在脢為无悔 四之悔亡本有悔而貞可以亡之也此

之无悔則本无可悔者也餘俱倣此

象曰咸其脢志末也

未謂上初本上未觀大過彖傳及繫辭第九章可見傳言五之感在脢脢雖不動而志與上比將隨上而動矣

上六咸其輔頰舌

脢之上爲口又值兌口口旁有輔口外有頰口內有舌一舉口而無不相感自初至此皆以人身取象囿于有我安能無所不感乎馬融云輔上頰也象曰咸其輔頰舌脢口說也

周易詳說

卷之七

四

虞氏易云脢送也咸道極薄徒送口舌言語相感而已以口說人雖不因心以宣未嘗不由脢而出然敬羞與我悔仍在心脢无與焉

三三震上

恒亨无咎利貞利有攸往

凡事可久則可通是恒有亨道積久而通何咎之有然又必持之以正乃謂之恒至于貞則下又起元无往不利矣

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

恒常久也卦体剛上柔下定位之常卦象雷風相與氣化之常卦德巽而動人事之常六爻剛柔應交感之常常則久故名恒咸以少男下少女爲人道昏姻之始恒以長女下長男爲夫婦居室之常故彼爲感而此爲恒

恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也

恒之所以亨无咎者居所不遷所謂不易也豈惟人事天地之道不過曰正曰久而已動靜不穷所謂不已也

周易詳說

卷之七

五

利有攸往終則有始也

物不可以久于其所隨時變易乃常道也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

日月久照恒久不已也四時久成終則有始也聖人之道若是而已凡天地萬物之偶然不常者非其情也故觀其所恒而天地萬物之情可見

象曰雷風恒君子以立不易方

天地之間變化莫測者莫如雷風然而萬古如斯

乃其恒也。他如卯發聲酉收聲雷不易方未溫至申涼至風不易方君子法之羈立而不反故恒者德之固也。

初六浚恒貞凶无攸利。

浚深也。初爲巽主性入方始事之時卽有求效之心雖正亦凶非急遽則苟且何所利乎抵掌抗談賈誼之痛哭是也。

象曰浚恒之凶始求深也。

求深非不善也所惡者始耳。

九二悔亡。

周易詳說

卷之七

六

二婦五夫婦反剛夫反柔剛宜有悔中猶可久故悔亡。易之最重者中也此爻得中故直曰悔亡而無餘詞但位柔爻剛亦不能盡守常之義故第曰悔亡而已。

象曰九二悔亡能久中也。

諸爻不中故不能久中則常矣合乎卦義。

九三不恒其德或承之羞貞吝。

三居蹇卦之極厥德靡常人所共羞也以剛居剛豈不爲貞但取羞則吝甚矣。

象曰不恒其德无所容也。

行無常度則已不安事無常法則物不順故動若无所容乃無恒之驗。

九四田无禽。

四爲震主不中不正如獵非其地而无以獲禽後之爲政願治而操非其術者此爻之謂也。震爲車爲殺見左傳故多言田獵。

象曰久非其位安得禽也。

非位謂震主而居柔爻。

六五恒其德貞婦人吉夫子凶。

五柔中可久者也但婦柔中則從夫而吉夫柔中

周易詳說

卷之七

七

則從婦而凶位亦得中但位剛爻柔故不能制義而爲婦人之吉。

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也。

五宜陽位以咸之九五覆之爲六以應乎二向使

五而婦人取則應二爲吉所謂從一而終也使五

而夫子則宜以義制而下從乎婦凶也。

上六振恒凶。

陰柔无守恒極震終振動不安其凶甚矣。

象曰振恒在上大无功也。

喜功好大變制紛更秦皇之擾亂是也又豈有功

乎

全卦合看為恒。六爻分看皆不得為恒。初四夫婦之位當。而本位不當。三上本位當。而夫婦之位不當。二五本位與夫婦之位皆不當。所以不得為恒也。

三三艮下
乾上

遯亨小利貞

遯退也。身雖退道則亨。君子當此不可直行已志。以賈禍。唯小利于持正而已。所謂危行言孫者是也。

周易詳說

卷之七

八

彖曰遯亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。

唯遯乃亨。否則櫻于世網。所以能遯者。以五剛得位。與二相應。故能見幾而作。以時遠去也。

小利貞。浸而長也。

所以小利貞者。以卦体四陽二陰。陽衆陰寡。似陰宜避陽。無如陰少在內。陽衆在外。在內者有日進之幾。在外者有日消之勢。進從內升。消向外退。乃小人道長之時也。

遯之時義大矣哉。

天下唯陽剛之君子不為利祿所染。能蕭然遠引。

若小人溺情聲華。至死不悟。豈能行遯。故特贊其時義。以見君子能識時能就義也。

象曰天下有山。遯君子以遠小人。不惡而嚴。

積陽為天。積陰為地。山起地中。有似陰長然。天與山相望而不相接。有似乎退避然者。君子待小人亦如是也。惟遯故不惡。唯嚴故遯。張子曰。惡讀為憎。惡之惡。

初六遯尾。厲。勿用有攸往。

尾以爻位言。上為首。則初為尾。卦惟四陽能遯。初與二皆以陰止遯者。遯者外向。而我從其後而追。

周易詳說

卷之七

九

之是尾之也。初陰未盛。徒見其厲而已。勿往。匪可也。舊說以尾為後。謂初亦能遯。但見幾不早遯。遲在後耳。則與卦体陰長陽遯之義不合。且初遯已遲。速往猶有可及。何以又曰勿用攸往。故不可從。

象曰遯尾之厲。不往何災也。

外為往。內為來。蓋四陽尚衆。以初長之陰而思往。匪之非其時耳。

六二執之用黃牛之革。莫之勝說。

二亦陰之欲止遯者。而不可止也。猶用黃牛之革。

作羣粹以執遯者誰曰能脫而早已脫矣遯矣莫之勝說言不勝其脫也陰浸長則艮變坤故曰黃牛或曰艮体牛坤為牛体半未全故有革無膚

象曰執用黃牛固志也

遯者不可執而欲執之小人害正之志固然也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

三以卦言則山當為止遯者以爻言則固四陽之首遯者也第位居下與二陰隣于此而係戀焉容亦有之係戀則名節有虧而疾且不免中傷而厲

周易詳說

卷之七

十

矣夫此係戀之心止可用之以畜臣妾豈處遯之宜乎互契為繩故曰係

象曰係遯之屬有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

心有係戀則必耗散其精神身有係戀則必困躓于禍機以畜臣妾則吉若出處去就事之大者不可處也大事即遯

九四好遯君子吉小人否

好上聲從容以遯不為忿戾之行者也否不然也四位已遠可以遯矣然不應陰則為君子應陰則為小人君子能之小人不能也好者惡之反言其

不惡也

象曰君子好遯小人否也

李厚菴曰明小人不能好遯也此小人如孟子所謂小丈夫者非與君子敵之小人也

九五嘉遯貞吉

五剛中而位益遠當位而應與時偕行者也此得其正而最吉者或曰四與初應好仇也五與二應嘉耦也而上下相遯一如夫婦之違背然者故曰好曰嘉其象如此

象曰嘉遯貞吉以正志也

周易詳說

卷之七

十一

二五皆中亦皆處正而志各有在遯者以之不遯者不以也

上九肥遯无不利

上位益遠下無係戀見幾早去逍遙自得何不利之有

象曰肥遯无不利無所疑也

三係于陰四五應于陰上無係無應故決然而無所疑

三三乾下

大壯利貞

大謂陽壯。謂四陽盛長。此君子道長之時也。第恐恃其盛而有輕進之心。故利于貞。貞者守之固。不輕進而已矣。遯二陰方長。戒以小利貞。恐君子為小人所害。大壯四陽方盛。戒以利貞。恐君子忽小人而終受其害。皆為君子謀也。

彖曰：大壯大者壯也。剛以動。故壯。大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。

大壯遯之反也。遯以陰在內。故陰雖少而不以為少。曰小浸長。大壯陽在內。故陽已盛而猶幸其盛。曰大者壯。乾剛震動。故壯。然不惟其壯。惟其正。正

周易詳說 卷之七

十一

者天地之情也。震動在下。坤柔在上。謂之見天地之心。乾剛在後。震動在前。謂之見天地之情。心存乎內。而情見乎外。所動有淺深。故所見有隱顯。

象曰：雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。

禮者天秩正而已矣。克己復禮。壯莫甚焉。

初九壯于趾。征凶有孚。

震為足。而初在下。則趾也。四陽之壯。以趾為始。初者壯之始也。然而過也。天下無趾大于足而可行者。進必見凶。所以然者。恃其同類之盛故也。孚。謂同類之盛。與初九同。

象曰：壯于趾。其孚窮也。

一往直前則必窮。并其同類而亦窮矣。九二貞吉。

二以剛居柔。非正也。然乃處壯之宜。則正道在是矣。此卦主也。故彖曰利貞。而此曰貞吉。

象曰：九二貞吉。以中也。

二以陽居陰。得中道。不輕進。故吉。

九三小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩羸其角。

三以剛居剛。小人之恃強則然。君子所用者无壯而已。三隔于四。正猶有厲。如羝羊勇進。有藩在前。

周易詳說 卷之七

十二

觸之而羸其角。羸。瘠也。羊喜羣。好鬪。陽盛長而

壯于進。似之又互兌為羊。震為竹為華。故曰藩。

象曰：小人用壯。君子罔也。

罔。无也。言不用也。雜卦曰：大壯則止。止即不用之

謂。

九四貞吉。悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輶。

四以偏位居偏剛。陽穷于此。宜有悔矣。幸以剛居柔。故貞吉而悔可亡。且前遇陰而復乘乾。進无所隔。藩撤矣。角不羸矣。其壯也。有若大輿之輶。輶者。車下縛木也。震為車。見左傳。故象輿。

彖曰藩決不羸。尚往也。

尚往。幸陽之長也。

六五。喪羊于易。无悔。

五陽位。以陰居之。不覺失其所謂壯。如喪羊然。在

無意之間。直易耳。然無難進之悔。

象曰。喪羊于易。位不當也。

四陽已過。五所處非當壯之位。

上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。

上壯終動。極不能詳審而輕進。亦如三之觸藩。三

可退而此不能退。以諸陽在後也。三可遂而此不

周易詳說 卷之七

十四

能遂。以前無所之也。夫如是。則亦何利乎。亦惟艱

以自守。則得其正而吉矣。前無滯碍。亦言觸藩者。

處一卦之窮也。

象曰。不能退。不能遂。不詳也。艱則吉。咎不長也。

躁妄抵觸。絀于進退。惟不自量。以至。此然能艱則

得其正。咎自去矣。

三三 離上

晉康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。

康侯安國之侯。謂三下卦坤。為國為邑。三居坤上。

故為康侯。上卦離。為日。五居離中。故為天子。四陰

同類。侯觀天子之象。錫之馬。而寵賚優渥。接之殷

而召對頻繁。侯之志。于是乎上行矣。

象曰。晉進也。明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。

是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。

晉者。日出也。進也。下坤上離。日出乎地。而因而進

之。是之謂晉。不曰大明麗乎順。而曰順麗乎大明。

者。地非日則不明。猶侯无君命。則不得為侯。此以

卦体言也。柔進上行。專指三爻。觀象言志。上行。分

明。父象同辭。或以三在下卦。不得云上行。夫三雖

在下。而志與五合。則謂之上。故傳不曰位上。而曰

周易詳說 卷之七

十五

志上。是以有錫馬之多。接見之殷也。舊說皆以

上行。謂五。五為君。卦義重在康侯。故言三。不言五。

凡彖傳所言。多係卦主。非卦主者。雖尊不及。

象曰。明出地上。晉君子以自昭明德。

明德。離德也。出乎地。則自明矣。此即大學之明明

初六。晉如。摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。

卦以三為上行。與三合志者五也。六爻以柔進為

義。與他卦陰陽比應不同。五為晉之主。初與五非

應。非比。進而若有摧頽之者。雖有守正之吉。不能

見信于人也。孚信然而守道優游無急于乘勢趨時之意則无咎。○二四互艮。甫欲進而丘阜當前。有似傾壓之者。故取摧象。

象曰：晉如摧如，獨行正也。裕无咎，未受命也。

初與五非應，非比。故曰：獨行進退裕如。雖當君子道長，向用之時，而無躁進之心，與臨之未順命同。六二晉如愁如，貞吉，受茲介福于其王母。

二五不相應，故進而愁如。然當晉時，彼此柔中，若守正待時，終當受大福于五而吉。以爻言，二五皆陰，五為王母，則二為孫婦。禮重昭穆，孫耐于祖，則

周易詳說 卷之七

未

孫婦耐于祖姑，以理言。周官大司樂奏夷則歌小呂舞大濩，以享先妣，而序于先祖之上，蓋生民之功本于姜嫄。周公繫爻多用時事，如王用亨于岐山之類。○爾雅云：父之妣為王母，上離為中女，故有母象。三五互坎，坎為加憂，故有愁象。

象曰：受茲介福，以中正也。

二居中，以柔居柔為正。

六三衆允悔亡。

柔居下卦之上，近于亢矣，故宜有悔。然當晉時，衆陰同志，皆欲上行，不嫌于亢，故可以亡其悔。或

曰：坤為衆，則三坤俱有之。然初二尚未衆耳。象曰：衆允之志上行也。

曰：志以明非位，曰：上行以見三五同心，因之有寵。錫接見之隆，明明以此一爻當康侯矣。

九四晉如鼫鼠，貞厲。

四不中不正，以處高位，瞻慮顧畏，鼫鼠之象。以此為正厲道也。中爻艮鼠象。正義曰：蔡伯喈云：鼫鼠五能不成一技，說文云：能飛不能過屋，能緣不能窮木，能游不能度谷，能穴不能掩身，能走不能先人。

周易詳說

卷之七

七

象曰：鼫鼠貞厲，位不當也。

無德而處高位，故曰不當。

六五悔亡，失得勿恤，往吉无不利。

柔居尊位，似乎有悔，然離明在上，下皆順從，故可以亡其悔。有得無失，勿用憂恤，持是道以行，吉而且利者也。

象曰：失得勿恤，往有慶也。

爻曰：吉无不利。孔子直加之曰：此其往將有慶焉。蓋既得安國之侯，自然治登上理。

上九晉其角，維用伐邑，厲吉无咎貞吝。

離爲牛。上者離牛之角也。上進无所之。故有此象。是危地也。然惟勤于自治其私。則雖危而吉无咎。若以進爲常。不知戒惧修省。則吝矣。下卦坤。邑象。離爲甲冑。戈兵伐象。正義以角爲西南隅。蓋日過于中者也。

象曰：維用伐邑，道未光也。

離爲明德。上處尊位。不能降康侯之錫。分王母之享。而徒以甲冑戈兵。轉而陵下。道未明矣。何光之有。

三三離上坤下

周易詳說 卷之七

大

明夷利艱貞

晉之反爲明夷。離日之傷。傷于入地。向非歷艱難而守正固。亦又何利。

象曰：明入地中。明夷。內文明而外柔順。以衆大難文王以之。

論全卦之體。日在地下。謂之明夷。其德離文明而坤柔順。其象離在坤下。蒙難之義。苟非休文明之全處憂患之極。恐未足以當此。非文王之以而誰以也。此以文王属全卦也。

利艱貞晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。

象曰：利艱貞者。韜晦其明也。商辛至親。發爲內難。終能佯狂受辱。不失其守正之志。非箕子之以而誰以也。此以箕子属六五一爻。故彖曰：艱貞。爻曰：箕子之貞。經文明白了當。或且以初爲夷齊。二爲文王。三爲武王。四爲微子。五爲箕子。何不取此傳而細思之。且微子去殷。箕子爲奴。俱在伐紂以前。三旣爲武王伐紂。四猶爲微子去殷。五猶爲箕子受辱。此尤難通者也。當依彖傳。隨文解義。爲是象曰：明入地中。明夷。君子以莅衆用晦而明。

周易詳說 卷之七

亢

臣下緘默。夷人之明矣。惟不自恃。則四目俱明。始無明夷之患。

初九：明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。

卦象明入地中。爻象上爲夷主。下五爻皆受夷者也。下卦離爲雉。初上兩剛。以健羽相夾而爲之翼。初固離之一翼也。受夷于上。頽然下垂。似乎傷其翼者。如君子動而見困在塗。則枵腹不果。信宿則居停紛呶。君子所爲。衆人固不識也。離爲大腹。中虛。故曰不食位三。故曰三日。此文王在美里時。

也

象曰君子于行義不食也

君子動輒見困乃以義自守忠而獲罪故有不食之憂

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

二之受傷傷于左股其可不救乎馬壯則救之速

而吉文王爲紂左右股肱之臣故曰左股用拯馬壯乃獻洛西之地并珍奇玩好以求出美里是也

互坎爲通爲溝瀆股亦人身之溝瀆以通穢惡

者故坎亦有鬻象困初股象坎爲美脊之馬故曰

周易詳說

卷之七

十

馬壯

象曰六二之吉順以則也

順以則謂與順以合乎人臣之準則

九三明夷于南狩得其大首不可疾句貞

三居離上離位爲南三亦受夷于上而化行南國

三分有二是我所夷者或翼或股而我所得者反

在乎首所得大矣然文王不肯遽興問罪之師仍

守臣節之常所以爲貞○剛居柔上故象首舊說

以此爲武王之事無論象傳專言文王卽武王伐

紂乃東征非南狩也文王化行江漢乃合南狩之

義况武王未受紂傷明夷二字亦屬無着本義以

此爻爲成湯起于夏臺文王興于美里可謂特識

○坤西南離正南故曰南狩

象曰南狩之志乃大得也

化行南國文王濟天下之志于是大得矣

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

紂左右腹心之臣費仲惡來是也文王之出珍好

由費仲以進是入于左腹而得紂之心知其不可

復有爲也門庭以喻疆域伐崇殺黎皆在岐周域

外故曰于出坤爲腹胡雲峯曰左辟爲幽坤偶

周易詳說

卷之七

十

有門象

象曰入于左腹獲心意也

由其腹心之臣而知其君之心之意

六五箕子之明夷利貞

五近上而受夷箕子之囚也佯狂受辱晦其明而

能正其志者也

象曰箕子之貞明不可息也

受夷而不正則失其明晦其明明乃不失而洪範

于是傳矣

上六不明晦初登于天後入于地

此開主也不明而晦初居上位以不明夷人之明
及其後賢者受傷彼亦無以自存而入于地矣
上居坤極坤於地爲黑故曰不明晦

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

惟其初照四國所以能夷人之明則者君德也二
守臣節曰順以則上失君德曰失則緊相關照

三三離上

家人利女貞

卦體陽居陽陰居陰男女內外各得其正故名家
人夫家道離必起于婦人則家道興亦必始于婦

周易詳說

卷之七

主

人故利女貞然齊家必先修身正在女所以正之
者夫也

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之
大義也

卦所以名家人者以男女言也男女者陰陽也內
外者以分卦言下卦爲內上卦爲外以合卦言則
中間爲內兩際爲外此之二爲陰四又爲陰者女
正位乎內也初爲陽上亦爲陽者男正位乎外也
六雖陰位而以外位言之則又當陽故上亦爲正
位男女正乃天地陽奇陰耦之大義也先言女正

位乎內釋利女貞也象以卦言止有二女傳以父
言二陰間四陽故象曰女貞傳曰男女正

家人有嚴君焉父母之謂也父子兄弟兄弟夫
夫婦婦而家道正正家而天下定矣

人第知家人爲夫婦耳不知有嚴君焉父稱君母
亦稱君如女君小君太君類蓋家人相將以情情勝則流約

之以嚴而後父子兄弟夫婦各有禮以相接而家
道正正家而國治天下平矣父子兄弟推言其

理耳學者必求其父以實之李鼎祚以五爲父二
爲母荀爽謂五父四子三兄初弟五夫二婦俱不

周易詳說

卷之七

主

合本義以上爲父初爲子則三五外又多一子矣
吳澄以上象父亦象母考妣同位也然以初爲子
與本義同皆不免于鑿

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

風從火出火因風發兩相入而兩無間如家人然
物則也恒常也有物有恒乃嚴而不敢放縱之意

李厚菴曰言有物如火之發明而必有所麗行有
恒如風之行漸而必有所入

初九閑有家悔亡

家人利女貞女何以皆能貞男防之以禮也防之

在初有家之時則不至於溺情而悔可亡矣初以剛居剛故能閑如此一牡外橫而二柔之居正者得位乎內焉乃閑有家之象

象曰閑有家志未變也

志未變以初有家言若溺情床第必流于褻狎不可得而制矣故閑之自未變始

六二无攸遂在中饋貞吉

閑則女无不貞貞者順而已二柔中與五相應无所專成遂寧而有饋食之常職何勿吉乎

象曰六二之吉順以巽也

周易詳說

卷之七

誦

上本巽也而我以黃離之順承之故吉

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

三過剛不中未免過嚴然悔厲而吉若過寬則吝矣說文云嗃嗃嚴酷貌侯果曰嘻嘻笑也雷風

相薄而有聲三當上下之交故其象如此

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

雖嗃嗃而規矩不踰嘻嘻則必有蕩軼之失

六四富家大吉

初閑之二无攸遂三雖過剛而亦能閑至此則女

貞女貞則家道吉自大矣巽爲近利市三倍

故曰富凡陰爻在他卦爲虛中抑損之象故曰不富在此卦則爲助陽治家厚殖廣生之象故曰富

象曰富家大吉順在位也

家之肥也豈以多財爲吉哉亦曰順而已折中曰順者女之貞也四位高故曰順在位二位卑故曰順以巽

九五王假有家勿恤吉

勿謂家人止家事已也夫所謂家正而天下定者王者也初猶閑三猶厲王者則格之而已曰有家則父子兄弟夫婦皆在其中無復內顧之憂矣故

周易詳說

卷之七

誦

吉假與奏假無言之假同皆以感格言

象曰王假有家交相愛也

曰閑曰厲正之者在我至于假則舉家化之相向以德相勗以道莫煩一人之倡導矣故曰交相愛愛字與嚴字緊相對照正家以嚴假家以愛惟初之嚴乃有此之愛

上九有孚威如終吉

孚信也交相愛則交相信矣然嚴終不可廢也上爲家道之成故合而言之王輔嗣曰凡物以猛爲本者則患在寡恩以愛爲本者則患在寡威故家

人之道尚威嚴也。

象曰威如之吉反身之謂也。

象曰嚴交曰威豈以督責爲事哉反躬修身而已所謂言有物而行有恒者是也。

三三離上

睽小事吉

睽乖也睽爲家人之反家人則和非家人則乖象如是理亦如是小事吉者猶言以柔爲事如下文遇巷見惡人噬膚之類非大事不吉而小事吉也象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

周易詳說

卷之七

三

上火下澤其性乖中少女生則同居長則各歸

其夫其行乖故名睽

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

卦德說能順人情明能察事理卦体柔居尊則有

位居中則有德應剛則有輔何立子曰易無樂乎

柔主也獨離居外体者每稱焉柔故小事吉也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而

其事類也睽之時用大矣哉

天高地下而氣相交男外女內而志相合物以羣

分而方以類聚睽固有時而用也睽與險皆非德也故不曰時義而曰時用

象曰上火下澤睽君子以同而異

火澤相交亦相違君子不絕俗亦不隨俗同者兌之和說異者離之明察

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

當睽之時宜有悔也然居初睽隔未深故得亡之象如喪馬弗尋而自復是合者雖睽而不用心于合也惡人來見不惡而嚴是睽者偶合而亦不立意爲睽也○互坎爲巫心之馬爲盜故有喪馬見

周易詳說

卷之七

三

惡人之象

象曰見惡人以辟咎也

不絕人太甚善于處睽者也若遂與之和比則有咎矣

九二遇主于巷无咎

春秋之法備禮曰會禮不備曰遇五爲離明之主

與二相應二剛中說体亦能達權以通乎五巷者

紆徑以喻委曲相通之意巷遇非野合也何咎焉

象所謂得中而應乎剛者

象曰遇主于巷未失道也

與我傳
不合說
亦獨見

遇者不期而會之名非阿意趨奉者可比故曰未失道

六三見與曳其牛掣其人天目劓无初有終

三應上為四所隔四坎象三上彼此猜疑妄有所

見三居坎下離體又兌體坎于輿為多背離為牝

牛兌為毀折故見上有曳掣剝之象然三以說

麗明初雖睽終必合矣曳者持其後掣者牽其

前皆不行之象天者髡其髮劓者割其鼻皆受害

之象其人謂上

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

周易詳說

卷之七

夫

位不當者本爻既不正又為九四所隔也二五

上皆然而三為四所乘故獨以不當位言之始遇

九四之剛故无初率遇上九之剛故有終

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

九四孤而无應然上比于五二應五曰遇主尊之

也四比五曰遇夫親之也夫而曰元親而兼尊也

夫柔妻剛宜乎有厲然陰陽相孚何咎之有

象曰交孚元咎志行也

行其志則不睽矣

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

二五相應如同宗然奈九四孤而无應隔于其中宜乎有悔然柔中下應剛中則亡其悔矣畧分言情如噬膚之易往而合之莫能為之問矣何咎之有

象曰厥宗噬膚往有慶也

柔中下應剛中之賢豈止无咎且有得人之慶

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧

匪寇婚媾往遇雨則吉

上與三應然上以剛處明極睽極之地无所不疑

故見三有豕負泥塗車載鬼魅之象始焉致疑則

周易詳說

卷之七

无

張弧終焉釋疑則脫弧知其非寇仇乃婚媾也自

此以往陰陽和暢三之有終者此也故吉三直

兌口兌為毀折故有脫弧之象坎在上為雲在下

為雨互坎在中欲其下降而後雨故曰遇雨上

與三關鍵在彼此設為虛象全是一團疑心故以

兩見字相為呼應程子曰見豕負塗載鬼一車

皆自任已察之所致

象曰遇雨之吉羣疑亡也

孔子恐人之泥象以求也故示之曰豈真有豕鬼

張弧之紛紜哉睽而不合致生羣疑耳又豈真有

雨可遇哉。陰陽無阻，則疑慮盡消耳。此示人以觀象之要也。

三應上五應二初，終合故內卦皆睽而有待，外卦皆反而有所應。

三三
次上

蹇利西南，不利東北，利見大人，貞吉。

蹇以跛得名。見說文坎險在前，而艮止不進，如跛者

艱于行，故謂之蹇。東北，陽也，居先者也。西南，陰也，

居後者也。蹇之時，見險而止，故利于處後，不利于爭先，然非有德位之大人，正以濟之，不得吉也。

周易詳說 卷之七

三

西南東北，皆坤卦之辭。朱子謂陽卦多自陰來，陰

卦多自陽來，震是坤第一畫變，坎是第二畫變，艮是第三畫變，故其詞得同。

象曰：蹇難也。險在前也。見險而能止，知矣哉。

險在前，謂坎。能止，謂艮。坎為通，艮為光明，故曰知。蹇利西南，往得中也。不利東北，其道窮也。利見大人，往有功也。當位貞吉，以正邦也。

西南陰方，處後而夷。東北陽方，居先而險。當蹇貴于處後，持是以往，乃得中道。若爭先而涉險，則必窮于道而困矣。然蹇非自濟，必有德位之大人，乃

可濟險而有功。所謂大人，當位之五，外此則九三，是也可以正邦而出險。

蹇之時用大矣哉。

蹇非美德，故不言義而言用。

象曰：山上有水，蹇。君子以反身修德。

水在山上，紆曲不能暢流，蹇之象也。反求諸己，所以法艮其背，進德修業，所以法坎之習。

初六往蹇來譽。

象言地言位，言德爻專言有德位，以濟蹇。往來以內外言，亦以蹇為不良于行，起義初陰在下，不能

周易詳說 卷之七

三

濟蹇上无應，與亦不利，見大人故前進，則蹇而退

後則有知幾之譽。退後者，止于本位也。

象曰：往蹇來譽，宜待也。

時無可為，宜靜以待之。

六二王臣蹇蹇，匪躬之故。二身在蹇中，又值蹇之時，身世兩蹇，故曰蹇蹇。五義無所逃，柔中才不能濟，鞠躬盡瘁，不自有其

身者也。○二五君臣濟蹇，故不言來往。

象曰：王臣蹇蹇，終無尤也。才雖不濟，而以身殉國，何尤之有。

九三、往蹇來反、

三當位、能濟蹇者、然當蹇時、非一人所能出、故往則蹇而來則反乎其位、所謂見險而止者、

象曰、往蹇來反、內喜之也、

內、謂二陰、陰賴陽以濟、故喜其來而有恃、

六四、往蹇來連、

四陰不能濟蹇、故往則蹇而來則連乎三以承乎五、三爲內喜、故四連之、

象曰、往蹇來連、當位實也、

四之所以連三者、以三居三爲當位、三陽爻爲蹇、

周易詳說

卷之七

奎

當位且蹇、能濟險者、故四就之、

九五、大蹇朋來、

五居尊位、有天下之責、凡天下之險、皆其險也、故

曰大蹇、剛而得中、下與二應、二必萃朋以升于五、

何蹇之不解哉、

象曰、大蹇朋來、以中節也、

剛中則凡事能中節、

上六、往蹇來碩、吉利見大人、

上與三正應、居蹇之極、往則蹇而來就碩德之三、碩充吉之道也、然尤必見大人而後可以出險、大

人者五也、

象曰、往蹇來碩、志在內也、利見大人、以從貴也、

內、謂三、貴謂五、就三原以從五也、

項平菴曰、上六本無所往、特以不來爲往耳、初六本無所來、特以不往爲來耳、

三三、坎下

解利西南、无所往、其來復吉、有攸往、夙吉、

蹇之反爲解、解者散也、東北先而西南後、難雖解

于爭先、利仍在于處後、難已解、卽不往而來、何嘗

不吉、然坐視無爲、亦非出險之道、不若往之早得

周易詳說

卷之七

奎

吉也、

象曰、解險以動、動而免乎險、解、

上震下坎、動出乎險而免乎險、則謂之解、下三爻

不言解、上三爻言解、所謂動而免乎險也、

解利西南、往得衆也、其來復吉、乃得中也、有攸往、夙

吉、往有功也、

蹇初解、創痍未復、則必藉長養之地、以休息之、致

養者、莫如坤、養則得衆、得衆則可往、卽使不往而

來、亦爲得中、有所往、則解去羣小、難不復作、而有

功矣、蓋患難方平、旣不欲以多事自疲、又不可以

無事自怠。

天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲坼。解之時大矣哉。

以畫反對。則解爲蹇之反。以卦反對。則解又爲屯之反。屯不云乎。雷雨之動滿盈。雨在雷上。草木句曲而成屯。雨在雷下。則水澤解散。百果草木皆甲坼。雖蹇難已解。無藉于用。然此時何時。而尙得以往來細小視之哉。故贊其時大。

象曰。雷雨作。解。君子以赦過宥罪。

天地解萬物鬱結之難。君子解一世冤滯之難。赦

周易詳說

卷之七

雷

過如雨之潤枯。宥罪如雷之啟閉。

初六无咎。

卦以解難爲義。難作于小人。故諸爻皆以君子解小人爲義。初柔小人也。應剛承剛而處其後。得卦義矣。是以无咎。義明故辭寡。

象曰。剛柔之際。義无咎也。

四剛初柔彼此相應。有交際之象焉。四之剛不爲初之柔所惑。故得无咎。

九二田獲三狐。得黃矢。貞吉。

二剛中解難者也。上應六五。如君賜之矢。命之獵。

所獲必多。并所發之矢而亦得之。常吉之道也。貞

有二義。曰正曰固。固守此則常也。狐善媚能幻。

坎內險外柔。爲隱伏。故取象焉。三者三陰爻也。爲

弓輪。故象田。象矢。本坤體。來復得中。故曰黃。

象曰。九二貞吉。得中道也。

二係坤體。一陽來復而居中。故正而吉。黃中矢直。

直而不中。則去邪適以成禍。

六三負且乘。致寇至。貞吝。

三陰居下卦之上。如背負之小人居高而乘輿。盜

將起而奪之。固守此吝道也。三居二陽之間。上

周易詳說

卷之七

雷

爲負。下爲乘。坎爲盜。曰寇。

象曰。負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。

無德竊位。可恥孰甚。禍自己召。咎將誰歸。爻曰寇。

傳曰。殆將與戎矣。蓋任使非人。則變解爲蹇。小人

之害如此。

九四解而拇。朋至斯孚。

拇者足指。陰類駢聯。詩所謂瑣瑣姻婭是也。四與

二爲朋。然以剛居柔。又下應初。必并初解去之。二

始肯至。君子至然後能解小人。震爲足。象拇。

象曰。解而拇。未當位也。

戒四以解拇者以位柔應柔恐其爲陰所惑也
六五君子維有解吉有孚于小人

五比四應二既進君子則君子必退小人吉之道也
小人雖闇猶知服之而無怨豈特拇之解與朋之孚哉卦義所務解散者皆內難也狐以象邪媚拇以象親私五則直言小人小人者難之本也
象曰君子有解小人退也

君子進必退小人小人亦知其必退而自化之上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

初與三在內之小人也上居五上乃在外之小人

周易詳說

卷之七

美

也驚悍梗化亦悖甚矣決然射而獲之從此難永解矣何不利之有震爲長子爲諸侯故曰公互離爲雉故曰隼在上故曰高墉折中曰狐者邪而穴於城社在內之奸也隼者驚而翔於坰野化外之悍也前四爻所謂其來復吉此爻所謂有攸往風吉也

象曰公用射隼以解悖也

悖亂也內難雖去梗化未清則亂將復作故孔子於此揭出解字以結全卦之義

三三
艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

卦體損下卦上畫之剛益上卦上畫之柔乃損下益上之義下損則上亦歸于損故名損益上豈可損下若時在當損惟以誠意爲主又得乎大善之吉則不但无咎且可以爲常道而利有所往亦猶二簋至薄豈可用享有時神人相孚則亦可用之程傳云凡損其過以就義理皆損之道也

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛

周易詳說

卷之七

毛

益柔有時損益盈虛與時偕行

損下益上損乾三而益坤上惧其腴于民也其道上行進下剛而易上柔慮其行之急也是必上下相信而後乾元之吉可以无咎且必守其正固而後可以攸往比之陳簋之至薄者問曰曷可用曰即二簋可以用矣然二簋亦何可遽用以時用可矣是以損有時益有時損剛益柔有時夫損剛者損盈也益柔即益虛也不特損卦爲然即益卦之盈虛損益上行下行亦何者不與時偕而謂損獨無時哉

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下有澤津潤上行亦損下益上之意兌說故懲忿艮止故窒欲損人欲以益天理故曰損者德之修也或曰少男多忿少女多欲懲而窒之損所當損云乾坤之後闕十卦而至泰否咸恒之後闕十卦而至損益澤山爲咸山澤爲損損卽咸之反對義亦相承咸曰以虛受人何以虛懲之窒之皆所以去之去之則虛矣

初九已事遄往无咎酌損之

已音以竟也當損之時下三爻皆有益上之責然

周易詳說

卷之七

三

初最在下不可不重已而度上當竟其已所事事而後速往以奉上此急公之誼也何咎之有若夫損則未可遽也如酌然濟之啐之審其深淺而裁啐之

象曰已事遄往尙合志也

所以已事遄往者當損下益上之時故也不然則爲援上

九二利貞征凶弗損益之

二近于三三損則二將及矣然二亦下位故守正則吉往則凶其守正也有孚在道无損于已卽有

益于君

象曰九二利貞中以爲志也

上下相孚亦各有志徒事驩虞爲小補而股民實多非中也卽非益上之志矣

六三三人行則損一人一人行則得其友

此損之實也三人行乾之三陽陽性上行也一人謂九三三以九予上而自得六三也一人行三獨升也得其友獲上應也朱可亭謂九往上而比五六來三而比二是上下各得其友也

象曰一人行三則疑也

周易詳說

卷之七

三

三陽并行疑于無陰三陰并峙又疑于無陽自一陽旣動而偶形成焉所損之一人與不損之一人各得一人則一陰一陽配合而致一矣

六四損其疾使遄有喜无咎

四與初應當損之時或有過于損下之心則爲貪吝之疾所當損之无事苛求使初之急公奉上者無誅求之擾而民心說矣何咎之有兌爲毀折故曰疾爲說故曰喜

象曰損其疾亦可喜也

當損之時皆以損下爲事今不損下而反損四貪

吝之疾似无可喜而不知民受其益亦爲可喜
六五或益之十朋之龜弗克違九吉

五柔中居尊有德而受益天之所祐非人所致故
曰或益之言不知其所自來也鬼神其依龜筮協
從雖卜以十朋重價之龜不能違之吉孰大于此
哉十朋言貴重也猶詩言百朋大象離故取龜
象朱子詩傳云古者貨貝五貝爲朋按貝者水虫
漢志以大貝牡貝么貝小貝不成貝爲五十朋則
五十貝也十朋之龜乃五十貝所買之大龜猶孟
子萬鍾之玉也正義從爾雅一曰神龜二曰靈龜

周易詳說

卷之七

罕

三曰掛龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山
龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜則是十龜非十
朋矣本義謂兩龜爲朋則是二十龜矣亦非也
且與詩傳五貝爲朋之說自相抵牾
象曰六五元吉自上祐也

誠信事天受天之祐何須二之益之故二利貞征
凶

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣無家
此受益之主也三既損剛以與上上卽以柔應弗
損于下而益于上乃爲大益所謂无咎貞吉而利

有攸往者惟此爻當之蓋三以所損爲所得則所
得者友也並行者也上以所益而爲所得則所得
者臣也奉我者也夫臣各有家旣已得臣則天下
之家皆其家矣

象曰弗損益之大得志也

王者志在益民待損而益其益有限則其得志亦
有限惟勿損而益其益無窮大得志也

三三震下
與上

益利有攸往利涉大川

卦體損上卦下畫之剛益下卦下畫之柔乃損上

周易詳說

卷之七

罕

益下之義益下則上下皆益故名益當益之時上
下同心故利有所往卽涉川之險亦无不利矣蓋
益以興利故利以圖大事而濟大難

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

損上益下下被其澤則羣情感悅此其道由上以
及下光明正大民歸者天必與之益何如焉

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

二五中正故利往震與皆木故利涉

益動而與日進无疆天施地生其益无方凡益之道
與時偕行

卦德則雷動風入志氣奮發進無可量矣卦象則天施乾爲巽也地生坤爲震也巽爲風故后有施命之象震爲雷故解有甲折之象此皆氣候之自然不待助長而自至者也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

雷爲陽氣之動心奮發而勇于善者如之風以散陰氣心蕩滌以消其惡者如之故益者德之裕也或曰風烈則雷迅雷激則風怒交相益遷善則過寡改過則善積亦交相益雷風爲恒風雷爲益益卽恒之反對義亦相承恒曰立不易方何謂不易易詳說卷之七

聖

易遷善改過確乎其不可拔者是也

初九利用爲大作元吉无咎

此卦之主也卦名益損四以益初何以爲益莫如農事書曰東作是也大作者大興農功也惠而不費大吉之道也何咎之有卽所謂利有攸往利涉大川者震于卦爲稼于方爲春又大傳曰耒耨之利以教天下蓋取諸益

象曰元吉无咎下不厚事也

厚事謂厚生之事卽耕稼也倡之自上非下所能自爲故曰不厚事

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

益之二卽損之五其位同其所益亦同唯當常守其正則吉也且彼君位此臣位臣事君亦如王之享帝則亦受天之祐矣何吉如之

象曰或益之自外來也

自外來言非中心之所期蓋二之心原不爲利祿而效忠純臣之用心也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

三居下之上親民之吏何以益之民有凶荒之事

周易詳說

卷之七

聖

不能徑告于五積誠而告于四中行者爲民請命不可過激庶在上者不疑其邀譽用圭者國語曰莊公二十八年魯飢臧文仲以鬯圭玉磬如齊告糴是也中爻坤土爲信曰圭

象曰益用凶事固有之也

益下于凶年此固以上益下所自有者而何咎焉况天災流行何國蔑有故曰固有之此爻與損之六四反對損四受下之益此爻受上之益然皆不言益而曰疾曰凶事三四凶惧之位也故其獲益亦與他爻不同

六四中行告公從利用爲依遷國

三中行以告之四即從之雖遷國大事苟利于民
猶且依之况補助小事乎依者周之東遷晉鄭焉
依是也向之以四易初者下之所從益今之以初
應四者又上之所由依此爻與損三反對損三
爲卦之所損以益上此爲卦之所損以益下損三
無私交而與上同德乃可以益上此爻不尚已而
與上同德乃可以益下互坤爲國巽爲進退爲
遷

象曰告公從以益志也

周易詳說

卷之七

益

告者從者皆以益下爲志也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

五居尊位益下之主也有信寔惠下之心則下之
應否不必問之乃得元吉然有孚之施于下者在
我只爲心下之受此施者目之則爲德矣

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

人君有誠寔惠下之心其元吉不待問矣損曰大
得志益亦曰大得志亦以爲上下相益君人之志
也而今乃大得之

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

上乘剛踞剛反之爲損莫益者撫字拙也或擊者
催科勞也上既無愛下之恒心則下亦將失其恒
產故凶

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

偏者舉其一端蓋莫益者必擊之此但言莫益舉
一端也自外來謂反之則爲損故有擊之之象
損益兩卦從泰否來人皆知之而未言其故夫極
否時能約已厚下則否傾爲益取否上一爻而益
其下非益乎交泰時或剝下奉上則泰過爲損取
泰下一爻而益其上非損乎雖益也損下而益上

周易詳說

卷之七

巽

斯爲否矣雖損也損上而益下斯爲泰矣

夫揚于王庭，孚號有厲，告自邑，不利即戎，利有攸往。夫決而去之也。一陰乘五陽之上，迴翔殿廷，揚揚得意。五陽必決之。然方決之際，必同類相孚，號于外，惕于中。既決之後，又必勤于自治，務為德化，用文告，不尚武功。然後利有所往，乃能決之而成純陽之世。陰衆曰邑，陽衆亦曰邑。乾為金，故以即戎戒之。

周易詳說

卷之八

彖曰：夬，決也。剛決柔也。健而說，決而和。

乾健而兌說，健為決而悅為和。

揚于王庭，柔乘五剛也。孚號有厲，其危乃光也。告自邑，不利即戎，所尚乃窮也。利有攸往，剛長乃終也。

柔乘五剛，明揚于王庭之為，陰在陽上也。舊謂明正其罪，則已聲罪致討，與不利即戎又相礙矣。其危乃光，言去小人之不易，所尚乃窮，言待小人當不惡而嚴，不可悻悻然見于面目也。剛長乃終，必決去一柔化為純乾，乃曰剛長，乃可為善終而無他患也。

象曰：澤上于天，夬君子以施祿及下，居德則忌。

澤上于天，謂氣騰于天，則降而成雨。君子法之，施祿惠以及下，若以祿為已德，而儼然自居，則在所忌，皆防其潰決之道。

初九：壯于前趾，往不勝為咎。

五陽皆有決陰之責，但初位卑而遠，恃剛用獨，以是而往，計謀疎淺，必不能勝。咎之道也。卦以上為首，下為趾，易有以相類取象者。大壯四陽，大五陽而大壯之長為夬，故初皆曰壯趾。象曰：不勝而往，咎也。

周易詳說

卷之八

二

非往之為咎，不度其可勝而往之為咎。

九二：惕號，莫夜有戎，勿恤。

二剛得中，小心慮禍，呼衆陽共圖之，人之防寇戒者，多懈于莫夜，能惕號于莫夜，則雖有戎亦可無憂矣。此爻勿恤與壯二貞吉同，此卦主也。象曰：號曰惕，惟此備之。

象曰：有戎勿恤，得中道也。

戎與暮夜而無憂者，剛而得中，所謂其危乃光者。九三：壯于頄，有凶。君子夬夬獨行遇雨，若濡有愠，无咎。

夬之道實和三過剛不中壯見于面目宜有凶者
惟是此心夬而又夬雖與上六相應踪跡若爲所
染如獨行遇雨有所沾濡雖不免爲同列所愠然
審機觀變終當夬而去之何咎之有 頤者首頤
骨也乾爲首故取象之兌爲澤故曰雨此爻壯頤
有凶與壯三用壯同

象曰君子夫夫終天冬也

形于面則有凶存之心則无咎

九四驚无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

四與陰相隔然以陽居陰急於前進如驚无膚而

周易詳說

卷之八

三

坐不安勉強前行次且以喻勉強之象當此之時
惟制其剛壯勿令前進則悔可亡而又恐當此時
位者聞此言而不信也牽制也羊以喻其壯 兌
爲羊四與陰同体而相背有驚之象焉又四千重
卦爲腹于單卦爲足驚者足上体也壯四近二陰
應夬者也故曰藩決不羸夬四未近上陰不應夬
者也故曰牽羊悔亡

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

位不當故次且而不敢遽夬耳曰聰目曰明各有
所司然耳苟失聞雖聰亦等之不明

九五莧陸夬夬中行无咎

莧朱子謂馬齒莧漢儒謂莧葉柔而根堅故象九
五夫以高平之大陸棲此絲微細草于其間何異
一小人在衆君子之間必戒之戒之夬之又夬則
不爲中德之累而无咎矣○三五皆言夬夬三應
陰五比陰也五疊五乾爲高岡而上微露以兌羊
之角象澤菜之生阪上故曰莧陸○夬五乃直壯
四之義以其近陰也故曰夬夬猶藩決也壯五反
直夬四之義以其不在壯位也故曰喪羊猶牽羊
也

周易詳說

卷之八

四

象曰中行无咎中未光也

五近于六陽剛易溺于陰柔則失其中德而有聞
蔽之累所以戒之

上六无號終有凶

至於上六陰既窮矣然戒惧之心猶未可忘苟以
爲陰既盡而無呼號之備則其終必有凶○壯止
四陽夬之未盡故至上而猶觸藩夬則五陽至上
而夬盡矣然非惕號則猶有凶猶之艱則吉之意
也

象曰无號之凶終不可長也

陽長則陰消，決盡為純乾，陰豈可令長乎？

三三 乾上

姤女壯，勿用取女。

純陽之下一陰忽生，陰與陽遇，故名姤。以陰為主，其女壯矣。壯則女德不貞，不可取也。○女壯之義，非以一陰始生於下為壯，亦非以一陰遇五陽為壯。蓋爻以專者為主，此卦一陰獨專，則陰為主也。陰為主，故壯。

彖曰：姤遇也。柔遇剛也。勿用取女，不可與長也。

不曰剛遇柔而曰柔遇剛，蓋一陰浸長，五陽不動。

周易詳說 卷之八

五

其勢在陰為主也，不可與長，謂當扶陽抑陰，勿令侵長。

天地相遇，品物咸章也。剛遇中正，天下大行也。姤之時義大矣哉。

坤之所始，即乾之所終，故曰天地相遇，以仲夏姤。台之候加之南離長養之時，庶品萬類無不昭明。在一陰而遇五陽，則為詭遇，以二五而并據陽位，則又得中且正是遇之不可無也。然如此卦之以柔遇剛，則始不正而終有敵矣。此姤之時與姤之義，所以大也。

彖曰：天下有風，姤后以施命誥四方。

月令：夏正之日，施命令誥四方，蓋取天下風行之象。李厚菴曰：微陰潛伏，貴有以振動發散之。

初六：繫于金柅，貞吉。有攸往，見凶。羸豕孚蹢躅。

此一陰應四比二，出即遇遇而即止。金柅，本弱木而可以繫物，却繫則吉，行前見凶，蹢躅，佳貌。初陰在下，如羸豕然，豕而有遇，即相孚契，不復與正應之四相遇，故蹢躅不行耳。羸豕之中，羸強而牝弱，故謂之羸豕。金柅，木名，寔如桀而黃，故名金柅。謝梅莊曰：陰浸長，則與變艮，故曰柅未變自二以

周易詳說 卷之八

六

上皆乾，故曰金陰居最下，所處卑污，豕象也。彖曰：繫于金柅，柔道牽也。

金柅，弱木也。凡木弱曰椅柅，而可以繫物，故曰柔道牽。猶一陰最柔，遇二陽即牽戀而不進。

九二：包有魚，无咎，不利賓。

包容也。二即遇初而包之，何咎之有？但二既包初，則二為主，正應之四反為賓，利于此即不利于彼矣。二在倒兌之中，兌為澤水，故有魚。易之言魚者，三、中乎豚魚，則上與下兌，喜其有之，剝之貫魚，則五剝至艮，惡其無之，此明徵也。

象曰包有魚義不及賓也

賓謂四包在此則不在彼以義制之使專一也

九三無膚其行次且厲无咎

以上卦言則驚爲下体故夬四爲驚以下卦言則

驚爲上体在股足故姤三爲驚然夬之四即姤之

三故其詞同但彼厭其遲此喜其緩耳无膚亦以

乘剛言不與柔牽則不遇當遇之時獨行无遇則

亦危矣然无陰之遇亦不受陰之害故无大咎

象曰其行次且行未牽也

牽制也病其次且欲進而不能自牽制

周易詳說 卷之八

七

九四包无魚起凶

四與初應而初爲二所包則四無包之者矣起凶者非顯然之凶也謂凶由此見而由此起耳

象曰无魚之凶遠民也

陰爲民初亦爲民

九五以杞包瓜含章有隕自天

二之包制之也五之包覆之也五居尊位初在蔭

庇之下如杞木高大枝葉繁盛瓜生其下耳中居

得正含晦章美不動聲色而德輝所被陰邪自消

蓋福自天降非慶賞刑威之所致也杞即杞柳

五月瓜生杞柳正茂故有此象

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

九五含章緣有中正之德故用意周密靜以制之

志不舍命謂念念不違天命命亦自我造也

上九婦其角吝无咎

角者首之盡上之象也上去陰絕遠不能制陰故

可吝然非其事任故无咎義與九三同而三厲而

上吝者上在事外三與陰同体故猶危其詞謝

梅莊曰凡言角者非離即兌兌晉大離牛兌羊也夫

反爲姤浸長則兌羊變坤牛上以剛居之故亦取

周易詳說 卷之八

八

角象

象曰婦其角上窮吝也

不與陰遇雖无咎然君子終以不能濟時爲可羞

爲其身在外所處之窮故爾

三三 坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸

往

萃聚也聚有亨道焉何以聚感格祖廟聚以神也

利見大人聚以人也亦亨乎然聚必以正其假

廟也用大牲則吉其見大人也有攸往則利上亨

字是萃之亨。下亨字是假廟利見之亨。用牲承祿廟言利往。承見大人言。二至五互觀。故彼曰盥

曰薦此曰廟。坤為牛。故曰大牲。

彖曰萃聚也。順以說。剛中而應。故聚也。

坤順兌說。剛中謂五。應謂二。

王假有廟。致孝享也。利見大人。亨聚以正也。用大牲吉利。有攸往。順天命也。觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

王假有廟。聚精神以孝鬼神。利見大人。聚奇德以正天下。用大牲。當豐則豐。利攸往。當往則往。皆萃

周易詳說

卷之八

九

之時使然。順天命者。順時也。天地萬物之情。不外聚神聚人而已矣。

象曰。澤上于地。萃。君子以除戎器。戒不虞。

除治也。如除道路之除。澤上于地。則有潰決之憂。人聚以衆。則有爭奪之患。故修兵戎。所以防他變也。

初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號。一握為笑。勿恤。往无咎。

初與四正應。有相信之道。但五為萃主。初志又欲萃五。不終其信。乃散亂。其萃四之志矣。夫萃之時。

羣情蟄蟄。合併而動。有號召者。有持撻而提攝者。

有譁且笑者。勿以為意。往而從四之正應。則无咎矣。內卦皆往萃于外。以外卦為主。故下三爻皆

取兌象。曰號。兌為口。曰笑。曰勿恤。兌說也。一握以

坤眾取象。錢氏志立曰。萃與比同。比初無應。曰

有孚者。一於五也。萃初與四應。曰有孚不終者。有

二陽焉。不終於四也。

象曰。乃亂乃萃。其志亂也。

志欲萃五。故亂。

六二。引吉。无咎。子乃利用禴。

周易詳說

卷之八

十

二五正應。當萃亂之時。二此心不變。以忠順自結于五。若援引之者。當萃之時。有利見大人之義。故

不以援引為嫌。吉而且无咎。此其誠信感孚。可祭

以格神。况于人乎。禴。夏祭名。周禮。宗伯以禴夏享

先王。胡雲峯曰。其享以樂為主。祭之薄者。王弼以

為殷春祭名。見王制。初應四。四比乎五。猶未得

其正。惟二應五。為正。此見大人所以亨利貞也。而

假廟之義。亦于此見之。故以此爻為卦主。

象曰。引吉无咎。中未變也。

二有中德。故不似初之亂志。變即亂也。

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

三无應志欲萃而又嗟其无可萃也何利之有幸

比四陰在下而順乎上之陽往必得萃當萃之時

利有攸往故无咎但不萃五而萃四爲小吝耳

兌爲口故曰嗟

象曰往无咎上巽也

互巽在前猶可順則猶可比乎四之陽而得萃矣
不曰順而曰巽明三與四五互巽也

九四大吉无咎

九五萃之主而四輔之以大臣當天下之萃危疑

周易詳說

卷之八

士

之地也故必盡其乎誠乃可以致吉而无咎陰小

陽大故二言論此言大

象曰大吉无咎位不當也

四有萃天下之責則以臣擬君故曰位不當借爻
位之當不當以明德與時位之當不當

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

五居尊位爲天下之所萃故曰萃有位然萃以勢

位言匪真有感孚之道必大能永其貞固之德則

萃人以德而悔亡矣萃象與比象畧同故元永貞

之詞亦同 胡雲峯曰比卦五陰皆比五之一陽

萃四陰皆聚歸五與四之二陽五曰萃有位以見

四之萃非有位也無尊位而得衆心非大吉安得
无咎

象曰萃有位志未光也

徒以位萃未能光大所以貴元永貞也

上六齋咨涕洟无咎

上在卦外獨陰不萃然萃有利見大人之義苟齋
咨涕洟以致其誠則亦可以得所萃而无咎齋咨

兌口聲也涕洟兌口澤也自目出曰涕自口出曰
洟 比卦有後夫凶之詞故上直曰凶此卦有利

洟 比卦有後夫凶之詞故上直曰凶此卦有利

周易詳說

卷之八

士

見大人之詞故上曰无咎

象曰齋咨涕洟未安上也

上猶外也雖在外不敢自安而呼號求萃于五

三三 巽下
坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升者賢人登進之卦是以大吉大人謂五用見謂

二利見者以此道見彼則利有待之辭用見者用

此人以見彼無可待矣又何憂之有前進則吉也

巽東南坤西南故曰南征

彖曰柔以時升

三柔居上下一柔亦乘時上進

巽而順剛中而應是以大亨

卦德巽與坤順卦體二剛中而五應之汲引有人

勢之利于進也故得遂其升而大亨

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

見大人得遂其所圖便是福慶南征得遂其仕進

便是志行

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

地中生木由勾萌而干霄木順性也君子順德由

賢而聖木一日不長則枯德一日不順則退勿忘

周易詳說

卷之八

圭

勿助順之謂也

初六允升大吉

柔以時升雖主坤之三陰然一陰始生于下升之

始也初為巽主木根由寸而尺由尺而尋信乎其

必升也是以大吉

象曰允升大吉上合志也

上謂三柔合志謂三柔在上一柔居下類同志合

亦乘時上進

九二孚乃利用禴无咎

二應五與萃剛柔不同而孚同孚于五即升也誠

可格神况于人乎 巽臭達氣取象祭祀萃二以

中虛為孚升二以中寔為孚

象曰九二之孚有喜也

孚五即見大人矣故彖傳言有慶此言有喜以明

見大人者二也

九三升虛邑

坤為邑虛者高也詩曰升彼虛矣舊以虛邑為入

無人之境者非

象曰升虛邑无所疑也

自初登三即初所稱允升者初已信矣三何疑焉

周易詳說

卷之八

圭

六四王用亨于岐山吉无咎

王指五因其承於五也四近五君位不可升五用

四通于山以求之使之主祭而百神享也折中曰

不曰西山而曰岐山避彖辭南征之文

象曰王用亨于岐山順事也

四以柔居柔位居坤巽之間上順君下順民順之

至也

六五貞吉升階

五更無可升固守以為吉者惟是賢人登用以順

而升如歷階然雍容揖讓君子當升之際始終于

禮義如此

象曰貞吉升階大得志也

升至此而登進賢人之志乃大得矣象所謂有慶志行者

上六冥升利于不息之貞

升至五已極上則冥升矣豈有利哉惟進德修業升而不已則利耳冥即晦迷之義陰極之卦又

陰極之爻也豫曰冥復曰迷明夷曰晦

象曰冥升在上消不富也

上六以柔居柔雖冥升在上而能自消損不至盈

周易詳說

卷之八

五

滿所以為貞

三三兌下

困亨貞大人吉无咎有言不信

困窮也身雖窮而心可亨要在守其正固之大人

乃能吉而无咎困者宜默若徒以口悅人人必不

信欲以亨困難矣兌口言象坎耳在下信象巽

疑在互有言不信象

象曰困剛揜也

坎剛為兌柔所揜二剛為三柔所揜五剛為上柔所揜故名困乃君子見蔽小人之象不言揜剛者

尊剛也

險以說困而不失其所亨其惟君子乎

坎險兌說險者境之困說者心之亨卦德如是雖困而不失其所此其所以亨也然惟陽剛之君子

乃能之龍仁夫曰所字為句亨為句所如艮其所之所

二五剛中皆足濟困苟徒恃兌口冀以言辭動人

此則小人之處困者窮可知矣

象曰澤无水困君子以致命遂志

周易詳說

卷之八

六

澤者陂池之類坎在兌下似陂塘之漏水澤涸時

也致命者委之于命所以習坎遂志者適志也法

兌之說

初六繫困于株木入于幽谷三歲不覿

卦主剛掩以柔困剛觀之諸爻則不無剛柔俱困

之理下體為巽兩陰豁然象坎初陰之位乃一畫

當前比之堅木見說有根株而无枝葉後既不可

為據前輒動而見碍夫既不能出當觀所入坎有

重窞而此當最下如幽谷然一入其中歷坎之盡勢必三歲雖二四互離張目下視而究無所覿矣

象曰入于幽谷幽不明也

柔揜剛剛亦掩柔初揜二下故曰不明

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

九二陽剛得中上與五應乃君子在位不得行其道者也鼎烹之養車服之榮人以爲榮君子以爲困也唯竭誠盡忠以事神者事君冀幸君心感悟而後可以行吾道否則不可行而行凶立至矣然以行道而得凶亦无咎也朱可亭曰利用亨祀謂用酒食朱紱以享神也不用而去既有所不忍用之以征則又取凶用以享祀受福惟有德者能

周易詳說

卷之八

七

之正義以紱爲祭服

象曰困于酒食中有慶也

卦以二五爲剛中之大人故二日中有慶五日以中直

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

三揜剛剛亦揜之前承九四之剛如大石然進無所行後乘九二之剛如蒺藜然退不可依也互離中虛有若宮然乃以六居之又與上應失其夫位故不見其妻而凶初在下坐而困者也三居進退之際行而困者也

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

曰乘剛明蒺藜之爲剛恐人泥象而他求易最重乘剛故不言困于石之爲承剛不祥者无所歸也

九四來徐徐困于金車吝有終

金車謂二剛以載者也四下應初初爲二所揜不能急來相就四欲與應亦畏金車之阻欲拯人之困而反自困其无濟困之才可知吝之甚也然徐徐而來終必相遇故曰有終坎爲輿象車

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

下謂初雖徐徐而仍來可知其志與初應有與亦

周易詳說

卷之八

六

以應初言

九五剿剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀

上掩柔下乘剛剿剛之象二朱紱方來五則困于朱紱矣然九五剛中說體能從容以處之自可出困而愉快也利用祭祀亦與二同困无君象九五臣位之至尊者截鼻曰剿去足爲刖兌爲毀折剿剛象爲巫故亦利用祭祀互離故爲赤紱

象曰剿剛志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

刑人不服于居尊臨下之志未有得也乃徐有說

者以有中直之迹善處困者也五二同爲剛中而二在險中不得曰直五在兌中兌爲說遂志者也故曰直也利用祭祀者以誠事神神必享之自此乃出困矣

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

上處困極勢高且危如以弱絲糾纏机捏不能自安者苟能自思曰吾動皆悔矣由是惕然而有悔焉離而去之以此征行必獲吉矣

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

上處困極而辨剛故曰未當吝者凶之機悔者吉

周易詳說 卷之八 九

之萌吉則可行而不至于困矣

三三 坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶

井以巽木取水爲義二五剛中以利濟爲心猶井

泉以養人爲用世變則邑變而利濟生民之道不

變如井道之不改道不行不因之而汚如井之取

不竭道行不因之而隆如井之滿不溢往者過來

者續斯道常在如井水之不舍晝夜但剛中在下

貴有汲引之人猶井有泉須得汲引之具倘汲水

至井綆未及收而毀其汲水之瓶不亦凶乎以喻道之不行綆者綆也羸者毀也 坎離缶巽繩兌毀折故其象如此馮厚齋曰瓶文从缶瓦器也或謂古无桶故不取巽木象

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也

下巽上坎以巽木下入而取坎水于其上汲井之象故名井井之爲道養人而至溥至久者也

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

坎以二柔爻爲井一剛爻爲泉故曰井道之不可

周易詳說 卷之八 三

更以泉源故也未有功者以無汲引之具猶賢者

無汲引之人羸其瓶以喻小人用事未有不覆國

喪家者或問不改井之義曰世變則邑里丘墟

故曰改邑而井養之道鑒井之法易地皆然故曰

不改

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水津潤土行之義也坎以勞之巽以申命

而勸相之勞者省耕省斂之類相者相友相助扶

持之類

初六井泥不食舊井无禽

卦以三陽爲泉。六陰非泉。初九在下。乃井之无。水而徒有泥。不可食者也。所以然者。蓋爲督井。未經修鑿。雖禽鳥亦无有下顧之者矣。何玄子云。杜詩。鷓鴣窺淺井。可見有水則有禽。異爲鷓鴣禽也。謝梅莊曰。爲木亦禽所栖。今木弱乎水。禽既不栖。又在下爲泥。人所不食。井旁亦无餘瀝可吸。故无禽本有而无。此象所以无定也。

象曰。井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。

井以上出爲功。故不食者以其在下。井以人用不壞。故无禽者以其棄而不用。

周易詳說

卷之八

圭

九二。井谷射鮒。甕敝漏。射音亦。揚子太玄云。密雨。涇水。潤于枯澗。三日射谷。

二陽剛有泉。但在井下。內水不浮。外甕不治。儼溪井之在山谷者。射。厭也。谷之受水。徒以厭。厭小魚。

于人何與。有若甕。甕身敝底漏。所謂羸其瓶者。鮒。小魚也。陰伏陽下。魚遊水中之象。

象曰。井谷射鮒。无與也。

汲之引之。必有所以與之者。顧誰則與此。蓋君臣遇合之難也。

九三。井渫不食。爲我心恻。可用汲。王明。並受其福。

三在井中。居剛乘剛。下鮮敗漏。井之渫去其污者。

也。但剛不中。五非應。不食之象。有才見棄。行道之人。亦皆惜之。幸三五互離。五爲王位。互離則王明矣。王若明。則必用三。不至棄而不食。將見下得利濟之益。上有太平之象。不亦均受其福乎。

象曰。井渫不食。行恻也。求王明。受福也。夫不食而恻。非我恻有恻之者也。王明之求。非我求有求之者也。並恻之並汲之。亦並求之。非並受之而何。三五非應。非比。故曰求。

六四。井甃无咎。以磚壘井。修井之壞。謂之甃。四居井之中。中不污敗。外得甃甃。雖尚未出井。以濟人。而于已則无咎矣。以離中之火。燒坤土爲甃。故有此象。

象曰。井甃无咎。修井也。

周易詳說

卷之八

圭

九五。井冽寒泉食。冽。寒氣嚴也。五剛中居上。此土水時也。寒冽可食。濟人利物者也。坎比。寒地得乾之中爻。乾金亦寒德也。水寒益甘。故取此象。

象曰。寒泉之食。中正也。

坎以中陽爲泉。故曰中。五居上位。得以濟人。故曰。

正

上六井收勿幕有孚元吉

收聲訖收口也上爲井口其功既成其利斯溥坎口不掩有養人之實德取不盡用不竭大吉之道也

象曰元吉在土大成也

由舊而修而成而進于大成此井養之不窮而汜至之所以未有功也

周易詳說

卷之八

三

周易詳說卷之九

三原劉紹攷註

三三離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

已音以已日謂已革之日人情安常習故非其時而言革則衆心不服悔且不免何亨之有已日乃孚謂當可革之時革之而人皆信從尤必大亨以正而後無可悔之事也總論革之道舊註謂已革而後人信之來矣鮮毛西河謂已爲戊巳之已夏火秋金必隔戊巳離火兌金必隔坤土則是調和之說非革義矣且兌之爲金乃占卜之術易无此象

周易詳說

卷之九

一

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

澤決則滅火火炎則燠水皆可相熄二女同居本皆失志睽中女上而少女下長少不素猶不無同憂相恤之心革則女兄在下女弟在上孤嫠既不堪復以先後短長之故相對詬誶故曰不相得朱漢上曰坎兌一也澤者水所鍾無水則無澤矣故革兌亦爲水

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其

悔乃亡

革而信之。謂已革而後人信之也。卦體文明以悅。尤必大亨以正。然後革而得當。乃亡其悔。皆所以深戒之。彖未有言悔亡者。唯革有之。革易有悔也。

天地革而四時成。湯武革命順乎天而應乎人。革之時大矣哉。

唯天地乃可以革時。唯湯武乃可以革命。非湯武則不可。所以防萬世之亂。臣賊子也。

象曰：澤中有火。革。君子以治曆明時。

周易詳說 卷之九

二

帝王之革。五德并興。天地之革。四時代謝。晦朔者一月之革。亥子者一日之革。故君子法革以治曆。初九：鞶用黃牛之革。

初未當革時。一若有束之者。所謂鞶也。說文以革束物爲鞶。離爲牛。剛其革也。故其象如此。

象曰：鞶用黃牛。不可以有爲也。

既堅且韌。急不能革。故曰不可有爲。

六二：已日乃革之。征吉。无咎。

六二中正上與九五相應。此卦主也。故辭與卦同。朱可亭曰：乃字不承已日。承六二。謂當革之時如

六二之才。乃可革之也。二非已日。征非往。革經盡全在革前。

象曰：已日革之。行有嘉也。

嘉者嘉耦之嘉。言與五應。龔氏煥曰：二言已日。乃革。不可遽革者也。四言有孚。改命則事革矣。

九三：征凶。貞厲。革言三就。有孚。

三四之間。改革之時也。但九三過剛。恐其躁動。故戒以征行則凶。又不中正。恐一于靜而不能革。故戒以守正亦厲。必以革之之由。布告于人。至于再至于三。如湯誓盤誥。就者成就。誓命已定之意。乃

周易詳說 卷之九

三

可以信于人。

象曰：革言三就。又何之矣。

又何之言。无走逗處也。熟思審度。慮无遺策。

九四：悔亡。有孚。改命。吉。

四之時。革而當矣。故在已爲悔亡。而在人爲有孚。卽行革命大事。亦得其吉。不曰革而曰改。改者革之至也。

象曰：改命之吉。信志也。

南巢之放。來享來王。牧野之師。會同八百。要皆信其无利天下之志也。

九五大人虎變未占有孚

九五大人乃創業之主。當改命之後。創制立法。更
胡易服考車書而定禮樂。如虎革之變。以爲變。則
并无改之跡也。不待占筮而知人皆信之。此湯
武之征伐有威存焉。故曰虎。朱漢上胡雲峯皆以
兌爲虎。若以履卦之例推之。則互乾爲虎。

象曰大人虎變其文炳也

虎文疎而著曰炳如火之照而易辨也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

此繼體之主也。昇革既定。創制復新。賢者識大。不

周易詳說

卷之九

四

賢識小如豹文變化而細密。黼黻太平。專指衆賢。
故曰君子。當此之時。雖小人亦革其面而不敢爲
惡。治登上理。倘再欲更張則凶。惟安靜守成。吉之
道也。王相卿曰。豹虎之小者。

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

豹文密而理曰蔚如草之暢茂而叢聚順以從君
則有以感動之也

三三離上

鼎元吉亨

鼎者養賢之卦于義最吉故直曰元亨而無他辭

聖人蓋深喜之。觀象傳无吉字則吉字誠美文

也。况亨大吉小舉一亨而吉在其中矣。昇與大有
相似。只差初六一畫。故卦詞爻詞亦大畧相似。

象曰鼎象也以木與火亨飪也聖人亨以享上帝而
大亨以養聖賢

卦體初陰爲趾二三四陽爲腹五陰爲耳上陽爲

鉉鼎之象也木入火下烹飪之象昇之用也烹飪

豈細事哉古人造昇所用唯祭祀賓客二事而祭

祀以享帝爲大饗賓客以養聖賢爲大享上帝

大抵煮牲體于羹既熟而胙牲于昇已耳養聖賢

周易詳說

卷之九

五

則饗殮牢醴水火調劑當具品物故享帝曰烹養
聖賢曰大烹蓋禮以簡爲貴情以繁而浹用有多
寡事无隆殺以爲烹飪之所司固如是者。吳雞

兌羊離牛雉龜鼈之屬故有大亨之象

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元
亨

下體巽上離爲目五爲耳內巽順而外聰明柔居

尊位上可以享上帝柔中應剛中下又能養聖賢

大亨可知矣故曰元

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

上木下火。象爻以享帝養賢之昇言。前華後震。大象以卜年卜世之鼎言。正位者。法昇之鎮重。凝命者。項平菴曰。存神息氣。人所以凝壽命。中心无爲。以守至正。君所以凝天命。

初六鼎顛趾利出否。得妾以其子无咎。

否。汚也。以左右之也。子。內子。卽夫人也。初爲昇足。而上應四。以下援上。顛之象也。此時无寔而有否。顛則出矣。與反爲兌。長女退位。少女用事。猶得妾而左右其內子。何咎之有。

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也。

周易詳說

卷之九

木

顛爲悖。顛而出否。則不悖矣。出否而有利于昇。猶得妾而有益于內子。以賤從貴。亦不悖矣。貴謂內子對妾而言。

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉。

仇匹也。謂四二爲昇腹。陽剛爲寔。二與四同居昇腹。是四者我之匹也。四覆其餽。仇之疾也。然彼自有正應。又隔于三。不能近而害我。故于二則吉。卽近也。

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也。

慎所之言。當應五不當比初。四雖覆餽。无害于我。

故曰无尤。

九三鼎耳革其行窒。雉膏不食。方雨虧悔終吉。

鼎耳謂五。三陽居中。此爻居三陽之中。寔之美者也。然與六五无相遇之道。有革異之情。故其行則不通。于雉膏則不食。猶人有才德而不爲時用。與井三同也。然陰陽終必和合。始雖有不遇之悔。終當有相遇之吉。三居木之極。迫火之下。風從火上。物必從革。故有革象。三至五互兌爲澤。故有雨象。

象曰鼎耳革失其義也。

周易詳說

卷之九

七

義者宜也。節也。三五無相應之理。違水火之宜。亡烹飪之節。故曰失義。

九四鼎折足覆公餽其形渥凶。

餽者美饌。渥者沾濡之貌。四居昇腹之上。乃昇寔之滿者也。下應初陰。初爲足。陰柔不能自立。折足之象也。足折則寔傾于外。羹濡形渥。凶可知也。初陰在下而上應陽。故无咎。四陽在上而下應陰。猶居下位而用小人。故凶。初曰趾。四亦曰足。以四應乎初。四之足卽初也。

象曰覆公餽信如何也。

居大位而寔不稱失許國之信

六五鼎黃耳金鉉利貞

腹上為耳貫耳以舉鼎為鉉二者不相離也五柔中比上九有養賢之義如黃耳而受金鉉但任賢勿貳故以利貞戒之五為離中所謂黃離者故曰黃金亦黃色也

象曰鼎黃耳中以為實也

耳非寔鼎之地然下應二三之所有即五之所有故二曰鼎有寔五即曰中以為寔此象之得中而應乎剛者雖无寔寔在其中焉

周易詳說

卷之九

上九鼎玉鉉大吉无不利

上者鉉也鉉為耳故不能離耳故五為耳而鉉即及之金鉉者以金為鉉也玉鉉者就金鉉而飾之以玉也享帝養賢之器備矣故大吉而无不利金以爻剛取象剛而能柔溫潤以栗故又象玉上曰鉉五亦曰鉉以五附乎上五之鉉即上也象曰玉鉉在上剛柔節也

節者節文之節剛柔以爻位言五為金金雖剛而有從革之義故柔爻象之上為玉玉雖溫潤而磨不磷涅不消故剛爻象之剛而能柔溫潤以栗大

實之形亦正位凝命之所在也

三三震上

震亨震來虩虩笑言嘒嘒震驚百里不喪匕鬯

萬物出乎震于時為春于德為仁亨可知也震為雷雷之來人未有不惧况其洊至故虩虩而恐惧惟其能惧于先即定靜于後而言笑如故笑聲即使變出非常驚至百里而不失其所守匕者撓鼎器也以棘為之將薦之時撓鼎中牲體出而升之于俎上鬯者灌也秬釀鬱草為酒而灌地以降神皆主祭者身親之毛西河曰或問雷震何以喪

周易詳說

卷之九

九

匕鬯曰不過如當飲壺杯當食失箸等廣譬及之耳其象一剛載二柔鼎肉尚在匕匕不喪也互坎于仰孟之中所酌尚在畢鬯不喪也象曰震來虩虩統統恐致福也笑言嘒嘒後有則也震驚百里驚遠而惧邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

以恐致福而有法則故雖驚遠惧邇而出可繼世主祭也則其不喪匕鬯可知象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊再也重也恐懼者畏天之威修省者修德省過

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

震之用在下。重震之初又最下。所以爲卦主。故詞與卦同。增一後字者。明非震前也。

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

爻之後震後也傳之後笑言後也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

億大也。二雖當位。所乘者初震之剛。雷始發聲。驚

惧必甚。然居下位。未有重器之守。不過大喪其貨

貝耳。高陵者。遠去之象。躋而避之。處震之道也。二

有中德。時至則亨。不過七日。喪者復得。震發聲

周易詳說 卷之九

十

于卯收聲于酉。其數七也。程傳云。爻止于六。故七

日而得。貝形腹排齒與二陰兩兩排對相似。故取

其象。億者十萬之名。多也。大也。故孔子直指之曰

大无喪也。二至四互艮。高陵之象。胡雲峯曰。九

即初九躋于九陵。二進在初之上也。七日得。既濟

六二占同。皆於六二言之者。自二至上。又自上而

二七數也。

象曰震來厲乘剛也

爻義已明。五亦乘剛而不言。以二例之。二亦有

中德而不言。以五例之。

六三震蘇蘇虩行无咎

蘇蘇緩散貌。三柔居陽。初震稍遠。即緩散自若。必也。法震之行而恐懼修省。乃可无咎。青疾也。互坎爲青。故象之。

象曰震蘇蘇位不當也

以柔居陽。不當其位。故不能法震之行耳。

九四震遂泥

初四皆卦之主。但震取陽生在下之義。猶艮取陽升在上之義。故震以初爲主。艮以上爲主也。四不當位。又陷于二陰之間。震驚之極。遂至身居泥中。

周易詳說 卷之九

十一

不自振振若此。互坎故象泥。遂成也。即遂事不

諫之遂。

象曰震遂泥未光也

身居坎陷。必无正大光明之事。

六五震往來厲億无喪有事

處重震之中。震往而復來之象。雖亦危厲。而雷

頻則威失。故大无喪。其有事。有事者祭主也。春秋

凡祭祀皆曰有事。

象曰震往來厲危行也。其事在中。大无喪也。

危即厲。即恐懼也。加一行字。益不徒恐懼而已。必

有修省之事焉。爻曰億无喪。傳曰大无喪。明億之為大也。示人之意切矣。

上六震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其隣。无咎。婚媾有言。

索索卽號號。矍矍驚視未定之貌。上柔居陰。與五為隣。五億无喪。而上已蕭索眩瞽。則神守喪矣。以此征行凶之道也。然禍未及身。先自戒備。何咎之有。但不免為三所嘲笑耳。三上剛柔不應。曰婚媾者。以陰陽正位言也。

象曰震索索中未得也。雖凶无咎。畏隣戒也。

周易詳說 卷之九

士

五得中故无喪。上索索不中故也。位凶而能无咎者。有戒心也。戒則修省之功急矣。故曰震无咎者存乎悔。

三三艮上

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

陰陽不交于卦。為艮于方。為北于身。為背。故背字從北。從肉。而艮字有反身之象。艮其背者。止于止之方也。靜則廓然大公。內不見己。是不獲其身也。動則物來順應。外不見人。是行其庭不見其人也。當止而止。故无咎。艮為門闕。兼則兩之兩門之

間庭象也。于方為北者。日月不照北極之下。于身為背者。胸臆皆見而背不見也。

彖曰艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。

人皆知艮之為止。而不知艮者震之反對。艮為止。而震為行。行動也。止靜也。靜不可久也。時亦不可失也。動靜合宜。積中而發外矣。艮多言。輝光光明。皆以充寔之故。中庸所以貴誠也。彖言止。傳補出時字。猶爻二多譽。五多功。象傳指出中字。六十四卦內言時者。十之四。言中者。十之六。正孔子一生得力處。學者宜究心焉。

周易詳說 卷之九

士

艮其止。止其所也。上下敵應。不相與也。是以不獲其身。行其庭。不見其人。无咎也。

彖曰艮其背。傳曰艮其止。易背為止。以明背即止也。所即背也。止也。此以卦體言。陽上陰下。各止其所也。若六爻則初四二五相應。而皆陰。三上相應。而皆陽。同類相等。乃我匹敵。無相應之情。故曰不相與。與即應也。彖所謂不獲不見者。唯此之故。孔穎達曰。八純之卦。皆六爻不應。何獨于此言之。謂此卦既止而不交。爻又峙而不應。與止義相協。

故兼取而明之。傳以艮其止領起下以不獲不見雙收可見艮其背一句總貫通節不獲其身以靜言不見其人以動言。

象曰兼山艮君子以思不出其位。

董氏曰兩雷兩風兩水兩火兩澤皆有相往來之理惟兩山并立不相往來乃止之象也丘建安曰位者止之所。

初六艮其趾无咎利永貞。

六爻皆以人身取象初在下趾象也趾動物止則足不妄行足容重也何咎之有以柔故戒以永貞。

周易詳說

卷之九

占

象曰艮其趾未失正也。

有當止有不當止總以不失時爲正止于足雖未必合時而足容重矣故未爲失正。

六二艮其腓不拯其隨其心不快。

上于趾者腓也隨者隨三二與三同體三在上爲艮主情親而分尊猶子弟之于父兄欲不隨不得也三過剛不中失止之宜二不能以其中正之道救之是以其心不快。

象曰不拯其隨未退聽也。

三能得之于二二不能得之于三故爻詞原二之

心而象傳又明其咎之所歸曰未退聽也初在下故曰退。

九三艮其限列其夤厲薰心。

限人身上下之間漢儒皆以爲腰帶處夤者夾脊肉卽背脊也三陽爲限限不當止止則上下判隔脉絡不通從後以觀祇夤之橫亘有似乎排列者此痿痺之疾身不動而心則焦矣二三坎體坎爲心病故曰薰曰不快。

象曰艮其限危薰心也。

此不當止而止者也。

周易詳說

卷之九

占

六四艮其身无咎。

此身字就限以上說乃上身非全身也身止而不叩鞠躬示卑立容辨也何咎之有。

象曰艮其身止諸躬也。

屈身爲躬止諸躬謂屈其身也折中曰易其字爲諸字便見得是止之于躬與夫正本清源自然而止者畧異矣。

六五艮其輔言有序悔亡。

輔口頰也言之所出輔止而不肆出言有章口容止也悔可亡矣。

象曰：艮其輔，以中正也。

吉人之辭寡，故艮其輔，爲得中，得正，不以位言。
上九敦艮，吉。

元首止而不動，敦厚之至，頭容直也。陽動而上，已極則止，故三不得爲卦主。此爻乃極上而止者也。○爾雅：丘再成曰敦。敦者兼山之艮也。剛寔居上而爲艮主，故直以艮山與之。

象曰：敦艮之吉，以厚終也。

說文曰：厚者山陵之厚，則敦與厚皆取義于山也。終以艮言，萬物之所成終而所成始也。

周易詳說

卷之九

庚

三三 艮上

漸女歸吉利貞

漸者不遽進之義，事之有漸，莫如女子之嫁。六禮成而後行，士之進亦如之，則吉矣。然進以漸，尤必進以正而後利也。咸取女，吉，取者之占，漸女歸吉，嫁者之占，然皆以貞艮爲主。

象曰：漸之進也，女歸吉也。

傳若曰：漸之進也，不遽爲進，所以別於晉之進升之進也。與女不遽下，艮男不遽上，各以漸也。漸而後進，始吉也。

進得位，往有功也。進以正，可以正邦也。其位剛得中也。止而巽，動不窮也。

進得位，謂五進以正，謂二剛中，謂五。孔穎達曰：上言進得位，嫌是兼二三四等，故特言剛得中，以明得位之言，唯九五也。止而巽，謂二止則不進，巽則可進，故曰動不窮。

象曰：山上有木，漸君子以居賢德，善俗。

木以漸而長，俗以漸而善，以賢德自居，不以賢德律人，而俗自善焉。居德法艮之止，善俗法巽之入。初六鴻漸于干，小子厲，有言无咎。

周易詳說

卷之九

壬

干者水涯，詩曰：在河之干，是也。初位最下，甫入仕途，同類起而謗之，猶鴻集江干，兒童噪而逐之，然无咎也。巽爲雞，艮爲黔喙之屬，皆鴻象也。昏禮用之，飛又有序，故全卦皆用此象。近坎水，故曰干。艮少男，故曰小子。胡雲峯曰：子午以東爲陽，子午以西爲陰。由艮達巽，子午以東，陽氣之地也。立春以後，鴻雁來，故六爻皆係以鴻。

象曰：小子之厲，義无咎也。

同列之謗，人情則然，已不躁進，于義无咎。六二鴻漸于磐，飲食衎衎，吉。

磐者大石。衍衍和樂之意。此爻以陰應陽。合乎女歸之義。當漸時。有以自守。漸于磐者。介于石也。飲食衍衍。甘家食也。飲啄自如。不圖妄進。吉可知矣。

艮爲石爲山。故曰磐。

象曰。飲食衍衍。不素飽也。

所以甘家食者。不輕進而虛糜人祿也。磐雖非鴻巢之處。然二居互坎之中。乃水旁石也。故有以衍衍而自得。

九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。

高平曰陸。夫婦以應比。取象三應上。以上爲婦。而

周易詳說

卷之九

才

上剛非婦也。三爲夫。而當艮體。乃少男也。少男不當娶長女。則三亦非夫矣。非夫婦而夫婦之。夫麗非其羣。往必不敢復。婦失其道。孕必不敢育。凶如何也。然三剛體比與共。相保安物。莫能間。以之禦寇則利矣。艮爲山。象陸。互坎爲血卦。互離爲大腹。象孕。三止體。故孕不育。坎爲盜。象寇。象曰。夫征不復。離羣醜也。婦孕不育。失其道也。利用禦寇。順相保也。

麗附也。配非其羣。可恥之甚。失其道。謂遇非其人。故不敢育。順者比與。保者艮剛能自固也。孔穎達

曰。四以陰乘陽。嫌其非順。然好合相得。和比相安。故曰順相保。

六四。鴻漸于木。或得其桷。无咎。

桷。椽也。四以陰承陽。合乎女歸之義。故有鴻漸于木之象。鴻之栖也。以蹠不以爪。焉能漸木。但四陰木根未高。得桷之象。可以容足。亦无咎也。象曰。或得其桷。順以巽也。

所以能得桷者。以有順德而從容不迫也。

九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。

五雖得二爲夫。二艮體能止而守正。男不先女。女

周易詳說

卷之九

亢

必不先男。遲之又久。尚未受孕。終不可以情欲勝也。得婦如此。不亦吉乎。巽爲高。象陵。五亦在五離之中。但巽爲不果。故不孕。

象曰。終莫之勝。吉。得所願也。

得婦如此。志願足矣。此彖傳所謂剛中者。

上九。鴻漸于陸。其羽可用爲儀。吉。

陸。卽三之陸也。既漸于陵。復漸于陸。以巽爲進退。巽極則進而又退。然此亦漸之至也。知進知退。清風高節。可爲儀表。與蠱之上九。志可則者同。陸。叶羅。儀。叶俄。古音如是。以上五爻皆有韻。故此爻

亦當以韻讀之儀舞也書鳳凰來儀文舞用羽名羽舞故云鄭剛中曰雄取其綵鷺取其白鴻取其知時以其羽爲儀則君子去就進退之義可觀以爲法矣

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

言不以富貴亂其心也處卦之終既無所取于歸與進之義則反以無應爲宜以羽舞言之舞有次第如鴻序然

初上二爻寧退無進可見進不可以不漸二五三四貞吉不貞凶可見進不可以不正胡雲峯曰

周易詳說

卷之九

三

二居有用益人國家而非素飽上處無用爲人儀表而非無用二志不在溫飽五卓然不可亂士大夫之出處於此當有取焉

三三兌下

歸妹征凶无攸利

兌少女震長男兌爲震妹故曰歸妹征者言其往之時也无攸利者究其終竟此卦之義漸之反也直著占詞與大有昇同蓋尊賢育才者人君之盛節自媒自荐者士女之醜行

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸

妹人之終始也

陰陽聚列必需交媾男女交而人民蕃猶天地交而萬物興雖震兌不交而乾首得震坤終成兌即借此陰陽交索之情爲歸妹婚姻之義曰此亦生人之終始也

說以動所歸妹也

上言歸妹之善惟如此卦則不善耳以卦德言以說而動動必不正以卦象言女先于男是所欲歸者妹又以少耦長是所歸者乃妹也失于禮又愆于義矣

周易詳說

卷之九

三

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

初至五剛居柔柔居剛皆不得位上雖當位而所應亦陰猶不當位也乘剛專以三五言

此卦爻義最難明晰講說紛紛終覺扞格因思爻統于象而象義具于彖傳孔子明以不當位柔乘剛斷盡此卦之義執此二句以求六爻則瞭然明白而衆說可息矣

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

以澤感雷陰氣先動猶女先于男故曰歸妹其始不正其終必敝謝梅莊曰君子觀乘垣望闕之

時早知其有桑葉黃隕之嘆矣

初九歸妹以娣跛能履征吉

天子諸侯一娶女君則其餘皆娣娣者媵妾也初
剛居下而无位侍婢之象妹歸娣隨必有侍婢左
右之以者左右之也侍婢聽命於人猶跛者不正
行而側行吉也

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

妹歸娣隨而侍婢從之亦常事耳女自歸非常侍
婢從娣乃爲常也承者不擬君而恭順以承君初
有剛德故也正義以妹從娣而嫁則從娣者侍婢

周易詳說 卷之九

主

非娣也

九二眇能視利幽人之貞

卦唯二五有應然六爻皆取女象二以剛居柔位
不得當妹之眇于目者雖一目亦可以視而人罕
聘之守其不字之常而已兌爲毀折初二兌體

故曰跛曰眇履卦亦然

象曰利幽人之貞未變常也

幽者幽閒貞者貞靜婦道之常

六三歸妹以須反歸以娣
須待時也三柔乘剛賤不安賤當歸妹之時有欲

求爲室主之象未當其時故宜有待反而歸之仍
用爲婢左右乎娣而已舊說須爲賤女按娣亞
于君非賤也安有賤女爲人所不受而反歸爲妹
者乎

象曰歸妹以須未當也

三柔承剛不當其位

九四歸妹愆期遲歸有時

何休謂婦人八歲備數十五從嫡二十承事君子
四以剛居柔不得位又无其應乃女之未及年者
至于過期遲回不前必有時焉然而遲矣此象之

周易詳說 卷之九

主

所謂位不當者

象曰愆期之志有待而行也

愆期而无二心所以待年也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望
吉

君女君妹也袂衣口也此亦乘剛者但柔中下應

二剛如帝女下嫁主家與服有不及姪娣而不爲
嫌者女德之盛無以加此則其婦道終始如月之
將望而未有已何其吉也帝出乎震甲乙皆木
遂借殷王成說爲震兄之稱其云歸妹或殷王當

日原有歸妹一事也、

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

行謂應二指出中字行字以明此爻雖亦秉剛不與他爻同也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

上雖當位而所應亦陰非正配也女將于歸欲承筐以薦而无所薦也士家娶婦欲刲羊以祭而无可祭也故曰无攸利先女後士罪在女也初至五皆不得位然或妹或娣各有其分若上以爲妹則

周易詳說

卷之九

雷

爻柔應亦柔固无所歸以爲娣則位在五上果何入乎亦安所歸故曰无攸利全卦之凶蔽于此矣爻象見左氏筮法

象曰上六无寔承虛筐也

陽寔陰虛爻陰應亦陰故曰无寔无寔則无所歸承筐是將不亦虛乎爻雖士女互言以女爲主故象上釋首句之義曰士曰女未成夫婦也

三三離下

豐亨王假之勿憂宜日中

卦體明以動有識有爲規模宏大豐之象也有亨

道焉孰大之王大之也出乎震嚮乎離皆王也夫盈滿則易障蔽此其中有憂焉而勿然也離以日之中而照天下能保此大則正當乘此日中而普照

象曰豐大也明以動故豐

明動非大但明動則規模必宏故曰大以字與而字不同而字有兩意以字只是一意重在首字此卦欲其明而防其昏故首發此以爲玩辭之要王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

尚上也以大爲上不安卑小照天下謂常如離日之中也

周易詳說

卷之九

雷

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而况於人乎况於鬼神乎

夫所謂憂者非日中也亦謂日既中即此而昃耳唯月亦然且天地盈虛與時消息炎寒遞代山澤成毀無事不然而况于人當乘此消息鬼神之能主此消息者乎錢國瑞曰離爲日互兌爲西爻象二至上大象坎爲月互兌爲毀蝕象

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

治獄以明爲主豐與噬嗑是也折獄法離之明致

刑法震之果不曰用刑而曰致刑情有輕重罪分大小各致于其所而不紊也

初九過其配主雖旬无咎往有尚

五爲豐之主初不應五而應四之所遇者與我匹配即可爲我之主初四皆剛故曰匹雖延十日而不以爲咎以四在二初志在尚往不厭多日也文王以一日象之故曰宜日中周公以十日象之故曰雖旬无咎

象曰雖旬无咎過旬災也

十日爲旬旬固无咎若因而過之盈旬之後隣于

周易詳說 卷之九

下

日昃坐生他災矣折中曰爻意謂同德相濟雖盈滿可以无咎傳意謂正宜及今圖之稍過于中便將有災共意相備

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀草名廣雅云魚薺也可以編茅覆屋斗以建衡平君象也以喻五二明體剛爻與五明動相資而兩柔不相應當豐之時仰觀廣廈之壯知其所蔽之深日中也而見斗則已昃矣往而拯之其能免于疑疾乎惟有積誠信以感發其心志耳 象以日中勉之爻以非日中惕之斗沫反對日中取象

震荏葦故曰蔀曰沛與進退不果曰疑

象曰有孚發若信以發志也

二雖豐蔀然五得位得中猶可大事故發若之孚可施

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

劉熙曰沛者水草相生之名公羊傳草棘曰沛齊侯田于沛是也沫舊說皆以爲小星九家易以爲斗杓後星薛云輔星三與四比當豐之時徘徊苑囿池沼之間知其所蔽之深雖日中而舉頭見沫蓋謂四之不能佐五也于是三自忖度知其无用

周易詳說 卷之九

七

于世如右肱之折然不用亦无咎 五斗四沫所以尊五也兌爲毀折故象之

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

四居近位而晦暗若此豈可大事故將終无用之日矣

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

夷等也四與五比故所見與二相同所幸四與初應初離體而剛是我同等以之爲主相與有成吉之道也初謂四曰配貴之也四謂初曰夷輕之也 象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷

主吉行也

所以豐蔀者以五位柔暗之故暗則不明矣四與初兩剛同等相借而行庶乎有濟

六五來章有慶譽吉

章謂二二在離中故曰章章明也五柔暗不明无以照天下然王者不以一己之明爲明而以天下之明爲明若能來致二爻離明之賢則慶集于一身譽流于後世矣象所謂宜日中者初曰往此曰來二五之應也

象曰六五之吉有慶也

周易詳說

卷之九

无

言慶則譽在其中重言以深昂之

上六豐其屋蔀其家闕其戶聞其无人三歲不覲凶居一卦之上而位極其高故豐其屋體陰柔之質而才蔽于暗故曰蔀其家无剛明之才以用下因而窺之不復見人遲之又久凶之道也艮門闕闕寺反爲震之大塗故闕戶无人沈艮思曰此爻戒居積之大以警有國有家者秦政阿房官隋場洛口倉是也

象曰豐其屋天際翔也闕其戶聞其无人自藏也

天際翔如鳥斯革如翬斯飛也自藏者蕭條之極

消沮閉藏言屋高大到于天際却只自障蔽而已

周易詳說

卷之九

无

周易詳說卷之十

旅小亨旅貞吉

旅者寄託之名山猶傳舍火猶行人旅之象也。行路之間豈有大亨不過平安為幸故曰小亨然勿以其小而忽之也故再示之曰旅雖小必以正乃吉。

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉。

周易詳說 卷之十

柔得中乎外謂五柔中為主也順乎剛謂二剛以輔之也心宜安正事貴精明此旅之所以亨而貞也是則艮與離遇者旅之時而以止而麗明者即旅之義也亨雖小而時義甚大以人事言之一柔在外處二剛之間正如羈旅之人交于強有力者苟非善處鮮不危矣故貴乎止而明也。

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄。

旅皆逆境莫甚于囚之在獄獄者不得已而設豈可留滯久淹明火象慎止象不留旅象。

初六旅瑣瑣斯其所取災。

瑣瑣鄭康成以為猶小小艮小石之象毛西河曰斯析也詩云斧以斯之同義所謂處所即旅舍也初柔居下去明甚遠見小利而无大志其細已甚人不能堪必至分析其處所而後已災之道也瑣所為韻又旅初即豐上在豐為蔀屋在旅為斯所其反對確切如是。

象曰旅瑣瑣志窮災也。

當旅之時度量宏大乃能得人若志意窮迫人皆畔之所以災也。

六二旅即次懷其資得童僕貞。

周易詳說 卷之十

二

次舍也即就也資齎持以為宿者聘禮問幾月之齎是也旅之所賴惟居得其所行李不匱及服役得人三者而已二與五雖不應止麗乎明如信宿而就舍攜資而充裕使令得人无欺而有助旅之最善者也。○二艮中故曰即次互巽為近利市三倍故曰懷資少曰童長曰僕艮為小子為闕寺故象之。

象曰得童僕貞終无尤也。

夫即次則安懷資則裕皆旅之善者然骨肉遠而童僕親倘不得人雖即次懷資不免欺凌故傳特

取末句釋之无尤則亨矣

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

三過于剛所居則不安而火焚其次舍所撫則不順雖有童僕之貞者亦必喪之危道也。近離故曰焚互兌爲毀折故曰喪二得童僕之貞信三則反是故貞字當連上句

象曰旅焚其次亦已傷矣以旅與下其義喪也

焚次則資亦亡矣故可傷以旅道待童僕不得其正失旅之義故喪時有旅也自君子處之无所不用其誠不敢以旅視之也

周易詳說 卷之十

三

九四旅于處得其資斧我心不快

斧者斧斤之斧所以防身處者暫處也四比五應初雖就舍而不過暫居雖得資而无童僕因之加斧以自衛蓋有戒心焉故曰不快 互巽故亦曰得資離體故曰斧

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

以剛居柔未得其位猶行人未復其居得資與二同而加斧焉以喪童僕故也安得快乎

六五射雉一矢亡終以譽命

雉者士之贊也士出疆必載贊故射雉以爲贊不

過發一矢而得之言其易也四上二剛皆五之友名譽不彰朋友之過五比近四剛終能延譽而致命于庭所謂得中而順乎剛者此也人君无旅旅則失信故不取君義 離爲雉爲戈兵象矢互兌爲口象譽互巽申命曰命

象曰終以譽命上逮也

五之譽命由于四自下及上故曰上逮

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

旅之覓宿猶鳥之覓棲乃以離之飛鳥巢離之科木翹然特出加以互巽之火而焚之故先喜而後

周易詳說 卷之十

四

悲乃并牽車之牛亦忽然喪之

所謂易也

不得行凶可知矣 酒誥曰肇牽車牛遠服賈故

旅人有牛離爲牝牛故象之先笑者亢極也後號

咷者悲焚次也火性無常其象如此

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

旅人貴謙上居高而亢失其義矣故有焚巢之傷

自高則卑人人必疾之故其牛雖漫易走失人不

肯告已无從而聞之也旅人之難如此故曰旅之

時義大矣哉

三三 巽上

巽小亨利有攸往利見大人

巽入也二陰在內一陽必入而散之張子所謂陰在內陽不得入則周旋不舍而為風是也亦猶奸慝伏匿王者必命令告戒以飭治之但修敝舉廢故其亨小不似蠱之壞極更新其亨大也既察治之必見之行故曰利有攸往非剛德不濟故曰利見大人

彖曰重巽以申命

重巽所以有申復命令之象

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸

周易詳說 卷之十

五

往利見大人

巽之為入人皆知之而不知入者陽入也觀孔子不曰柔巽而曰剛巽蓋可知矣張子之說殆本於此中正謂二五二五得位故能行志柔謂初四順剛謂比二五而從之也攸往利見者在此

象曰隨風巽君子以申命行事

隨者兩巽相逐之義前風去而後風隨之前命去而後命隨之故曰申命事由此行矣

初六進退利武人之貞

初為下巽之主進則剛在前而退又无地猶豫甚

矣獨不曰巽為躁乎故以武人之剛斷勉之

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

巽進退不果由下畫陰柔故其性多疑若化柔為剛則成純乾乾為大明故志治乾元用九天下治也是已

九二巽在床下用史巫紛若吉无咎

王建安曰古者尊上坐于床卑者拜跪于床下二得中于下巽不厭卑如坐客床上而自坐床下所謂恭近于禮者也且丁寧煩悉用史巫以自道達吉道也周官史掌卜筮巫掌祓禳 宋衷謂巽為木以二陽木架一陰木而為之床史巫者互兌象也

周易詳說 卷之十

六

象曰紛若之吉得中也

禮王前巫而後史前後記告紛紛若若而王獨中心无為以守至正故曰得中

九三頻巽吝

巽入也德之制也三居下卦之上以剛居剛當巽時屢巽屢失不能斷制則其入之深者徒足使弊益滋而奸無所畏吝道也

象曰頻巽之吝志窮也

窮極也。亢也。剛爻剛位。志高而不下。故屢巽屢失。六四悔亡。田獲三品。

穀梁傳。春獵曰田。三品者。一爲乾豆。二爲賓客。三爲充君之庖。四爲上巽之主。與初爲下巽之主。同也。故宜有悔。但初無位而四有位。是乃武人也。悔可亡而獵有功。互離爲戈兵。故象田獵。

象曰。田獲三品有功也。

傳曰。五多功。此則彖傳所謂柔順乎剛者。故五之功四得而有之。

九五貞吉。悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。周易詳說 卷之十 七

曰吉。

五處重巽之中。有蠱壞之病。亦有悔也。幸以剛中正而居尊位。是處巽而得其正者。故吉。且悔亡而无不。利有悔是无初也。亡之而无不利是有終也。然其整飭更新之術。必申于未續之先。又申于既續之後。先庚三日。丁戊巳也。去十幹之首。故曰无初。後庚三日。辛壬癸也。集十幹之成。故曰有終。

象曰。九五之吉。位中正也。

此所謂剛巽乎中正者。

上九巽在床下。喪其資斧。貞凶。

資用也。斧能斬決。以喻威斷也。上過中巽極。亦勉爲巽。如坐客床上。而自坐床下者。然但二在床之中。而巽乎下。恭近于禮。上在床之上。而巽乎下。恭而無禮。所喪實多。无以自存。彼以爲貞而不知其凶也。上爲倒兌。故舉巽之資。離之斧。毀脫而喪之。

象曰。巽在床下。上窮也。喪其資斧。正乎凶也。

上窮者。巽極而失其陽剛也。二上皆巽在床下。二中故吉。上窮故凶。位與同而更居上。故三曰志窮。此曰上窮乎。問詞也。答詞言彼自以爲正乎。吾第見其凶而已。周易詳說 卷之十 八

彖取巽入之義。爻取巽順之義。巽順貴得中也。

三三兌上

兌亨利貞。

內外皆說。說則情通。故亨。但恐其和而流也。故利

于正。

彖曰。兌說也。

兌者。無言之說。

剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣。

哉

剛中能正柔外恐不能正故說以利貞也人亦知說之義乎陽載陰以出故澤與水皆外陰而內陽天之道也猶心有和樂喜形于外人之情也說以利貞則順乎天而應乎人矣本此以興作民相勸而忘其勞本此以征伐民相率而忘其死是柔外而利貞者悅之正而應人以順天者又悅之大也大者鼓舞之義

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗兩也朋友者兩兌也講習兌口兩相向也兩澤

周易詳說

卷之十

九

互相滋潤兩友互相裨益 禮曰麗皮納聘註曰

兩皮也

初九和兌吉

六爻无應而有比儼一如大象之所謂麗澤者說而比則非貞矣三爲下說之主初遠于三率性而行發中其節故和而吉

象曰和兌之吉行未疑也

有比則有所牽顧而疑無比則無疑 巽初曰志疑此爲覆巽故曰未疑

九二孚兌吉悔亡

孚信也合也三爲下悅之主近比乎二宜有悔也然二剛得中剛則內必不孚得中則外不妨孚不失已亦不失人故吉而悔亡

象曰孚兌之吉信志也

二與三近行雖未免于可疑而志則可信

六三來兌凶

三者兌之陰兌之成者也凡可說之物無不感之而來凶可知矣

象曰來兌之凶位不當也

以不正之才居兩兌之間左右逢迎容悅爲事故

周易詳說

卷之十

十

曰不當

九四商兌未寧介疾有喜

商者度也四遠于上近于三三者四之疾也陰位情不自決故始也展轉商度然四爲陽爻說猶能正故既也介然去之而喜矣二言吉四止言喜者二當位四不當位也 互巽爲不果未寧象比三爲巽不比三仍爲兌介象

象曰九四之喜有慶也

喜小而慶大能有喜則可以有慶

九五孚于剝有厲

初至上皆言兌五獨言剝蓋以口說人佞人也佞人必敗國覆家故直曰剝言必壞也專指上言上為上說之主五中正居尊中正宜不孚居尊尤不可孚今陽孚陰陰必剝陽故厲所以深戒之也

象曰孚于剝位正當也

居尊位而正與上六相比

上六引兌引者牽引物交物則引之而已上居說極專以說引誘人者也

象曰上六引兌末光也

周易詳說

卷之十

士

以說誘人小人暗昧之事非君子光明之道○朱可亭曰三與上麗三之來來上也上之引引三也來來之也從下招上為來從上導下為引淫朋狎昵以為說說不以道者也

三三坎下

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也物散而後能聚有亨道焉亨之者非他人必王也盡誠以感格則幽明無有不應秦越而同舟則心力無有不齊然不以正必有黷神犯難之事矣故利貞艮為門闕坎為隱伏故曰廟虞翻

則以乾為先王享祭者也震為帝艮為廟乾四之二殺坤大牲坤為牛四之二則變坤矣變則如殺之然毛氏錫齡猶以為未盡夫上交祖考之位也有三男之卦在前坎五震艮為三男則侯之大小官之崇卑昭穆之長幼也王與少男同體者五為艮昭穆愈繁則王之世次愈卑也禮嫡長分必卑小其立說愈巧愈非聖人之本意矣

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

周易詳說

卷之十

三

柔外居四而上同于九五致其用也卦體九五居中便含至誠感格之意卦象木在水上便含濟險有具之意渙自否來故曰剛來柔上謝梅莊不取卦變而曰外卦下一陽來居內卦之中內卦中一陰往居外卦之下夫外卦下一陽非乾乎內卦中一陰非坤乎仍然一否卦也用其實而諱其名吾無取焉

象曰風行水上渙先王以亨于帝立廟

水有源木有本萬物本乎天本乎祖項平菴曰亨帝于郊象巽之高立廟于宮象坎之隱

初六用拯馬壯吉

渙賁拯之使聚二來居中有拯渙之志而初比之急欲往救星言夙駕時當渙初事猶可爲吉之道也坎爲亟心之馬故曰馬壯

象曰初六之吉順也

順謂比二

九二渙奔其机悔亡

机几也周禮五几通作机左傳說机而不倚故舊註皆以爲依據之物二剛來居中者也有所憑依固本之象悔可亡矣散三乾之一而奔之坤橫

周易詳說

卷之十

三

一陽于缺陰之上而艮肱憑之如机然胡雲峯曰奔九象互震爲足爲動机二象互震爲木位偶爲足象曰渙奔其机得願也

得遂拯渙之願

六三渙其躬无悔

本義陰柔而不中正有私于己之象也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔折中謂忘身徇上謝梅莊謂捐軀報國細玩六爻有因渙濟渙之象無處渙被害之義反覆思之而知本義爲不易

象曰渙其躬志在外也

先儒皆以在外爲應上然卦以濟渙爲義上居事外无濟渙之任况臨之志在內不以爲應三泰之志在外亦不以爲應四也外以天下國家言與泰初同

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

羣者私黨初三是也柔得位乎外而與五同心者四四不比初三之陰而比五之陽散其私黨以明公忠故曰元吉丘聚也渙之爲渙人之所知渙之爲聚則匪等思慮所及也互艮丘象

周易詳說

卷之十

四

象曰渙其羣元吉光大也

光大則公公則說而後可以聚渙

九五渙汗其大號渙王居无咎

五爲拯渙之主當渙時告之盡其誠如汗之出于心足以通上下之壅塞回周身之元氣雖當渙時以王者居之必得无咎

象曰王居无咎正位也

發號施令正位乎上使人心知所歸向而天下一矣

上九渙其血去逖出无咎

上居卦外不當事任王輔嗣曰散其憂傷遠出者也故无咎○折中曰萃以聚為義至終而齋咨涕洟天命之止人心之安渙以離為義至終而遠害避咎亦樂天之智安土之仁

象曰渙其血遠害也

陳隆山曰坎為血卦逃遠也小象遠害正是以遠釋逃字

三三兌下坎上

節亨苦節不可貞

節者約也約則失之者鮮故有亨道然不可過也

周易詳說 卷之十

五

過則苦而不可以為常矣

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也剛柔分謂三剛三柔適相等也得中謂五窮者極也節之過也

說以行險當位以節中正以通

內說外險說以履險則不流險而能說則不苦當位則擅節之權中正則得節之道皆就五言

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

天地有節而後四時順序朝廷有節而後財不多取民不妄勞節之所以亨也 胡雲峯

曰天地之數六十故卦六十而為節曰有中氣有節氣節以抑其過而歸之中也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤以節水之泛溢故名節君子法之制數度以節萬民議德行以節一身數者千百千萬之類度者分寸尺丈之類德行則喜怒哀樂中節皆是也何毅菴曰數度如若名族品目禮樂制度德行如忠靖廉清貞亮高介其下皆着得一節字

初九不出戶庭无咎

戶庭者戶外之庭門庭者門內之庭古室有戶戶

周易詳說 卷之十

六

外為堂堂下階前相直曰庭門者庭之外闕者也澤之能節全在初畫否則皆坎矣一剛自守有不出戶庭之象何咎之有 初二前有艮象故初不出戶二不出門胡雲峯曰初前遇九二九陽奇有戶象二前遇六三六陰偶有門象

象曰不出戶庭知通塞也

不出戶庭者正其知節之通在乎塞而後有此也九二不出門庭凶

初在澤底水之方濬不出宜也二在澤中當有蓄洩之宜可行而止如門庭之不出故凶

象曰不出門庭凶失時極也

初當塞而塞謂之知時二當通而不通謂之失時極者中也屋極爲中漢儒註易皆以極訓中

六三不節若則嗟若无咎

若語辭三進乘二陽處澤之溢易于汎濫及其不節而後嘆息則悔心萌而可以知節矣故无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

又誰咎與出門同人之象同謂能嗟怨自治得无咎也

六四安節亨

周易詳說

卷之十

七

坎以陽爲水陰爲岸四者五之岸而五安然行乎其中有節而不至汎濫亨道也

象曰安節之亨承上道也

上謂五亨爲九五於四言之者五水之源四水之流水之通在流承上之源而布之者也

九五甘節吉往有尚

五正當坎流水流則甘流而有節則不溢吉何如之以此前往盈科後進不舍晝夜所謂中正以通者如此此水德也故坎曰行有尚此曰往有尚

象曰甘節之吉居位中也

中則无過故不苦而甘

上六苦節貞凶悔亡

陰爻爲岸近岸者瀦水也不潔而苦所謂不可貞者貞則凶也然居節之極天下豈有過于檢儉而猶磨大戾者哉亦寧儉寧固之意也

象曰苦節貞凶其道窮也

窮者極也過于節也易是曰澤所以節水者也三爲澤口反以不節爲戒上爲水口反以過節爲戒何也施者易不足而受者易有餘理固然也

三三兌下

三三兌上

卷之十

六

周易詳說

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚信也天下無形之相感莫如風水風入水而不知水藏風而不見風水相遭原有冥合之義故名中孚必及于无知之物如豚如魚者而後爲孚而後吉也忠信則蠻貊可行况涉川乎然信不以正如荀息尾生之徒亦未可以爲孚也故又利于正中孚豚魚吉五字爲一句如履虎尾同人于野否之匪人之類豚魚吉三字本難解故彖傳舉而釋之非以此爲句也

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

卦體四陽在外二陰在內柔居三四爲中虛虛則能受剛居二五爲中實實則能感卦德和說而巽入皆信之義所以卦名爲孚乃可化及邦國也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

豚魚何以吉信及豚魚而後吉也豚魚何以信无知之物亦不敢忽必以至誠處之信之至也忠信自可涉險而卦象本在水上卦體中虛又有乘虛舟以涉川之象何利如之信必以正方能動天故利貞 來矣鮮以豚魚爲江豚生于澤中見風而周易詳說 卷之十 九

出有信之物以喻中孚若然則當曰信如豚魚不當曰信及豚魚毛西河謝梅莊皆從之非也象曰澤上有水中孚君子以議獄緩死

坎流水風行則散故爲渙澤止水風感則受故爲中孚風之入物積水重陰之下亦因之凍解冰釋民之有獄猶地有重陰王者體察情隱至于議獄緩死然後至誠無所不入

初九虞吉有他不燕
虞安也燕亦安也六爻皆不取外應孚在其中无待于外也卦以三四爲主初與四應則不一矣故

戒之曰不與四應則安于一而吉否則有他心而不安矣

象曰初九虞吉志未變也

變謂應四未變則虞變則不燕矣

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

鶴謂二子謂三爵者酒也靡共也二與三比而招

三如鶴鳴然二剛三柔陰陽相應如和者然酒以

合歡彼此與共孚之至也鳥伏卵亦曰孚鶴知

秋雞知旦故以取象兩兌相向象鳴象和 程朱

以子爲五五固不可爲二子也折中從張氏浚之

周易詳說 卷之十 三

說以子爲初但初安處于下與二不相和也三與

二相比而歌泣无常乃和之之象

象曰其子和之中心願也

二陽三陰近而相比適得其情故曰願

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

三以柔而應上剛是得敵也敵者對也然近而比

二莫知適從故或之 互震爲鼓互艮爲罷兌體

爲澤爲口故曰泣曰歌

象曰或鼓或罷位不當也

不當謂應上而比二

六四月幾望馬匹亡无咎

月以喻臣馬謂初六四者馬之匹謂所對也四應初比五五剛中近而且尊四孚于五如月受日之交而對類之在下者皆絕之何咎之有○互震爲馬程傳曰古者駕車用四馬不能備純色則兩服兩駟各一色又小大必相稱故兩馬爲匹謂對也象曰馬匹亡絕類主也

絕類謂去初上謂比五

九五有孚攣如无咎

四上孚于五五亦下孚于四固結不解化邦應天

周易詳說

卷之十

圭

皆在於此何咎之有學者固結之意漢書李夫人傳上攀顧念我是也巽爲繩艮爲手攀象也

象曰有孚攣如位正當也

有其德居其位

上九翰音登于天貞凶

上與五同爲剛而上位不中不能攀字譬之羽族不能高飛但有虛聲上聞而已以此爲正凶可知矣○朱漢上曰巽爲雞剛其翰也柔其毛也翰羽翮也雞刷其羽翮而後出于聲翰音也象曰翰音登于天何可長也

聲聞過情豈能歷久君子所以貴中孚也

三三

三三

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

大陽也小陰也二陽四陰陰過乎陽故名小過時當小過有亨道焉唯利于正當過時可以小事不可以大事飛鳥遺我以音鳥在上而音遺于下不宜上宜下之象也如是而何勿吉焉張中溪曰中二爻象鳥身上下四爻象鳥翼橫飛之鳥其勢迅速身已飛過而微有遺音爾

周易詳說

卷之十

圭

象曰小過小者過而亨也

與遜而亨也義同遜非得已之事然必遜而後亨小過亦非得已之事然必過而後亨故釋義同

過以利貞與時行也

象之所謂利貞卽象所謂過乎恭儉與哀者時當然也

柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也

小事之過者過于柔此卦柔得中位是有小事吉之象大事之過者過于剛此卦剛失位而不中是

有不可大事之象

有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音，不宜上，宜下，大吉。上逆而下順也。

諦觀其體，則兩陽居中有似腹背四陰，分飛而爲之翼，實有其象焉。恍遺其音于飛後，曰：不宜上，宜下。上飛則逆而无所歸，下飛則順而得所棲也。震爲善鳴，故曰：音，良爲止。鳥去而音止，故曰：遺。象曰：山上有雷，小過。君子以行過乎恭，喪過乎哀，用过乎儉。

山上有雷，上入甚遠，其聲漸微，小過之象。過者，過也。

周易詳說 卷之十 三

初六：飛鳥以凶。

卦以陰多于陽爲過。象爻以自下而上爲過。四柔皆鳥翼，而初與上則翼之翰也。初陰上應九四，不安于下，猶翰舉而身即從之。爻在艮下，當止而反飛，凶之道也。

象曰：飛鳥以凶，不可如何也。

不可如何，言其必凶也。

六二：過其祖，遇其妣，不及其君，遇其臣，无咎。

三四二陽爲祖，五上二陰爲妣，以爻言也。五上之

尊爲君，三四之卑爲臣，以位言也。陰與陰同類，又

當過時，本欲過三四之陽，以遇五上之陰，以其柔中下而不上，不及遇五上之君，君女君也，所遇仍三四之臣，臣妾也，然而无咎也，宜下也。○折中曰：古者重昭穆，故孫則附于祖，孫婦則附于祖姑，晉之王母，此爻之妣，皆謂祖姑也。故取妣婦相配之象。凡易之義，陰陽有應者爲君臣，爲夫婦，取其耦配也。無應者則爲父子，爲等夷，爲嫡媵，爲妣婦，取其同類也。此爻二五皆柔，有妣婦之配，無君臣之交，故取遇妣，不及其君，爲義。孫行而附于祖，列疑

周易詳說

卷之十

三

其過矣。然禮所當然，是適得其分也。

象曰：不及其君，臣不可過也。

不及遇五位之君者，若隔于三四之臣，不可越而上也。

九三：弗過，防之，從或戕之，凶。

卦以四陰爲主，陰且不可上，况隔陽乎？是以三不欲過也。然陰從其後，雖防之，猶恐有戕之者也。春秋傳曰：在內曰弑，在外曰戕，皆殺害之謂。象曰：從或戕之，凶，如何也。

如何，謂當思所以處之道，亦惟勿過而已。

九四无咎弗過句遇之往厲必戒勿用句永貞

四九不可過蓋陰當其前往遇之未有不厲者也
四柔位必不過故以无咎許之九剛爻恐其過故
告之曰必以戒而勿用過之常守其正可也

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

既弗過而猶欲遇之以位柔而爻剛也終不可長
謂不宜上也上則必厲故以為戒

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

三四既不過五陰居上求陽不應雲雖密而雨不
成以其倡自陰也又如飛鳥歸穴弋人何纂然柔

周易詳說

卷之十

五

中无所戕故无凶

象曰密雲不雨已上也

卦宜下不宜上五陰已上故陽不應不能成雨折

中曰小畜尚往當積厚而自雨乃在下者此爻在

上當下交而乃雨

上六弗遇句過之飛鳥離之凶是謂災眚

五猶不遇則上之弗遇可知唯有過之耳過即上

而不下无所棲止如鳥之罹于羅網凶可知矣夫

陰本欲狀陽今至自戕是之謂災眚也○柔得中

居上不戕人居下不為人所戕是以可小事也剛

夫位不中或沮其前或乘其後是以不可大事也

總之陰過陽之時陽不可上陰亦不可上是以不
宜上宜下大吉也

象曰弗遇過之已亢也

亢窮也已上未為極已亢則極矣

三三離下

既濟亨小利貞初吉終亂

水火相交剛柔當位當位則體立相交則用行故

名既濟既濟豈不亨但事過心安无深謀遠慮其
亨也小耳持之以正猶恐其始雖吉而終則亂也

周易詳說

卷之十

美

象曰既濟亨小者亨也

柔曰亨小者何人情生于憂患死于安樂既濟之

時生于治安不復遠圖其亨也不過目前之景象

耳故曰小

利貞剛柔正而位當也

六十四卦剛柔與位皆不能符合惟既濟六爻剛

居剛柔居柔為正而當

初吉柔得中也

初何以吉二柔得中則无盈滿之志

終止則亂其道窮也

終何以亂六居上位上爲卦終終則止不止以陽而止以陰陰性退不能有爲治道之窮卽亂階之始也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水決則火滅火炎則水涸相交之中相害之機伏焉豫防者防濟後也恐其終止則亂也

初九曳其輪濡其尾无咎

輪所以濟行也二四互坎坎爲輪而初進輪後是曳之也當濟時衆皆競濟惟能曳其輪而不進則雖濡其尾而可及止也此既濟而常恐其不濟者

周易詳說

卷之十

毛

也故无咎上爲首故初爲尾

象曰曳其輪義无咎也

車行而曳之水行而濡之其何以濟然而无咎者以既濟在初則義未可以濟也

六二婦喪其茀勿逐七日得

茀蔽也婦人之車前後設蔽詩曰翟茀以朝是也婦車而喪其蔽則不可行矣以明進不可苟然中正之德有應于上勿逐而求之不過七日而得雖不濟不其濟乎○程子謂爻止于六七在卦外故爻象多言七日或曰二五相應得數七離爲中女

故取婦象

象曰七日得以中道也

柔得中雖不濟而可濟此初吉者也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

此既濟者也故爲伐叛而克之之象三年者爻至三而後濟也小人勿用言彼所用者震也非小人也與師上義別離爲戈兵故象征伐漢匡衡疏云成湯化夷俗而懷鬼方西羌傳云殷室中衰諸侯皆叛至高宗征西戎鬼方三年乃克蓋鬼方本商先王屬國而高宗乃伐叛者

周易詳說

卷之十

元

象曰三年克之憊也

憊困也傳稱高宗中興可見其前之衰憊故不能卽勝而至于三年

六四繻有衣袽終日戒

繻羅帛之屬袽敝衣也四當濟後位值多懼不生侈心有繻不收衣而衣袽焉蓋其終日謹飭不忘戒懼也文明在下隱伏居上故爲繻有衣袽之象

象曰終日戒有所疑也

疑則懼思患豫防之意也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

此亦思患豫防者坎爲水與西金伍曰西鄰離爲火與東木伍曰東鄰奢不如儉衰不如盛冬蒸之用牛不如夏禴之用豕言坎不如離既濟不如未濟也如此思患豫防受福可知夏時百物未成故薄祭冬時百物皆備故蒸用太牢離爲牝牛坎爲血卦故曰殺牛潘士邁曰東西者彼此之詞不以五與二言坎爲月月載魄于西盈魄于東戴于西而方盛盈于東而就虧其象如此

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也
周易詳說 卷之十 无

時當既濟所宜持盈保泰故奢不如儉能如此則不至于終亂吉之來且大矣豈止小者亨而已哉正義以時爲威儀孔時之時言羣臣助祭威儀肅敬甚得其時

上六濡其首厲
上爲坎密又以陰柔居之勿謂既濟也首濡矣厲道也

象曰濡其首厲何可久也
柔不可止也濟亦不可久也所謂終亂如此

三三 坎下

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

水火不交剛柔不當位故名未濟未濟終濟有亨道焉坎爲隱伏狐象也狐善聽冰堅始渡小狐則輕進而不能詳審故濡其尾則幾濟而仍未濟焉所云汔也汔者幾也何利之有故曰未也
象曰未濟亨柔得中也

得中謂五柔中則有敬慎之意故既未濟皆有取焉

小狐汔濟未出中也

周易詳說 卷之十 无

內卦爲狐三五之坎爲小狐乃小狐之濟正丁坎剛之外離剛之內所云一柔得中者究未能出則幾濟而仍未濟焉

濡其尾无攸利不續終也

未濟之亨以陽終而止于剛止于剛則不可不續不續則无攸利蓋易无終窮道惡其盡雖不當位剛柔應也

又申明爻義有亨之善

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方
謝梅莊曰火燥水濕物以羣分火南水北方以類

聚反類亂羣必至相息辨以居之道在慎而已
初九濡其尾吝

狐之濟水必揭其尾尾濡則不能濟未濟之初卽
既濟之上濡其首不反故至于濡其尾吝道也初
在下小狐也居坎窩之中故有此象

象曰濡其尾亦不知極也

未濟之初卽既濟之上既濟上六但云濡其首言
始入于難未沒其身此則進不知極已沒其身也
九二曳其輪貞吉

互坎輪在前而泄而不進與既濟曳輪同二在坎

周易詳說

卷之十

三

中未濟不終濟得其正而吉者也

象曰九二貞吉中以行正也

陽居正中中以行正未濟不終濟是以終濟也卦

三言貞吉皆以能守爲義

六三未濟征凶利涉大川

三居坎上可以出險陰柔非能濟者若畏險而別

有所往必凶惟涉川則利蓋未濟當求濟也折

中曰無濟之才故于征則凶有畏慎之心故于涉

川則利

象曰未濟征凶位不當也

不當謂以柔爻處剛位慮其不能濟也故六爻之
中惟此稱卦名而當未濟之義

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

四在三上未濟者至此濟矣必守以正而後吉而
悔亡震如詩言莫不震疊之震言震動而使之驚
畏也用伐者方伐也三年之間勞賞師旅者不絕
非陽剛之才不能也

象曰貞吉悔亡志行也

行謂濟也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

周易詳說

卷之十

三

此既濟也四猶有悔此則无矣柔中應剛中君臣
相孚光輝遠被相與有成如離日之光與坎月相
符照也吉可知矣

象曰君子之光其暉吉也

暉者光之盛也詩曰庭燎有暉言向曉燭光與天
色相映

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

陽在上而下應陰皆不當位知濟而不知止譬如
酒以合歡何咎之有或至沉酣濡首則昔之有孚
者今失于是矣五之孚孚于二上之孚孚于三也

此終濟時也。而狃于必濟，仍未濟矣。故卦以未終而爻亦終，以未然之意，以為如是可續終耳。互坎為酒。

象曰：飲酒濡首，亦不知節也。

初以急濟而不知極，今以必濟而不知節，節者所以就中也。始濟終濟，其不可恃如此。

周易詳說

卷之十

臺

周易詳說卷之十一

三原劉紹攷註

繫辭上傳

此十翼文也。舊以上彖、下彖、上象、下象、上繫、下繫、文言、說卦、序卦、雜卦為十翼。繫辭者，屬辭也。如繫辭焉而明吉凶，繫辭焉而命之，皆指文王而言。而此二翼多釋作易繫辭之意。雖重言彖、爻、大義，并著筮布揲諸法，而大旨在屬辭。則繫辭名焉。特曰傳者，別于經也。

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陳，貴賤位矣。動靜有常，

周易詳說

卷十一

一

剛柔斷矣。方以類聚，物以羣分。吉凶生矣。在天成象，在地成形。變化見矣。是故剛柔相摩，八卦相盪。鼓之以雷霆，潤之以風雨。日月運行，一寒一暑。

此言作易之本。由乾坤而推及六子也。自天尊地卑，至變化見矣，皆就乾坤而言。天地其形體也，乾坤其性情也。有此形體之尊卑，即有此性情之健順。定者不可移也。天高地卑，而上貴下賤之位著。天動地靜，而陽剛陰柔之文明。本天之方向，本地之品彙。類聚羣分，則愛惡相攻而吉凶生。清輕者列而為象，重濁者含而為質，則默運潛移而變化。

顯此皆象之見于乾坤者也。夫乾剛坤柔，卽此剛柔二畫相推摩，而畫爲八卦，又卽八卦相盪移而六子生焉。雷霆風雨，卽震艮巽兌也。日月卽坎離也。乃以推移摩盪之法，而鼓之潤之，運行之，以此推彼，以彼推此，一往一來，如寒暑然，而總要之于乾坤之成列而已。榕村語錄曰：剛柔相摩，是一對對相摩，雷與風摩，山與澤摩，八卦相盪，則山可與雷盪，風可與澤盪，都是言交易。

乾道成男，坤道成女，乾知大始，坤作成物，乾以易知，坤以簡能。

周易詳說

卷十一

二

此由六子而週乾坤，蓋六子皆原于乾坤也。乾入坤體而爲震坎艮之三男，坤入乾體而爲巽離兌之三女，秉乾而有氣，故乾資始，秉坤而有形，故坤成物，秉氣者主之而已，故曰知成形則著其能焉。故曰作始之成之，于端萬狀，總不外于至易至簡而已。

易則易知，簡則易從，易知則有親，易從則有功，有親則可久，有功則可大，可久則賢人之德，可大則賢人之業，易簡而天下之理得矣，天下之理得而成位乎其中矣。

此明易簡爲作易之原也。易知則不遠人以爲道，故有親，易從則聖人夫婦皆能，故有功，有親則得乎同，然不易之理，故可久，有功則極乎推準無外之規，故可大，可大可大者，賢人之德業也。天地德業，易簡而已，故易簡則得天下之理而成六位以守寶位，參天兩地，豈外是焉。

右第一章言天地自然之易，以明作易之原。

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶，剛柔相推而生變化。

夫所謂天下之理得者，繫辭也。前未明言繫辭，故

周易詳說

卷十一

三

此以繫辭直揭之辭，因象繫象，由卦生，迨辭繫而吉凶之理明矣。象著而變化之理顯矣。象者何，剛柔交錯也。言吉凶而悔吝在其中，言變化而占在其中。

是故吉凶者，失得之象也。悔吝者，憂虞之象也。變化者，進退之象也。剛柔者，晝夜之象也。六爻之動，三極之道也。

吉凶悔吝，皆辭也。變化剛柔，皆象也。失得憂虞，以人事言，辭因象，繫也。晝夜進退，以造化言，象由卦生也。三極之道，兼造化人事言，辭與象俱在其中。

矣。

是故君子所居而安者，易之序也。所樂而玩者，爻之辭也。

居而安者，行也。易之序，卽上下篇次第。孔子謂之序卦是也。天道之消息盈虛，人事之存亡得喪，皆有自然之序焉。樂而玩者，知也。紬繹爻辭，知之明而後能行之力也。

是故君子居則觀其象而玩其辭，動則觀其變而玩其占。是以自天祐之，吉无不利。

觀者，觀其大意。玩者，詳審而精求之也。辭因象繫。

周易詳說

卷十一

四

不觀象則無以知辭，居者靜而無事之時，觀之玩之，所以致其知也。變以揲蓍所得陰陽老少言，占謂所占之爻辭，觀之玩之，所以篤于行也。四其字兼彖爻言。

右第二章言聖人作易之事。

彖者，言乎象者也。爻者，言乎變者也。

文王係彖，言平卦之象，以曲盡其全體之蘊。周公係爻，言平爻之變，以旁通其一節之理。爻者，交也。陽而曰九，是將交陰者也。陰而曰六，是將交陽者也。故曰變，然各爻自有本義，未可兼之卦而言。

吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善補過也。

彖爻之辭，爲筮而設。故吉凶悔吝无咎者，斷占之凡例也。然无咎行乎四者之間，蓋能補過，則不至于悔吝。而吉凶之來，以順受之。全易精義，皆在于此。此卦所由立辭，所由繫也。

是故列貴賤者，存乎位。齊小大者，存乎卦。辯吉凶者，存乎辭。憂悔吝者，存乎介。震无咎者，存乎悔。

何以補過，必從位與卦與辭而求之。外貴內賤，五貴初二三四上賤，以位言也。小謂陰，大謂陽，齊者

周易詳說

卷十一

五

比而衡之，卦名生焉。彖爻有辭，吉凶見焉。吉凶者，事之已成，必有幾微之介焉。所以使人謹于幾先也。震厲也，厲而无咎者，惟其悔而知變，變則過可補矣。

是故卦有大小，辭有險易，辭也者，各指其所之。

言卦則辭該焉。險者凶悔吝也。易者吉无咎也。大易小險，貴易賤險，而辭各指之，其以辭爲占如此。

右第三章釋卦爻辭之通例。以上三章上下

傳之綱領也。

易與天地準，故能彌綸天地之道。

是何也、以易之作、則乎天地、而天地之道、皆彌綸其中焉、準則也、彌滿也、說文云、開弓也、謂弓開則滿也、王肅云、綸者、纏裹也、統之爲包絡之義、

仰以觀于天文、俯以察于地理、是故知幽明之故、原始反終、故知死生之說、精氣爲物、游魂爲變、是故知鬼神之情狀、

故仰觀俯察、則乾坤成列、而陰陽以分、幽明即乃陰陽也、乃推其陰陽之初聚者、曰原始、陰陽之既分者、曰反終、而死生以明、原始則陰精陽氣聚而爲物、反終則魂升魄降、散而爲變、而鬼神無疑、易以爲象、

周易詳說

卷十一

六

而玩辭玩占、歷歷知之、謝梅莊曰、君子生爲陽中之陽、死則爲陰中之陽、神也、小人生爲陽中之陰、死則爲陰中之陰、鬼也、

與天地相似、故不違、知周乎萬物而道濟天下、故不過、旁行而不流、樂天知命、故不憂、安土敦乎仁、故能愛、

不違、不過、天地不能違、不能過也、所謂彌綸天地之道者也、知周萬物、其知似天、道濟天下、其仁似地、知似天、徧物、而不逐物、其行不流、樂天知命、義理不窮于氣數、何憂之有、仁似地、安於所處、厚于

所性、其愛普矣、

範圍天地之化、而不過、曲成萬物、而不遺、通乎晝夜之道、而知、故神無方而易無體、

謝梅莊曰、知仁似天地、統言之、範圍天地之化、而不過、析言之、曲成萬物、而不遺矣、知幽明生死鬼神、統言之、通乎晝夜之道、析言之、知其刻分消長之故矣、所以天地之道無方、而易之彌綸之者、亦無體也、非與天地準、其安能之、

右第四章言易之本于天地、

二陰一陽之謂道、

周易詳說

卷十一

七

易準天地、天地之間、陰陽而已、其對而迭運、所謂道也、

繼之者善也、成之者性也、

如繼體繼志之繼、天賦人受交接之間也、善者純粹至善成之者、謂體質已具、理即賦焉、理者性也、性與善非二物、道性善自孔子始、

仁者見之謂之仁、知者見之謂之知、百姓日用而不知、故君子之道鮮矣、

繼善成性以後、不特人與物異、就人之中、仁知之見、各倚於所稟、百姓之愚、行習而不知、故仁義合

一之道鮮矣。此聖人所以有憂也。

顯諸仁、藏諸用、鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。富有之謂大業，日新之謂盛德。

有如仁顯乎外而用藏乎內，震動萬物而不假聖人憂世之憂。此正向所謂盛德大業而各得其至者。有如是也。仁與德、陰也用與業、陽也。顯藏富有日新、陰陽互根也。天地之道如此。

生生之謂易，成象之謂乾，效法之謂坤，極數知來之謂占，通變之謂事，陰陽不測之謂神。

生生、演易之法也。天垂象，地效法，效者呈也。陽之

周易詳說

卷十一

八

變陰從坤始，故推移轉變其法者，於坤見之。而後推極其三百六十四爻之數，以爲彰往察來占卜之事。吉凶變化，皆本於易。乾陽坤陰，占陽事陰生生不窮，陰陽互根也。易之道如此。極數知來，推極其數，則可以彰往察來。天之高、星辰之遠，其故可坐而數，亦以數在耳。邵子元會運世之說，蓋本於此。後世占驗諸術，亦皆不外於極數知來耳。

右第五章言易之本於陰陽

夫易廣矣大矣，以言乎遠則不禦，以言乎邇則靜而正，以言乎天地之間則備矣。

廣无所不載，大无所不覆，以言乎遠則千載六合不以至遠而不到，莫得而禦止之，以言乎邇則几席旦暮不待安排而自不偏，靜而各正，此所以配天地也。

夫乾其靜也專，其動也直，是以大生焉。夫坤其靜也翕，其動也闢，是以廣生焉。

以乾坤二卦言之，乾之心一而不二，其靜也專，其動也直，遂是以乾一之氣无一不到，規模極其大。坤之事順而無爲，其靜也翕聚，其動也發散，是以坤二之氣承天時行，度量極其廣。朱可亭曰：

周易詳說

卷十一

九

乾奇也，如長竿然，以爲表率，取其直也。當其勿用而放倒，塊然一物耳。用而豎之，軒然直上矣。謹得而挽焉，坤耦也，如大門然，以通出入，取其闢也。當其无事而闢闢，其中莫得而見也。有事而啓之，其出不窮矣，孰得而拒焉。

廣大配天地，變通配四時，陰陽之義配日月，易簡之善配至德。

大生廣生，則廣大配天地矣，而不止此。凡天地間錯行代明，並行不悖者，易皆有以配之。措之人事，則至易至簡，而配乎仁義禮智之聖德，所謂三極

之道也。

右第六章言易之廣大本於易簡。

子曰易其至矣乎。夫易聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑崇效天卑法地。

易非僅卜筮之書。聖人所以具易理于心而崇德。體易理于身而廣業也。蓋德業出于性。性之德。知則清明而其崇如天。禮則篤寔而其卑象地。知如天。知識高明。德豈不崇。禮如地。踐履平寔。業豈不廣。

天地設位而易行乎其中矣。成性存存。道義之門。

周易詳說

卷十一

十

不唯德業崇廣也。自天地定位而三才之道行乎其中。聖人于本成之性。存存不已。而性中統體之道。散殊之義。莫不由此出焉。與天地之變化而日新富有者。无異。此易之所以配天地也。

右第七章言聖人體易于身。以起下文君子學易之事。

以上四章總申明首章之義。

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。

賾者物理之繁。各有形容。擬之未盡之先。一得其

宜。象之既畫之後。此象所由立也。專以象言。

聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是謂之爻。

動者事爲之變。一事必觀衆理之統會。而會中具有一理之可通。乃卽其可通者。定爲典常而可行。此辭所由繫也。

言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。

賾繁也。雜也。不可惡。謂其理明詞當。卦名彖辭是也。至動。謂三百六十四爻。總歸于寡過而已。故不

周易詳說

卷十一

土

可亂。

擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。

君子于是有觀玩之學焉。以吾之言。與易之理。比擬成當。而後言。以吾之動。與易之理。計議不差。而後動。言動之間。無不當可。所以成變化也。

鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。言行君子之所以動天地。

也可不慎乎

言行宜擬議以誠爲本。樞戶樞機。弩牙戶樞之轉。或明或闇。弩牙之發。或中或否。犹言行之動。從身而發。以及物。或是或非也。

同人先號咷而後笑。子曰。君子之道。或出或處。或默或語。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。

交友宜擬議。以道相合。其利斷金者。言其纖利。能斷截于金。其臭如蘭者。吐發言語。氤氲臭氣。香馥如蘭也。

初六。藉用白茅。无咎。子曰。苟錯諸地而可矣。藉之用

周易詳說

卷十一

十三

茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之爲物。薄而用可重也。慎斯術也。以往。其无所失矣。

處物宜擬議。以敬爲基。

勞謙君子有終吉。子曰。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。語以其功下人者也。德言盛。禮言恭。謙也者。致恭以存其位者也。

有功勞宜擬議。以謙爲吉。

亢龍有悔。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而無輔。是以動而有悔也。

居高宜擬議。以亢爲戒。亢者謙之反也。

不出戶庭。无咎。子曰。亂之所生也。則言語以爲階。君不密。則失臣。臣不密。則失身。幾事不密。則害成。是以君子慎密而不出也。

處幾宜擬議。以密爲要。

子曰。作易者。其知盜乎。易曰。負且乘。致寇至。負也者。小人之事也。乘也者。君子之器也。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。冶容誨淫。易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。致寇由于不擬議。謹于名器。亂無從生矣。

右第八章言君子學易之事。前章以存存用易。

周易詳說

卷十一

十三

尊德性也。此章以擬議用易。道問學也。

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

一三五七九奇數也。二四六八十耦數也。此易畫

所由起。漢五行志。自一至十八卦是也。亦以奇耦

言。

天數五。地數五。五位相得而各有合。天數二十有五。

地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而

行鬼神也。

天數五。謂一三五七九。地數五。謂二四六八十。相

得。本義謂一與二三與四五與六七與八九與十。

各以奇耦爲類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合五奇之積爲二十五五偶之類爲三十合爲五十有五卽凡鬼神變化皆在于是而况區區大衍乎

右第十章明著之變化生于天地奇耦之數

諸儒皆以此章爲明河圖之數今之所謂河圖始於陳搏自左氏以來未有言及之者其果出自伏羲蓋不敢知也况繫辭言作易之故有曰仰觀俯察近取遠取不言河圖也卽曰河出圖洛出書聖人則之亦與神物變化垂象四者并

周易詳說

卷十一

古

舉不專重河圖也啓蒙亦以河圖爲易中之一事故余不以此章明河圖

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏五歲再閏再扚而後掛

大如大筮太卜之大衍者推演卽洪範演武之衍天地之數五十有五獨用五十者啓蒙云五爲五十所因而自无所因故虛之則但爲五十捨去其一以象太極故曰其用四十有九乃以四十九著兩分之左右以象兩儀又取右著一莖掛之左手

最小指之間以象三才于是以四數數著而連撥之象春夏秋冬之四時奇者所揲之餘扚者始之掛一扚之指尖也向已掛奇于此今又以四揲之餘仍歸于此是歸奇于扚也此象閏也閏者餘也此一變也然卦不一變著不一揲當有再數其餘者卽再扚也四時更五歲而得再閏著筮者合兩分一卦二揲爲五節可當五歲而亦得再閏是再變也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當

周易詳說

卷十一

十五

萬物之數也

卽以大衍究言之陽數九而乘之以揲四之數四九三十六此陽爻之策也乾有六陽則當有二百一十六策荀爽曰三六一百八十八又六六陰數六而六三六合得二百一十六乘之以揲四之數四六二十四此陰爻之策也坤有六陰則當有一百一十四策荀爽曰二六一百四十四則祇此大衍五十而合乾坤所得之策可以當三百六十日一期之數合上下二經六十四卦三百八十四爻陰陽相半所得萬有一千五百二十之策可以當萬物之數也陽爻一百九十二陰爻一百三十六

得六千九百一十二策陰爻一百九十二每爻二十
十四得四千六百八策合之爲一萬一千五百二十

是故四營而成易十有八變而成卦

營求也四營謂分二卦一揲四歸奇也易儀于是
乎成變者變易謂一變也三變成爻六爻成卦

郭白雲謂前一變掛後二變不掛則三營而非四
營矣故從朱子之說朱子本之唐一行

八卦而小成

十有八變而成卦舉其大成也方其九變而得內
之八卦是爲小成

周易詳說

卷十一

六

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

卦成而有變卦引六畫爲十二畫是引而伸長之
也以六十四卦之事類合之變卦是隨其所觸而

互相長也故可以盡天下之能事

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

顯道明吉凶之理神德行決趨避之機酬酢者如

與人相答問而助神明之功

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

變化之道卽上文揲蓍之事神卽天地

右第九章言揲蓍之事

易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變
以制器者尙其象以卜筮者尙其占

以言尙辭者繫辭也以動尙變者揲蓍也以制器
尙象者包犧神農黃帝各有其事如後所云也而

總見之于卜筮之尙占然則卜筮可少哉

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命
也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其

孰能與於此

問卽筮也命者告也神告之而我受之謂之受命
如嚮者謂相向面告也物卽陰陽之物謂來事也

周易詳說

卷十一

七

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數
遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

謝梅莊曰以揲蓍言參雜也右刻之策掛扚于左

手自彼入此故曰參伍彼此相參也四營之後一

掛二扚之策不分左右合爲一變故曰伍錯者一

左一右相對待所謂分而爲二以象兩也綜者或

上或下相流行所謂掛一揲四歸奇再扚也取而

執之掛之扚之自下而上執而揲之掛扚合而置

之自上而下如織布帛之有綜然通者由一變推

而行之也極者必至十八變而後成也 成天地

之文以八卦言定天下之象以六爻言

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

謝梅莊曰以求卦言卦无思无爲而著有思有爲著感之則卦通之矣

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

无有遠近幽深是極深也參伍錯綜是研幾也通志者明民之心成務者利民之用

周易詳說

卷十一

大

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

通志成務歸于辭象變占四者而已

右第十 章言撰蓍求卦之事

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

易兼著卦言卦以開物著以成務天下之道不外是矣物謂物之理開謂人所未知者開發之通志承開物言定業斷疑承成務言

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以

貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明徹知神武而不殺者夫

著圓者著以七爲數七七四十九象陽之奇奇則圓也卦方者卦以八爲數八八六十四象陰之耦耦則方也著有思有爲故神卦无思无爲感而遂通故知六爻者交易變易而貢之貢獻也以吉凶獻于人也聖人平日以神知易洗濯其心中自有著卦六爻而憂世覺民情不獲已出其吉凶與民同其憂患而著神知來來以人事言卦知藏往

周易詳說

卷十一

无

往以天道言是聰明睿知神武而不用刑殺者也

夫趨吉避凶各知憂患又安所用刑殺哉

是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫

著神物也但人不能洗心以神明其德則神物亦有時而不神是以聖人知天之道不遠于人而人之心多蔽于欲于是既教人以撰蓍之法將有爲必先問之而又教人以洗心之道將有問必先齊之戒之也洗心者體易之事齊戒者用易之事是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往

來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

卦之德方以知揲著者誰不求卦猶出入者誰不由戶也故以戶譬之蓋本于乾坤而極于民用也是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

推卦所由生也太極者陰陽未判之名兩儀者陰陽判而奇耦形四象者陰陽分老少而八卦畫八卦畫而吉凶大業從此出則著之能又莫非卦之能也 謝梅莊曰宋儒太極圖生五行不生八卦

周易詳說

卷十一

三

非孔聖所謂太極也孔聖論伏羲卦位止言天地山澤雷風水火並不言五行也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

歷舉天地間之大者以興蓍龜之大天地四時日月卽闢闢變通形器者也處崇高之位備物致用卽制法使民咸用者也亹亹勉也定吉凶成亹亹卽畫卦以生吉凶成大業者也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

神物卽蓍龜也變化謂寒暑晝夜垂象謂七政災祥河圖洛書謂陰陽奇耦此聖人作易之原也易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

聖人效法天地圖書而作易因有陰陽老少之四象所以昭示也有畫無文人不易知繫之卦詞爻詞所以明告也至于占辭之有吉凶所以斷一卦一爻之得失也 四象自漢以來皆謂七八九六

周易詳說

卷十一

三

卽朱子太陽少陽太陰少陰之說

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

聖人之作易也如彼君子學之則行无不順事无不信既順且信卑以自牧見賢思齊夫如是體易于身天必祐之可以當大有上九之一爻矣故舉此爻而贊之

右第十一章合蓍卦而贊之

以上四章總申明第二章剛柔生變化及觀

變玩占之義

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

則繫辭要矣然而繫辭者書也書亦有不盡言者繫辭而為書即言也言亦有不盡意者夫不盡則意不可見而易不爾也立之象而大意盡設之卦而情偽盡繫之辭而言盡而凡通之以利用占卜之以行鬼神无不盡也立象設卦謂伏羲繫辭謂文周變通鼓舞以揲著言

周易詳說

卷十一

奎

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

所謂意言不盡中有蘊奧者則藏于易之乾坤乾坤成列而剛柔生焉向非成列則無以考其推移之跡而凡一陰一陽之謂道亦以為止此已矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業

惟夫陰陽道也而聚之為形形上為道即乾坤之理聖人所欲言之意也形下為器器為物即乾坤

之質聖人所立之象于焉推之分之化裁為變推行為通錯為事業皆不外乎乾坤也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻形為道而措為事業者總于象爻具之故即前言而再致意焉非重出也象即象爻即辭極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭卦即象辭即爻再言以致丁寧之意

周易詳說

卷十一

奎

其人默而成之不言而信存乎德行

化裁推行動而觀變玩占神明默成居則觀象玩辭也德行有得于言而能見諸行孔子以傳名繫詞次章即云繫辭焉而明吉凶篇內復屢言之恐人之務于言而忽于行也故終之以德行設卦繫辭總歸于寡過而已

右第十二章申明卦爻辭之義以起下傳首章之義上繫末章歸重德行下繫末章出德行所謂德行者即體易簡之理而致其平其中者也

榕村語錄曰上繫是說易經大本大原下繫是說讀易的秘訣及凡例

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

有八卦即有天地山澤雷風水火之象有八純卦即重之為六十四卦向之三爻者今且有六爻矣于是爻之剛柔彼此推移而有變可占辭之吉凶

周易詳說

卷十二

悔吝繫于象爻而動有可考

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者起時者也

承變動言動則言凶生而悔吝著吉凶悔吝之辭因動而繫故繫辭以命而動在其中剛柔為體變通為用變通由于剛柔故剛柔相推而變在其中吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

承吉凶悔吝生乎動言動亦何傷貴于正耳天下固有僥倖獲福无妄生災者然非其常也必以其

常者為勝天地之道以常者而觀示日月之道以常者而光明天下之動亦常夫一理而已一者何易簡是也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

承貞一言確然健也隤然順也總不外易簡而已爻所以效法乎此象所以取象于此爻象動于此吉凶見于彼功業因之以生聖人憂之故繫以辭而情因以見矣

周易詳說

卷十二

右第一章承上傳末章象爻卦辭動變而言

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義仁古本作人

乾大生坤廣生故曰大德無位則獨善有位則道行故曰大寶有此位而誰與守之不外斯人有此入而安能不散不外于財財者食貨是也財必有理之道然富而不教亦近禽獸又必正名定分禁非防奸則義安可忽哉下文所列十三卦皆理財正辭禁民為非之事也

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法

于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

此言伏羲畫卦取象天地人物並不及河圖洛書可見圖書為易中之一義世之談易者必諄諄執圖書以相求讀此自當憬然返矣

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

離為蟹為蟬為羸為蚌為龜故有此象又離為目兩目相承中爻以巽繩牽之如網罟然

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耨之利以教天下蓋取諸益

周易詳說

卷十二

三

耜耨之入土者也耒即耜柄以曲木為之益上巽下震中為艮坤巽木入土而前動以艮手後動以震足是耕象也

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

上離下震即日中之動也 合沙鄭氏曰十三卦

始離次益次噬嗑所取者食貨而已洪範三八政

一食二貨

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐

之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

變通取乾坤之義上衣下裳取乾坤之象 法備

于黃帝堯舜故總其變通趣時之用而極論之

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

剡木使空剡木使銳渙上巽下坎以木乘水行舟之象濟不通以渡言致遠以沿泝言

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

震為馬而艮手震足從之故有此象牛者對馬而

周易詳說

卷十二

四

言

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

上震下坤坤為閭戶震為有聲之木三五互坎坎為盜即暴客也待暴客與威天下皆所以禁民為非也

非也

斷木為杵掘地為臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過

震仰孟似曰艮為倒震亦曰也中二陽為杵

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

張弦于木則為弧剡木銳頭則為矢離為戈兵兌

爲毀折。故有此象。

上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。

棟。屋脊棟也。宇。欄也。雷雨動于上。而三陽承之。如棟宇然。

古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期無數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。

古葬以薪裹尸。如衣然。不封土爲墳。不樹木爲識。居喪之期。無日月之數。後始易之以中棺外槨。大

過內巽爲木。外兌倒巽亦爲木。兩木相夾。四陽如

周易詳說

卷十二

五

人在中。棺槨之象也。漢書劉向傳引此節云。棺

槨之作。自黃帝始。

上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。

結繩者。事大大其繩。事小小其繩。各執一端。以相

考信。書契者。以刀筆畫木簡爲文字。而中分其半。

予者。執左。取者。執右。以爲合約之契。其取象夬者。

夬者。缺也。環之有缺者。名夬。夬形爲工。故說文釋

夬爲夬。从工。以形缺得名。各執其半之象也。十

三卦之制作。始畫卦。終書契。萬世文字之祖。始于

畫卦而備于書契也。

是故易者。象也。象也者。像也。

觀聖人之制器。取象于卦。則知聖人之作易。取象

于天地人物象者。何肖其形也。以此二句結十三

卦。可見十三卦皆取象。非取義也。諸家求其象而

不得。則取其義。如以豫爲豫備。夬爲明決之意。皆

未得經旨者也。

右第二章言制器尚象之事。蓋易之所重者象。

故叠引以明之。以爲觀象之要。

象者。材也。爻也者。效天下之動者也。是故吉凶生而

周易詳說

卷十二

六

悔吝著也。

前章論卦。此專論象。爻。材者。材具。爲一卦之質。幹

爻辭。效人事之羣動。是以有得有失。而吉凶生。或

未吉。未凶。而悔吝已著也。

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦偶。

以象材言。陽卦震坎艮。一陽而二陰。陰卦巽離兌。

一陰而二陽。何也。陽以剛爲本。有一奇則陽之本

立。不必二奇也。陰以柔爲本。有一偶則陰之本立。

不必二偶也。

其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而

一民小人之道也

德行謂卦之義理陽爲君陰爲民陽卦一君統二民主權一而役效職是爲治世君子之道陰卦二君爭一民主權分而役爲主是爲亂世小人之道自一身志氣形神之德以及天下國家其善惡邪正治亂得失未有不由此者

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也

周易詳說

卷十二

七

屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

此下十一爻皆明一君之義咸之九四曰憧憧往來憧憧者思慮襍擾之稱然天下之事何所容于思慮哉凡理皆同歸而殊其塗凡事皆一致而百其慮莫非自然何以思慮爲哉日月有往來而同歸于生明寒暑有往來而同歸于成歲凡往者皆屈也凡來者皆伸也屈伸相感而同歸于感應自然之常理生利者自然也何所容其思慮哉如尺蠖之屈

乃所以求伸龍蛇之蟄乃所以存身君子爲學精研義理造乎微妙用心于內也而所以推于施用者在是順利行習所處皆安練熟于事也而所以增其心得者在是此下學之事也自是以上則亦無所用其力矣至于窮極造化不測之妙契合天地自然之機亦德盛而自致耳何所容其思慮哉李氏易解曰蠖屈行虫郭璞曰蟬蛻也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

周易詳說

卷十二

八

玩因六三爻辭凡力之不能勝者皆石也強求必得失固辱得亦辱也凡人之不可依者皆蒺藜也妄處非分勢不安心亦不安也凡不得保其所有者皆妻之類也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

玩解上六爻義君子解悖之器素藏于身以待時之可爲則動中機宜何不利之有動不括礙是以

一出而有得所以語夫成器而動待時者也 此二爻相反知動靜之一致則能藏器而時動

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

玩噬嗑初九爻義明治民者當懲小以誠大也蓋小人不知仁義但貪利祿耳

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

周易詳說

卷十二

九

玩噬嗑上九爻義明畏罪者當慎微而謹所積也

此二爻相反知小大之一致則能謹小以无咎子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

以位爲可安以存爲可保以治爲可有則危亡與亂至矣否之九五曰其亡其亡其亡繫于柔桑而不可以爲固乎

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及

矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

德厚者居位必戰兢知大者好謀必謹密力足者任重必從容反是則有不勝之患 此二爻相反

知安危之一致則能危以保其安

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

玩豫六二爻義明知幾之有素也逸豫之時上交必有諂諛之行下交必有瀆亂之爲君子不然其

周易詳說

卷十二

十

審于幾乎幾者何事未動而吉先形君子有見于是相幾而動不待終日之久其介如石則靜極生明不待終日而斷可以識凡事之機微矣於微而知彰見之明也于柔而知剛作之夫也 沈良思曰人之知幾君子之見幾皆欲趨吉故夫子惟以吉言之猶之變化云爲吉事有祥云爲之中豈惟吉字見兆凶事不見兆乎言吉而凶寓之矣古人文字都不說盡

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

殆危也。庶幾近意。不善必知見微而知彰也。知不復行見柔而知剛也。此二爻相似。知顯微之一致。則能見幾而作。不遠而復。

天地細細萬物化醇。男女構精萬物化生。易曰。三人行則損一人。一人行則得其友。言致一也。

細細交密之狀。醇謂厚而凝也。天地以氣升降。二氣交密而萬物之氣化者。莫不厚而凝焉。男女以構施受相為構結。而萬物之形化者。莫不生而續焉。蓋理無一致。犹人心不可有二。故有所損而後有所益。

周易詳說

卷十二

士

子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子修此三者。故全也。危以動。則民不與也。懼以語。則民不應也。无交而求。則民不與也。莫之與則傷之者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。

安其身者。修身循理也。然後動而為行。易其心者。平心靜氣也。然後出而為言。定其交者。上下交孚也。然後取而有求。君子修此三者。則立心之有恒可知。若從欲惟危。誰其隨之。險阻其言。誰其奉之。恩不素孚。為无交而求。誰其輪之。皆莫之與。則擊而傷之者至矣。此立心勿恒所致也。此二爻相

反知損益之一致。則能損而得友。

右第三章。由彖爻以明貞一之義。蓋自陰陽卦之分。君欲一而不欲二。君者心也。事物之主也。故引咸四以明之。其下十爻義。皆統於咸四。終云以恒。恒者一也。

子曰。乾坤其易之門邪。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。

門者人所由出。乾坤者易所由出。乾陽坤陰。陰陽相交。其德合。陽剛陰柔。剛柔各分其體。異于是乎。有雷風水火山澤之象。動入陷麗止說之性。而天

周易詳說

卷十二

士

地之撰。如陰陽變化之迹。有以體之神明之德。如陰陽易簡之性。有以通之。此以卦象言也。韓康伯曰。撰數也。

其稱名也。雜而不越。于稽其類。其衰世之意邪。

若其稱名。襍而多端。要不越于事理之外。然非上古淳朴之時。思慮所及。故考其類而知為衰世之意。此以卦名言也。

夫易彰往而察來。而微顯闡幽。開而當名辨物。正言斷辭。則備矣。

夫易之畫卦也。由二卦而推之六十四卦。彰天道

之已然察人事之未然顯者微之使人不敢妄幽者闢之使人无所疑其稱名也推而廣之命之名以辨其陰陽之物繫之辭以斷其吉凶之占則易道大備矣此承上兩節卦象及名辭言也。開而者推而廣之也有畫無文易道未開至文王而始開。

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

卦名井鼎歸妹可謂小矣然其義類之所關則甚大彖辭寓意無窮可謂遠矣然其辭之所發則繁

周易詳說

卷十二

三

然顯著唯其旨遠辭文也旁通廣喻而無牽合附會之病唯名小類大也襍陳兼該而有妙道精義之存此卦之名辭所以發卦象之蘊者如此蓋因民心疑貳昧于所趣聖人欲有以濟之作易教人明其順理而得得報以吉逆理爲失失報以凶所謂衰世之意也

右第四章專論易之名辭

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

承上文衰世之意而申言之易之興謂易之有辭非上古淳朴之時乃文王身蒙大難繫辭教人與

民同患之意也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

凡處憂患之道不過反身修德而已試舉九卦以言之踐履篤寔者立身之基謙卑自下者應物之柄由是心不外馳而能復則大本以端拳拳服膺而有恒則所守以固然且德愈窒欲損其疾以自修遷善改過益無方而盛大於是而處困窮可以自驗其得力安居不動可以共証其有源雖經歷

周易詳說

卷十二

三

事變而沉潜巽入皆有以裁制而得其宜矣其進德之序如此履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

能敬則心平而踐履無虧尊人則自尊而德暉及物本心之復甚微而天理昭彰非羣邪所能掩一人之守有定而堅固不移處襍亂而如一損所本無始勉強而後習熟益所固有日克裕而不造作困則身雖窮而心自亨井則體雖靜而用則動巽

則稱物得宜用雖顯而機則藏也

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

行已非禮則乖戾不和是履所以和其行行禮無謙則倨傲无本是謙所以制乎禮良心來復已自覺悟而不為私欲所蔽恒久不變終始如一而不為事物所奪損身之過則物害亦遠益己之善則世利可與困則心亨無入不自得而少所怨井體不動安而能慮義無不辨異則沉潜不露知機達變而能權以此反身修德尚何憂患之難處哉

周易詳說

卷十二

五

右第五章亦論彖辭凡彖傳先釋卦名次言兩卦之體末推卦用此章之序亦然以為觀彖者法

易之為書也不可遠為道也屢遷

遠猶忘也易之為書其辭雖賾其名雖襍然切於人生日用不可須臾忘也其為道至易至簡然隨時交易變易屢遷而不滯此二句一章大指下文皆發明之

變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

六虛六爻之位也隨所變易原無意必故曰虛承上文而言其道屢遷者以其理之隨時无定周流於六位也蓋六位之中陰陽之居上居下者无常奇耦之居剛居柔者迭易不可為典要唯其時變之所適而已典者典則要者要會此所謂變易者也

其出入以度外內使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父母

然有度焉當位則吉不當位則凶悔吝有一定之理使人于外內之間懼之而不犯之也又明于處

周易詳說

卷十二

六

憂患之道與致憂患之故人苟欲免于憂患自當遵循不失不必有師保之督責而慮其所憂計其所患雖父母之愛無以加茲矣

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行方謂時位也率由也由其辭以揆度其時位則出入之度憂患之故亦既確然其有定矣然體道以趣時則存乎其人焉自出入以度至此皆明上文不可遠之義所謂不易者也

右第六章示人以體爻之意上章三陳九卦專言卦也此章屢遷周流專論爻也

易之爲書也。原始要終以爲質也。六爻相雜。唯其時物也。

此章專言爻。而必先以柔原一畫之始。要六畫之終。而卦有定體。以全卦言。卽象也。若夫六爻陰陽相雜。惟其時物而已。爻之有陰陽物也。陰陽之有進退時也。

其初難知其上。易知本末也。初辭擬之。卒成之終。

凡爻辭初則難知。上則易知。以初爲時義之基。上則其時勢之所極也。故學易者。於初辭必加擬議之功。而於卒也。則但成其所究竟而已。

周易詳說

卷十二

七

若夫雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。

初上二爻處卦始終于時。則或爲未至與既往於位。則或爲未遇與既退。故錯雜貴賤之物。撰述剛柔之德。以辨其所處之是非者。必于中四爻而始備。所謂時物者如此。

隱亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其象辭。則思過半矣。

要求也。約也。存亡吉凶之理。約以此法求之。亦居然可知矣。至于知者。并不待玩爻辭。但玩彖辭。亦可知。蓋六爻原以發明全象也。

二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之爲道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。

觀彖思已過半。而無如中爻。襍物必不可泯也。二四同陰位。功則同矣。而二居下體。爲守令之職。四居上體。爲宰輔之職。位寔異焉。繫辭之善。亦有不。同。二未必皆譽。而多譽。四未必皆懼。而多懼者。以其近君。有僭逼之嫌也。四多懼。以其近則二多譽。以其遠矣。然遠者。惟以剛中應柔中。則上虛已而下勝任。其義最善。柔無任重之材。遠非所利。而易例亦无咎者。以柔而中。歸于寡過耳。李厚菴曰。

周易詳說

卷十二

六

以是推之。柔不利遠。則利近也。故易中以六四承九五。皆吉。以九四承六五。則凶者多矣。若以柔承應于柔。以剛承應于剛。則隨其時義而取。要皆不越乎譽懼之意。

三與五同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危。其剛勝邪。

危謂凶也。三五同陽位。功則同矣。而三居下體之上。爲外大臣。五居上體之中。爲人君位。則異焉。三之詞。未必無功。而多凶。五之詞。未必无凶。而多功。君貴臣賤之分也。寔而言之。君弱臣庸。皆難勝任。

而危以剛居柔君明臣良振作有爲而足以勝任矣沈良思曰三任下之上爲外大臣其勢疎其職煩其權位專任事則以爲攬權綜覈則以爲刻薄小心則以爲巽懦悠裕則以爲懈弛寬大則以爲冒濫有行而動多窒碍有言而不能聲聞朝臣得而阻遏之處士得而訾議之勿用之人得而謗之亢極之人得而尤怨之故有厲道焉

右第七章因上章論爻而專論中爻以爲觀玩之準

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道

周易詳說

卷十二

九

焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

易之爲書統言之則廣大而無不包析言之則悉備而無所遺卦之三畫初地二人三天八卦以三才也因而重之爲六則初二地三四人五上天蓋三才之道非兩不行也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

一則無變兩而後有變動此爻所由名乾陽物坤陰物陽貴陰賤貴賤有等故爻有等曰物柔文剛剛文柔故物相雜曰文文不當謂當位不當位也

惟其變之所適而吉凶生焉

右第八章惟原上古之聖以是濟民用而辭未備也故下言文王而曰其辭危

易之典也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

上古畫卦而無辭易之有辭其時當殷之末世周之盛德其事當文王與紂之事耶身經憂患故其繫辭危懼之意多危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也此其爲道所該甚大凡百事類孰能廢

周易詳說

卷十二

十

此以此危詞而懼人以終始乎此心其要歸於无咎而已

右第九章言繫詞之要在於懼以終始懼者敬也修身之要所以寡過者也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

乾確然易易則心平舒徐觀變敬慎揆幾如自山上視山下之險而不敢輕忽坤賁然簡簡則安貞密以審機謹以持行如自山上下山爲阻而不敢輕進所謂易簡而天下之理得者

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之

登臺者侯之二

易簡之理平日足以說心險阻之幾臨事又能研慮以此判斷天下吉凶使之踴躍鼓舞而不倦此與民同患之心也

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

變化者天道云爲者人事變化紛紜吉事將至必有祥兆之先觀象則足以知定理審占則足以知來物此聖人作易之原也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

周易詳說

卷十二

三

天地設位于上下易簡之理已具聖人崇效卑法作易以成其功于是既謀之于人復以著謀之于鬼雖百姓之愚亦可因卜筮而知吉凶成臺臺與聖人之能焉

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣象謂卦畫情謂卦詞卽象之情也剛柔雜居謂奇耦之居剛居柔者參差不齊而吉凶之理昭然可見

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情爲相感而利害生凡易之情

近而不相得則凶或害之悔且吝

剛柔雜居則有變動望其吉不欲其凶以利言也然有吉有凶者蓋靜則情止動則情遷情有愛惡時所生也彼此相攻事極而吉凶生若未至于愛惡相攻而地有遠近位所限也迹涉疑貳雖未至于凶已不能無事而悔吝生攻取由于有所感情僞者德所發也威應相交而利害生總而論之不改不取感而相得則吉利不相得而遠猶可不然未有不凶害悔吝者皆所謂險阻也 有比應者爲近無比應者爲遠折中曰觀易者須先知時位

周易詳說

卷十二

三

德比應五字又須知時位德之當否皆于比應上發動

將叛者其辭漸中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此聖人所以不能無詞也凡人有情皆見乎辭叛道者悖理詞必慚愧而回互心疑者失要詞必持兩端歧離吉人有德言不妄發躁人無養言恒輕疾誣善爲惡之人無寔可據詞必游移而無根失所執守之人心多浮蕩詞必屈抑而不伸聖人有憂患是故其詞危也

右第十章 下傳首章曰繫辭焉而命之又曰
聖人之情見乎詞末章以辭歸結以見玩辭爲
學易之要

周易詳說卷之十三

說卦傳

三原劉紹攷註

此篇分說諸卦如爾雅釋文解經之肯綮也隋
志云秦火後漢初易亡說卦三篇至宣帝時河
內女子伐老屋得之余按太史公自序謂受易
于楊何孔子世家謂孔子晚而喜易序彖繫象
說卦文言則說卦固史遷所目睹也而云至宣
帝時始得隋志之荒唐不有明證哉
昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍

周易詳說

卷之十三

一

贊如贊化育之贊蓍者筮也生蓍者作筮也猶前
云生吉凶生變化也蓋天地神明本欲迎人以吉
凶之路而天無言也聖人作易隱以參贊而創爲
蓍筮之法代天宣化也

參天兩地而倚數

參三之也天數奇故三地數偶故兩一亦奇數而
不用者一爲孤陽無以變化倚者依也謂依此以
起數也以畫卦言三陽畫天也中分爲兩地也以
重卦言純卦三畫天也重卦兩其三地也以爻數
言三其三爲九故陽稱九參天也兩其三爲六故

陰稱六兩地也。以策數言。三變三奇而成陽。參天也。三變兩奇而成陰。兩地也。以劫數言。凡四十九策。中劫十三為陽。則賸三十六。以三乘之。三其十二策。參天也。劫二十五為陰。則賸二十四。以兩乘之。兩其十二策。兩地也。推之至乾策二百一十六。坤策一百四十四。乾策六千九百一十二。坤策四千六百零八。其參兩皆然。

觀變于陰陽而立卦。發揮于剛柔而生爻。和順于道德而理于義。窮理盡性以至于命。

分陰陽而立卦。發剛柔而成爻。與生蕃倚數皆一。

周易詳說

卷之十三

二

時事无次第先後。故象立而義生其間。如一陰一陽之道。與乾坤易簡之德。各歸于義理。因之盡義理。以究其繼善之性。而馴至于達天知命之命。先聖之作易如是也。豈直為卜筮之書已哉。

右第一章。明易為性命之書。著卦象數皆所以

發明此理。

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

上章分窮理盡性至命為三。然所謂理者。即性命之流行於事物者耳。聖人依順此理。摹之於書。是故八卦之所以止於三者。原於天道地道人道之三才。六十四卦之所以終於六者。原夫三才之道。非兩不行也。六畫之中。既分別其陰陽之位。而剛柔相易。復迭用而不窮。所以象天道人事之變通。而粲然有條。蓋陰陽柔剛。命也。道也。仁義性也。德也。所謂順性命之理者如此。

右第二章。申明和順於道德而理於義之意。

周易詳說

卷之十三

三

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。數往之數上聲。逆數之數去聲。

此言八卦對待之理也。天高地下。尊卑之位定。山止澤流。水土之氣通。高山之下必有溪谷。以至山故陽在內不得出。則奮擊為雷。陽在外不得入。則周旋不舍為風。本屬一氣。故相薄。薄者迫也。近也。坎離不相入而相資。以此八卦交錯而成六十四卦。然後庶類生成。品物變化。從既往之卦而敷之。則先乾坤而後六子。是也。順數也。從方來之卦而推之。則先六子而後乾坤。是也。逆數也。易之所用。

逆數者何，卽相錯也。相錯而易之爲道，生生不窮，順則止於八純而已。故不用順而用逆，下節申明此意。

雷以動之，風以散之，雨以潤之，日以暵之，艮以止之，兌以說之，乾以君之，坤以藏之。

此言八卦流行之用，以明上文逆數之義。震以發其萌，風以散其鬱，雨以潤其暵，日以暴其寒，止者歛其精華，說者收其成熟，要皆乾以主之，坤以載納之也。由六子而遯乾坤，曰動曰散，曰潤曰暵，曰止，說君藏而相錯之情已寓於中焉。此所以爲逆數也。

周易詳說

卷之十三

四

右第三章，以對待流行，明易數用逆。

此章隨文解義，本有至理。舊說以此明伏羲八

卦方位圖，圖始於希夷，不惟漢唐不言，卽孔子

贊易春秋傳說易最詳，亦不云有圖。

帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰

乎乾，勞乎坎，成言乎艮。

帝者天也。崔憬曰：天之王氣也。如震王於春，離王於夏之類。齊者潔齊，卽姑洗之意。離爲南方之卦，萬物無不暢達，故曰相見致役者，坤爲天養物，如

效役然，兌爲正秋之卦，萬寶告成，無不嘉說，若此者，異離坤兌，四卦皆陰，陰疑於陽，必戰，故遇乾而戰。此秋冬相交之時，陰陽相嬲之候也。勞者，養物至此有成勞矣。艮陽盡於上，而震陽復生於下，故艮止震起，比之剝復，其次第如此。

萬物出乎震，震東方也，齊乎巽，巽東南也，齊也者，言萬物之潔齊也。離也者，明也，萬物皆相見，南方之卦也。聖人南面而聽天下，嚮明而治，蓋取諸此也。坤也者，地也，萬物皆致養焉，故曰致役乎坤。兌，正秋也，萬物之所說也，故曰說言乎兌。戰乎乾，乾西北之卦也，

周易詳說

卷之十三

五

言陽陰相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，勞卦也，萬物之所歸也，故曰勞乎坎。艮，東北之卦也，萬物之所成終而所成始也，故曰成言乎艮。

帝之神運无方，物之化生有序，故以物之出入，明帝之出入。義見上文。此節增出方位，虞翻訓歸爲藏，深得坎義。

右第四章，言八卦之次序方位。

神也者，妙萬物而爲言者也。動萬物者莫疾乎雷，撓萬物者莫疾乎風，燥萬物者莫熯乎火，說萬物者莫說乎澤，潤萬物者莫潤乎水，終萬物始萬物者莫盛

乎艮故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化既成萬物也。

神者帝之二而不測者也。動者鼓動生意。所以出之。撓者撓散鬱結。所以齊之。燥者發揚之。而使無不相見。說者流貫之。而使無不充悅。潤者滋其根本。終始者厚其氣機。此神之流行者也。必有對待以立其體。故水火異氣而相赴。雷風殊用而相須。山澤不同形而相注。然後能陰變陽化。妙成萬物也。

右第五章言八卦之功用。本義拘泥希夷諸圖。周易詳說 卷之十三

故於此二章皆云未詳。

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

李厚庵曰。純陽則健。純陰則順。陽在下而陰壓之。則必動而出。陰在內而陽在外。則必入而散之。陽在中則為陰所陷。陰在中則為陽所麗。陽在上而陰承而藉之。則止。陰在外而陽敷而散之。則說。凡陽卦皆以陽為主而遇陰。凡陰卦皆以陰為主而遇陽。此八卦所由名。以通神明之德。類萬物之情者。故釋其義。

右第六章言八卦之名義。

乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。坎為豕。離為雉。艮為狗。兌為羊。

馬屬陽。陽數奇。故蹄圓。牛屬陰。陰數偶。故蹄拆。震為陽動。龍騰於淵。與主號令。雞善知時。坎主水。漬豕處汚濕。離主文明。雉羽藻彩。狗以善守能止人。羊以說羣為柔毛。八畜之中。獨離與屬禽以木火子母本相通故也。

右第七章遠取諸物。

乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。兌為口。

周易詳說 卷之十三

七

乾在上為首。坤善藏為腹。陰靜陽動。動而在下者為足。陽連陰拆。拆而在下者為股。耳之陽在內。目之陽在外。橫亘而在上。能止物者手也。開拆而在上。能說物者口也。

右第八章近取諸身。

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。

八卦相錯，已具父母六子之象，但男女長中少則自此定之也。陰陽在初爻者為一索，在中爻者為再索，在上爻者為三索。吳草廬曰：坤交於乾，求取乾之初畫中畫上畫，而得長中少三男；乾交於坤，求取坤之初畫中畫上畫，而得長中少三女。

右第九章，近取諸人倫。

乾為天，為圓，為君，為父，為王，為金，為寒，為冰，為大赤，為良馬，為老馬，為瘠馬，為馵馬，為木果。

純陽至健，為天，圓者其體也。天高而尊，為君，乾知大始，為父。天體清剛，為玉，為金。陽生於子，為寒，為

周易詳說

卷之十三

八

水盛於午，為大赤，健而純，為良馬，易知險，為老馬。老則時變，身亦變，故瘠。良則性純，色不必純，故馵。一云：說文駁馬，鋸牙，能食虎豹，木果者，存疑以爲圓而在上，但木果之中莫不有仁，仁者萌芽甲拆之始，利貞之中具有元亨，莫如木果，故取之。

坤為地，為母，為布，為釜，為吝嗇，為均，為子母牛，為大輿，為文，為衆，為柄，其於地也為黑。

純陰為地，資生為母，地之為物，厚德布散而普徧，釜者化生成熟，其靜也翕，受而不施，為吝嗇，其動也闢，萬類并育為均，生生相繼為子母牛，无不持

載為大輿，偶畫成章為文，偶畫成羣為衆，柄者生

物之根，黑者純陰之色。

震為雷，為龍，為玄黃，為馬，為大塗，為長子，為決躁，為蒼筤竹，為萑葦，其於馬也為善鳴，為馵足，為作足，為的額，其於稼也為反生，其究為健，為蕃鮮。

陽在下，陰壓之而不得出，則奮擊而為雷，雷發聲，龍起，蒼，玄，黃合則青，東方之色也。勇者，放也，陽氣

始布也。大塗者，一奇甫動而兩偶開通如塗然，性動而不靜，為決躁，節在下而中虛，初出艮土，向東

南行，為蒼筤竹，陸農師曰：幼竹也。萑葦，亦竹類，皆

周易詳說

卷之十三

九

本末孤生，無附極者，震之怒生，類似之。上偶開口為善鳴者，雷之聲，鼎足足之被壓者，作足足之騰上者，額上白曰的，白陽之色，其性善動，反生，謂萌芽自下而生，反勾向上，宋襄云：卽泉豆之屬，帶甲生者，究者，物有始有壯有究，言究極也。乾父震長子，父退位西北，長子又為父，故其究為健，蕃鮮者，萬物蕃盛而鮮明，一變潔齊也。為龍虞翻作曉，蒼色。

巽為木，為風，為長女，為繩直，為工，為白，為長，為高，為進退，為不果，為臭，其於人也為寡髮，為廣顙，為多白

眼爲近利市三倍其寃爲躁卦

陰在內陽入而能散之木无土不穿風有緯斯透皆善入者也木曰曲直引繩取直工則捺之故曰與者德之制也爲長爲高者地中生木之理進退不果者入而善疑之性臭者氣也風所發也寡髮者陰血不上行也廣類者陽氣上盛日角開朗也眼以白爲陽黑爲陰離目上下白而黑居中與上中白而黑掩在下是白眼多也陰主利欲爭利者於市故曰利市言利者以三倍爲率詩如賈三倍是也徐仲山曰與與震皆初得陰陽之氣而賁奮

周易詳說

卷之十三

十

以生故震曰決躁而與爲躁卦

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輳爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲至心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多青爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

陽在中爲陰所蓄則化而爲水溝瀆水之不清者被陷則汚也隱伏者被陷之象矯輳使直輳直使曲水流似之弓輪則矯輳所成也陽陷陰中心危慮深爲加憂心耳皆以虛爲體中是爲病痛水者地之血血者人身之水爲赤者得乾中色但不大

耳剛見於中爲美脊伏於中爲至心上柔首不昂下柔蹄不厚曳者蹄之倚倚者輿之曳皆下柔之故通者水之性月者水之精盜者行險之類堅多心剛在內也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼃爲蟹爲蟻爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

陰在中陽附而發則爲火日者火之精電者火之光甲冑外堅象離之形戈兵上銳象離之性大腹者中虛也乾者燥也乾非性情器物故屬之於卦

周易詳說

卷之十三

十一

鼃蟹蟻蚌剛在外也科上槁者木之方長其心必虛其末易槁

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閤寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

陽直上陰承而止之則爲山艮者震之反故易大塗爲徑路一剛止於上爲小石上賁連下幾時而虛爲門闕木實曰果草實曰蓏皆一剛橫於上二柔垂於下之象也門闕以別內外不應入而入則止之以人止之者閤寺也以手止之者指也以物止之者狗也鼠之屬以齒鳥之啄以喙剛在前也

木堅多節剛在外也。為狗虞翻作拘云指屈伸制物為拘。

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛幽為妾為羊。

陰在外陽表而散之則為澤拆而在上為口巫以口說神人或以口取禍所謂尚口乃窮者也兌秋殺物故毀折一陰上升行將決去兌乾之所以得夬也夬者決也毀折謂草木附決謂果蓏之附於草木者皆落也乾陽在下為剛澤水潤下取鹹西方曰幽女之少賤者為妾內狼外說為羊荀九

周易詳說

卷之十三

三

家有為常陸德明引舊註云常西方神也為羊虞翻作羔女使

右第十章廣八卦之象。盈天地間皆象不可盡述此亦一隅之舉也。神而明之可以義推。閏元年傳及晉語皆以震為車一陽載二陰也。宣十二年傳以坎為律為衆律者水平律亦平衆者水之千派萬支也。此皆以義推者也。謝梅莊曰有此象取於彼象者觀彼益以知此如乾言龍則震為龍龍可知坤言牝馬則乾為牝馬可知有舍此又取他象者舉一可以反三如乾為

圓則為輻可知為金則為虎可知斯數言者深得孔子說卦之微意矣後儒死於句下求之不得則從而益之若荀爽虞翻蜀才盧氏侯果干寶向安來知德之徒紛紛妄增增之不盡亦終不合皆得罪於聖人者也無怪王輔嗣從而掃之但輔嗣不言象則又失之矣程氏迥曰荀爽於說卦添物象以足卦爻所載查元章謂不須添添亦不盡

周易詳說

卷之十三

三

周易詳說卷之十四

三原劉紹攸註

序卦傳

孔穎達曰六十四卦非覆卽變斯言盡之矣孔
子序卦爲聯屬之說以理相從明乎卦卦相遇
皆有可通旣以見易之无方亦使後之學者觸
類而長占筮之用卽在其中矣

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故
受之以屯屯者盈也屯者物之始生也

盈象傳所謂雷雨之動滿盈屯爲乾坤始交故曰

周易詳說

卷之十四

始生

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也

蒙蒙昧未明穉者童也兼人物而言

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

需者待也酒食宴樂所以待時故曰飲食之道此

以義起于象无涉

飲食必有訟故受之以訟訟

飲食人之大欲爭所由起

訟必有衆起故受之以師師者衆也

爭端不起自一人故有衆起

衆必有所比故受之以比比者比也

郭氏京曰比者親比也

比必有所畜故受之以小畜變

畜者制田里教樹畜厚生之政也

物畜然後有禮故受之以履履

生養旣遂則禮教可興

履而泰本義引見氏云然後安故受之以泰變泰者

道也

履以辨上下定民志分相維情相得故安

物不可以終通故受之以否否

周易詳說

卷之十四

二

通者氣化人事交相浹洽然治極必亂豈能終于

通哉

物不可以終否故受之以同人變

否塞之時不但天地不交人類亦相隔絕受以同

人雖不若天地交泰而人類則通矣

與人同者物必歸焉故受之以大有變

公好公惡不拂人心故人歸之

有大者不可以盈故受之以謙變

功彌高而心彌下

有大而能謙必豫故受之以豫變

高而不危滿而不溢豫大之休可長保矣

豫必有隨故受之以隨變

韓康伯曰順以動者衆之所隨也

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

沈艮思曰事生于已者恒少事生于人者恒多物

來隨我而滋事者少我往隨人而滋事者多

有事而後可大故受之以臨變臨者大也

荀慈明曰陽稱大謂二陽動升故曰大也項平甫

曰以大臨小曰大凡稱臨皆大者之事

物大然後可觀故受之以觀觀

周易詳說

卷之十四

三

事業大則有以新天下之耳目故次以觀

可觀而後有所合故受之以噬嗑噬者合也

下觀而化則衆志率從故有所合

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

苟合則演演則離故須品節度數以文之

致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

亨盡者質之不存也

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復

陽窮于上則生于下震爲反生卽此理也

復則不妄矣故受之以无妄變

道心爲主人心退聽故曰无妄

有无妄然後可畜故受之以大畜畜

无妄天德也大畜者積德之厚

物畜然後可養故受之以頤頤者養也

畜積既厚則從容涵養以俟其化

不養則不可動故受之以大過變

靜養之素然後可以動而當大事

物不可以終過故受之以坎坎者陷也

大過必撓故有傾陷之象

陷必有所麗故受之以離離者麗也

既陷于險必附陽剛以求濟故次以離

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然

後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣

有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦

之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

少男少女之配於卦爲咸於象爲夫婦

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

四時之序成功者退不可久之義也

物不可以終遯故受之以大壯復

屈極必伸，衰極必壯。

物不可以終壯，故受之以晉。晉者進也。

既壯則必進而為沈，沈思曰：物非徒麗然也，必

兼有昭明之體乃善。

進必有所傷，故受之以明夷。夷者傷也。

進當知退，進極不已，必致傷害。

傷於外者必反其家，故受之以家人。變

此論進止之理。詩所謂兄弟閱於牆，外禦其侮。

家道窮必乖，故受之以睽。睽者乖也。

窮者信有不孚，威有不振也。

周易詳說

卷之十四

五

乖必有難，故受之以蹇。蹇者難也。

人情乖離，必相戕而難作。

物不可以終難，故受之以解。解者緩也。

難極有必散之理。

緩必有所失，故受之以損。變

敏則有功，緩者敏之反，失者无功也。

損而不已必益，故受之以益。損

沈氏思曰：損則損矣，益從何來？夫子於此却就學

問性情上講，如忿與慾損得一分，即吾心之德必

增一分，至於懲窒之盡，即動而巽，日進无疆，豈非

益乎？

益而不已必決，故受之以夬。夬者決也。

盈則必潰，故決。

決必有所遇，故受之以姤。姤者遇也。

去必復來，故遇。

物相遇而後聚，故受之以萃。萃者聚也。

君子相遇則同道為朋，而聚于朝。

聚而上者謂之升，故受之以升。覆

精誠聚則上格，詩曰：其香始升，上帝居歆。

升而不已必困，故受之以困。變

周易詳說

卷之十四

六

知進而不知退，取困必矣。

困乎上者必反下，故受之以井。覆

困不必其在上，頤困升而困，則困之在上有因而

反下，亦有所自來矣，井居其所，故曰下。

井道不可不革，故受之以革。變

韓康伯曰：井久則穢濁，宜易其故。

革物者莫若鼎，故受之以鼎。覆

韓康伯曰：鼎所以合齊生物，成新之器也。

主器者莫若長子，故受之以震。變震者動也。

崔憬曰：鼎所烹飪享于上帝，主此器者莫若冢嫡。

以其為祭主也

物不可以終動止之故受之以艮覆艮者止也

動極而靜

物不可以終止故受之以漸變漸者進也

靜極復動

進必有所歸故受之以歸妹覆

學問進境必有歸宿

得其所歸者必大故受之以豐變豐者大也

學有歸宿則德必盛業必大

窮大者必失其居故受之以旅覆

周易詳說 卷之十四 七

好高務遠則忽于淺近失者多矣

旅而无所容故受之以巽變巽者入也

既无所容行將安入必先之以巽順而後有能容

之地能容則斯能入矣

入而後說之故受之以兌覆兌者說也

學問不能沉潛體會不知理義之悅心

悅而後散之故受之以渙變渙者離也

張敬夫曰說於道而後推及於人

物不可以終離故受之以節覆

離即散也渙也王者行慶施惠必有限制

節而信之故受之以中孚變

事无定節即不足以取信

有其事者必行之故受之以小過變

韓康伯曰守其信者則失貞而不諒之道而以信

為過也故曰小過

有過物者必濟故受之以既濟變

韓康伯曰行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有

所濟也

物不可窮也故受之以未濟終焉覆

未濟故反覆其道而不窮

周易詳說 卷之十四 八

右下篇

上經首乾坤天地定位下經首咸亨山澤通氣雷

風相薄上經終坎離下經終既未濟水火不相射

也

上經三十卦下經三十四其數似有多寡然上經

覆者十二卦變者六卦覆者倒轉也如屯卦倒看

變者陰變陽變陰也如乾坤兩卦大過坎離六卦

倒看亦是如此則乾之陽變為坤之陰坎之內陽

變為離之類合之止十八卦下經覆者十六卦變者

二卦合之亦十八卦其數適相等也

上經以乾坤坎離為主他卦多此四卦之交下經

以震艮巽兌爲主他卦亦多此四卦之交上經首
乾坤閏十卦則乾坤交而爲否泰下經首雷風山
澤閏十卦則雷風山澤交而爲損益此皆自然之
理非有所勉強而有條如此信非聖人不能作也

周易詳說

卷之十四

九

周易詳說卷之十五

雜卦傳

三原劉紹欽註

舊說皆以此明反對之理夫反對卽覆也序卦已
有之矣蓋雜者錯雜之謂不拘卦次亦无聯絡偶
舉一卦皆有至理正以見无方无體在人之神而
明之也第自乾坤至需訟皆對舉而言恐人泥此
爲訓故自大過以下變其格以亂之後儒不解以
爲錯簡夫果通篇反對井然不亂又何以謂之雜
觀閏元年傳辛廖曰屯固比入則孔子以前固有

周易詳說

卷之十五

一

以一字解卦者矣其體正與此同豈亦以明反對
耶可以憬然思矣
乾剛坤柔比樂師憂
乾健故剛坤順故柔剛中而上下應故樂行險以
毒天下故憂

臨觀之義或與或求

臨以二陽臨四陰教思无窮有推恩之義故曰與
觀以二陽爲衆陰所觀下觀而化有瞻仰之心故
曰求

屯見而不失其居蒙雜而著

動以靜爲本。雖有爲而所居不失。昏者明之機。雖晦昧而本心自著。

震起也。艮止也。損益盛衰之始也。

起止者。陽也。損上益下。盛之始。損下益上。衰之始。大畜時也。无妄災也。

所畜者大。則行止由時。省已无妄。則災自外來。惟大畜乃可言時。唯无妄乃可言災。

萃聚而升不來也。

李厚菴曰。惟聚於下者。可以素畜。至于上升。則不來矣。學俊而後仕。信友以事君。義皆如此。

周易詳說 卷之十五

謙輕而豫怠也。

謙者。謙已而下人。豫者。自尊而慢人。

噬嗑食也。賁无色也。

噬之而合。飲食之正。反于无色。文質之中。

兌見而巽伏也。

見伏以陰言。然見者陽出而散之。伏者陽入而散之一。是和順之氣。積中而發外。一是沉潛之思。退藏而淵密。

隨无故也。蠱則飭也。

无故不妨隨。有事則當飭。

剝爛也。復反也。

剝者。生意潰爛而消盡。復者。生意復反而日新。晉晝也。明夷。誅也。

明出地上。晝之明也。明入地中。明見傷也。井通而困相遇也。

井之爲道。常通不窮。或值其困。時所遇爾。咸速也。恒久也。

咸人在于俄頃之間。化成在于必世之後。與離也。節止也。解緩也。蹇難也。

風行水上。去而不止。水洧澤中。止而不去。解已出。

周易詳說 卷之十五

險不急而緩。蹇在難中。急可知矣。

睽外也。家人內也。否泰反其類也。

外疎內親。類謂大小。反謂往來。

大壯則止。遯則退也。

陽長不輕進。陰長即勇退。難進易退之義也。

大有衆也。同人親也。

一陰居尊。上下皆應。是歸附者衆。一陰居下。上同。

九五。是彼此親厚。

革去故也。鼎取新也。

革常積弊之後。鼎值更新之初。

小過過也中孚信也

過者外違其則信者內守其正行有時而或過心无時而不實

豐多故也親寡旅也

故事也席豐則多事親寡則羈旅

離上而坎下也

火炎上而水潤下

小畜寡也履不處也

一陰畜五陽則爲力寡一陰履五陽則不敢寧處

需不進也訟不親也

周易詳說

卷之十五

四

待時而動故不進越理求勝故不親

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

大過兩巽相背顛倒皆木兩兌上下亦顛倒相背蓋陽太過則傾撓而顛矣過必與陰遇飲食男女生人之大欲皆陰也如漸之待歸頤之養正則陽得陰助如水火之既濟若歸妹女先于男未濟三陽失位則陽不得陰之助矣然陽道既不可窮故必決去陰柔使君子之類常勝乃聖人贊化育扶

世變之大義也大過以下本義以爲錯簡節齋蔡

氏妄爲改正來矣鮮謝梅莊皆從之來謝每譏宋

儒改經茲又蹈之余所不解毛氏錫齡謂故亂之

以使之雜其名雜卦者以此蓋既非反對義仍可

次所以示觀玩之法聖人覺世之深心也李逢

期易經隨筆曰大過與頤一爲四陽在內二陰在

外一爲四陰在內二陽在外與中孚小過同皆兩

卦對待而相反者其義則一顛一正亦相反也姤

與夬漸與歸妹既濟與未濟皆以一卦反覆而成

兩卦者其義則柔遇剛與剛決柔反女之終與女

周易詳說

卷之十五

五

之待定與窮反蓋此八卦雖不反對而反對之義

未嘗不存

雜者錯雜也序卦秩然有條恐人之執而不化也

故錯之使亂下經之震艮損益可引之而前上經

之同人大有可退之而後正以見秩然有序者亦

復變動不居也然錯雜之中仍具不易之理周易

自乾坤至泰否十二卦自咸恒至損益十二卦此

除乾坤外自比師至損益十卦自咸恒至否泰十

卦自乾坤至井困三十卦正與上經之數相當而

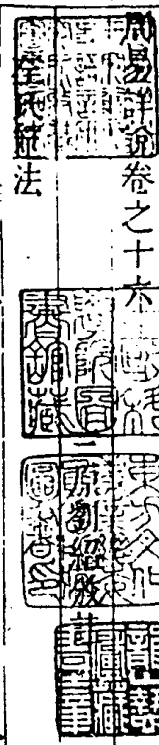
下經亦以咸恒爲始以此見卦雖以雜名而乾坤

咸恒上下經之首則未嘗雜蓋通序卦互相發也

周易詳說

卷之十五

六

撰著求卦之法詳見本義前之筮儀茲不復述

唯求爻之法左氏與啓蒙不合今特詳之

六爻不變則占本卦象辭以內卦爲貞外卦爲悔

董因筮泰之八曰小往大來孔成子筮屯曰利建

侯秦伯伐晉筮蠱曰貞風也悔山也晉侯伐鄭筮

復曰南國蹇射其元王中厥目皆是也

一爻變則以本卦變爻占

周易詳說

卷之十六

一

程沙隨曰畢萬遇屯之比初九變也蔡墨遇乾之

同人九二變也晉文公遇大有之睽九三變也陳

敬仲遇觀之否六四變也南蒯遇坤之比六五變

也晉獻公遇歸妹之睽上九變也

胡雙湖曰啓蒙謂一爻變則以本卦變爻辭占其

下引畢萬所筮以今觀之未嘗不取之卦且不特

論一爻兼取貞悔卦體似可爲占者法觀陳宣公

筮子完之生尤可見矣

二爻變則以本卦二變爻占仍以上爻爲主

胡雙湖曰按陳搏爲宋太祖占亦旁及諸爻與卦

體

按襄九年傳疏曰易筮皆以變者爲占。若一爻獨變則得指論此爻。遇一爻變以上。或二爻三爻皆變則每爻義異。不知所從。則當總論彖辭。可見漢唐以來遇二爻變卽論彖辭也。但與三爻變者更無區別。當從啟蒙。

三爻變則占本卦及之卦之彖辭。本卦爲貞之卦爲悔。

程沙隨曰晉公子筮得國遇貞屯悔豫皆八。蓋初與四五凡三爻變也。司空季子占之曰皆利建侯。

周易詳說

卷之十六

二

胡雙湖曰啟蒙但云占本卦之卦彖辭。然以晉侯屯豫之占則并及卦體可見。

按啟蒙有前十卦後十卦之說。經傳所無。乃朱子以義起者也。

四爻變則占之卦之彖辭。兼占本卦之彖辭。

李厚菴曰朱子謂四爻五爻變則以之卦不變爻占。審若是則卦辭之用有所不周矣。又審若是則爻之用半用九六而半用七八矣。且考之春秋內外傳諸書。不論動靜及變爻之多少。皆先論卦之體象。及其辭以立說。意此其本法也。

五爻變占與四爻變同。

穆姜筮遇艮之隨。五爻變也。史以之卦彖辭爲占。

啟蒙謂占之卦不變爻者。經傳實無其法。惟卜書

五爻動一爻不動。謂之獨靜。卽以獨靜一爻爲斷。

啟蒙又謂穆姜筮遇艮之八。史曰是謂艮之隨。

蓋五爻皆變。惟二得八。故不變也。法宜以係小子

失丈夫爲占。而史妄引隨之彖辭以對。夫姜雖婦

人。觀下文體仁長人數語。豈可以妄對。潤之杜注

連山歸藏易。用七八亦鑿而無據。李厚菴謂當時

用爻辭者。以九六爲標識。因揲蓍之法。爻以九六

周易詳說

卷之十六

三

變也。用卦辭者。則以八爲標識。因畫象之法。卦以

八成也。凡此者。於法皆當占卦。今以艮之八。司空

季子論貞屯悔豫皆八。董因論泰之八。三卦推之

皆符合而可信。

六爻變占與五爻變同。

折中曰爻詞雖所以發明乎卦之理。而實所以爲

占筮之用。故以九六取爻者。取用也。爻詞動則用

不動。則不用。卦詞則不論動不動而皆用也。但不

動者以本卦之彖詞占。其動者則合本卦變卦之

彖詞占。如乾之六爻全變則坤。坤之六爻全變則

乾也。先儒之說以爲全變則棄本卦而觀變卦。而乾坤者天地之大義。乾雖變坤。未可純用坤詞也。坤雖變乾。未可純用乾詞也。故別立用九用六以爲皆變之占詞。此其說亦善矣。以理揆之。則凡卦雖全變。亦無盡棄本卦而不觀之理。不獨乾坤也。故須合本卦變卦而占之者。近是。如此則乾變坤者。合觀乾詞與坤辭而已。坤變乾者。合觀坤辭與乾辭而已。然自乾而坤。則陽而根陰之義也。自坤而乾。則順而體健之義也。合觀卦辭者。宜知此意。

斷占

周易詳說

卷之十六

四

劉雲莊曰。筮法占卦爻之辭。然其事與辭應者。吉凶固自可見。有不相應者。吉凶何自而決。蓋人於辭上會者。淺象上會者深。伏羲教人卜筮。亦有卦而已。隨其所遇。求之卦體。卦象卦變。無不應矣。文王周公之辭。雖以明卦。然辭之所該。終屬有限。故有時而不應。必如左傳國語所載。占卦體卦象卦變。又推互卦。始足以齊辭之所不及。而爲吉凶之前知耳。讀易者不可不察也。

汪氏深曰。聖人用易以明民。托之卜筮。或所得之辭。闕然不相對者何哉。古人非有大事。不疑不卜也。若

誠有兩可之疑。而合筮之必誠敬專一。以達于神明。故神明亦以正告之。倘有一毫不誠不敬不一。則問此而荅彼。實神明之所不至而不告者也。文王於蒙特發不告之例。夫揲蓍必成一卦。卦爻必皆有辭。何以言其不告也。蓋誠意專一。則神占之詞。皆應所問。否則問此而荅彼。是則不告也。若是而意度遷就。曲推強取以定吉凶。惑之甚矣。

劉氏之說。乃左傳占法。汪氏之說。乃朱子占法。余自學易以來。占決不下百次。大抵皆以辭應。始信朱子立法占辭之不可易也。卽以左傳論之。其占卦體卦象卦變。亦必合所遇之詞而決之。未有舍辭而專論體象者。蓋文周以後。辭之爲用大矣。

周易詳說

卷之十六

五

陳侯遇觀之否。莊公二十二年

陳厲公蔡出也。故蔡人殺五父而立之。生敬仲。其少也。周史有以周易見陳侯者。陳侯使筮之。遇三三觀之。三三否。

姊妹之子曰出五父。陳陀也。敬仲卽陳公子完。周史。周太史善筮者。遇者不期而會之名。曰是謂觀國之光。利用賓于王。

先進明象辭

此其代陳有國乎不在此其在異國非此其身在其子孫

先述明象辭隨下數斷語然後次第發明之

光遠而自他有曜者也

言光在此處遠照于他物從他物之上而有明曜者也故下云照之以天光

坤土也巽風也乾天也風為天于土上山也

杜注巽變為乾故曰風為天自二至四有艮象艮為山

有山之材而照之以天光是乎居土上

周易詳說

卷之十六

六

杜注山則材之所生上有乾下有坤故言居土上照之以天光

故曰觀國之光利用賓于王

孔疏山則材之所生此人有山之材言其必大富也四為諸侯變而為乾乾為天子是有國朝王之象

庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利用賓于王

乾為金為玉坤為布故有此象庭實二句大槩說享王之禮天地之美具言觀之否也假令觀未變

否則有地无天有布帛無金玉不能具美矣今則天地之物既美且備故曰利用賓王

猶有觀焉故曰其在後乎

孔疏觀者視他之詞若所為筮者身自當有則不應觀他

風行而著于土故曰其在異國乎

服虔曰巽在坤上故為著土一曰巽為風復為木風吹木實落去更生他土而長育是為在異國

若在異國必姜姓也姜太嶽之後也山嶽則配天

孔疏六四爻變為九四與二共為艮象艮為山故

周易詳說

卷之十六

七

知典于太岳之國且乾在上艮在下亦是山岳配天之象

物莫能兩大陳衰此其昌乎

大者山也觀卦一山否卦一山一卦不能兼二山故知物莫能兩大必陳衰而後此國昌也

及陳之初亡也陳桓子始大于齊其後亡也成子得政

初亡謂昭八年楚滅陳桓子敬仲五世孫哀後亡

謂昭十七年楚復滅陳成子陳常也敬仲八世孫畢萬遇屯之比 閏公元年

初畢萬筮仕于晉遇三三屯之三三比

畢萬畢公高之後仕晉為大夫晉侯初作二軍萬為車右以滅魏遂賜萬以魏其後分晉有國此筮仕晉之始也

辛廖占之曰吉屯固比入吉孰大焉其必蕃昌

屯利居貞貞者固也比有孚孚者入也蕃昌指其後言

震為土

震變為坤也

車從馬

周易詳說

卷之十六

八

杜注震為車坤為馬按音語司空季子亦云震車也從馬者震變為坤若馬之駕車車隨之而行也

足居之

震為足而居于車中

兄長之

震為長男若兄之任事

母覆之

坤為母若母之字育

眾歸之

坤為眾

六體不易

杜注初一爻變有此六義不可易也

合而能固安而能殺公侯之卦也

杜注比合屯固坤安震殺故曰公侯之卦孔疏昭

二十五年傳云為刑罰威獄以類其震曜殺戮是

震為威武殺戮之意故震為殺也

公侯之子孫必復其始

萬為畢公高之後前既為侯則後必以侯復之

朱子語類魯可幾曰古之卜筮恐不如今日火珠

周易詳說

卷之十六

九

林之類否曰以其觀之恐亦自有這法如左氏所載則支干納音配合之意似亦不廢如云得屯之比既不用屯之辭亦不用比之辭却自別推一法

恐亦不廢這理今考辛廖之占全以象變為斷

初非別推一法亦非用支干配合左氏筮法朱子

蓋未留心

成季將生遇大有之乾 閔公二年

成季之將生也桓公使卜楚邱之父卜之曰男也其名曰友在公之右間于兩社為公室輔季氏亡則魯不昌

成季卽季友也。謚曰成。在公之右。言用事也。兩社。周社亳社。兩社之間。朝廷執政所在。

又筮之遇三三大有之三三乾曰。同復于父。敬如君所。

孔疏。離是乾子。還變爲乾。故云同復于父。言其尊與父同也。國人敬之。其敬如君之處。所言其貴與君同也。按季友爲魯桓第四子。長莊公。次慶父。次叔牙。季其少也。季與莊公皆嫡母文姜所生。仲叔兩家均屬長庶。此卦離之中爻動者。明季爲女君之次。生變乾者爲男也。莊公嗣桓。季嫡爲大宗。

周易詳說

卷之十六

十

仲叔庶爲小宗。合爲三桓。故曰同復于父。所者位也。大有日居天上。駸駸有凌所之勢。及一變而六五爲九五。九五君位。誰敢不敬。所以季孫之後。專國政而卑公室。儼然君也。特變自大有。離位南方。終守北面。則其敬君所者。非真君所也。如之而已。及生有文在其手。曰友。遂以命之。

秦伯伐晉遇蠱

僖公十五年

秦伯伐晉。卜徒父筮之。吉。涉河。侯車敗。詰之。對曰。乃大吉也。三敗必獲晉君。

秦伯秦穆晉侯晉惠也。秦納晉侯而不報德。故伐。

之。自吉以下六字。乃徒父之言。秦伯恐車敗在已。故詰之。徒父乃曰。我大吉。晉車三敗。我獲其君。涉河者。秦伐晉。必踰黃河。

其卦遇三三蠱。曰千乘三去。

千乘諸侯。震象也。三去卽三敗。毛西河云。蠱上有艮。艮爲倒震。震一倒。而車箱盡傾。向之所謂仰孟者。今覆盪矣。故曰侯車敗。又曰三去者。三往也。蠱之爲卦。實從泰與恒損。三陽合聚者。往來而成。然無陽來。止有陽去。一從泰之三陽初往上來。一從恒之三陽四往上來。一從損所環聚之三陽初

周易詳說

卷之十六

十一

往三來。凡此三推。皆以我所象之陽。往而移彼。謂之三去。去與驅通。卽三驅也。三陽通進。無非勦卒而皆足以制其險。一曰三去。一曰三敗。皆推易之法也。

三去之餘。獲其雄狐。夫狐蠱。必其君也。

杜注。狐蠱。以喻晉惠公。其象未聞。按荀九家。艮爲狐。

蠱之貞。風也。其悔。山也。

內卦爲貞。外卦爲悔。

歲云秋矣。我落其實。而取其材。所以克也。

杜注周九月夏之七月孟秋也艮為山山有木今歲已秋風吹落山木之實則材為人所取

實落材亡不敗何待

蠱之貞以下別解內外象以備餘意

三敗及韓戰于韓原晉戎馬還澤而止秦獲晉侯以歸

韓即韓原戎者晉侯之車還者盤旋也澤者泥澤止者拘也此車敗之驗

晉獻公嫁伯姬遇歸妹之睽傳公十五年

初晉獻公筮嫁伯姬于秦遇三三歸妹之三三睽史

周易詳說卷之十六 主

蘇占之曰不吉其繇音宙曰士刳羊亦无益也女承筐

亦无貺也

杜注離為中女震為長男故稱士女孔疏服虔以

離為戈兵兌為羊震變為離是用兵刺羊之象也

三至五有坎象坎為血血在羊上故刳无血也震

為竹竹為筐震變為離離為火火動而上其施不

下故筐无實也此爻所稱蓋新娶謁廟禮男以

特羊告庙女以棗栗脯脩承筐進獻者而皆无之

故不成其為夫婦

西隣責言不可償也

孔疏服虔以三至五互坎坎為月月生西方故為西隣坎為水兌為澤澤聚水故坎責之澤澤償水則竭故責言不可償

歸妹之睽猶無相也

服虔云兌為金離為火金火相遇而相害故无助也

震之離亦離之震為雷為火為羸敗姬

杜注二卦變而氣相通羸秦姓姬晉姓震為雷離

為火火動熾而害其母女嫁反害其家之象服虔

云離為火為日秦羸姓水位三至五有坎象水勝

周易詳說卷之十六 主

火故為羸敗姬

車旆其輶火焚其旗不利行師敗于宗邱讀坎

震為車車上震而下輶旆秦服虔云震為龍龍為

諸侯旗震木上動則變為火而旗上焚矣雖離為

戈兵甲冑有行師之象而輶亂旗靡何利之有震

為長子主器者也宗器藏于宗廟震變而器失故

曰敗于宗邱

婦妹睽孤寇張之孤

坎為盜為弓故曰寇張之孤猶是孤也而寇張之

寇忽脫之乃獲晉侯而歸晉侯之象

姪其從姑

以嫁女言離火為震木之女以歸妹言則離火又

震兄之子母女為姑而兄子即為姪則同此一離

而姑姪并居有似乎從之者然

六年其逋逃歸其國而棄其家讀明年其死于高梁

之墟

家謂子圉婦懷嬴惠公死之明年文公入殺懷公

於高梁高梁晉邑

晉文公遇大有之睽信公二十五年

秦伯師于河上將納王狐偃言于晉侯曰求諸侯莫

周易詳說

卷十六

古

如勤王諸侯信之且大義也繼文之業而信宣于諸

侯今為可矣使卜偃卜之曰吉遇黃帝戰于阪泉之

兆公曰吾不堪也對曰周禮未改今之王古之帝也

繼文之業文謂晉文侯有功平王見書文侯之命

公曰筮之遇三三大有之三三睽曰吉遇公用享于

天子之卦戰克而王享吉孰大焉

杜注大有九三爻辭也三為三公而得位變而為

兌兌為說得位而說故能為王所宴享毛西河曰

兌口離腹加之夏離秋兌值時物長養之候可行

燕享故即用其詞以為戰克而王享吉孰大焉其

云戰克者以勤王必戰也

且是卦也

此句合本卦之卦而論之

天為澤以當日天子降心以逆公不亦可乎

天為澤以當日者乾變澤以延日影如迎日然日

之在天垂曜在澤天子在上說心在下是降心逆

公之象

大有去睽而復亦其所也

大有本卦睽為之卦舍之卦而專論本卦亦有天

子降心之象蓋乾尊離卑大有乾在下離在上所

周易詳說

卷之十六

主

謂降心之象

晉侯辭秦師而下三月甲辰次于陽樊右師圍溫左

師逆王

晉侯筮復成公十六年

晉侯伐鄭楚子救鄭苗賁皇言于晉侯曰楚之良在

其中軍王族而已請分良以擊其左右而三軍萃于

王卒必大敗之

此晉楚戰鄢陵事

公筮之史曰吉其卦遇三三復曰南國賦射其元王

中厥目

公卽晉侯杜注曰復陽長之卦陽氣起于南行推陰故曰南國賊也南國受賊則離受其咎陽氣激南飛矢之象按元王震象目離象服虔曰陽氣觸地射出爲射之象

國賊王傷不敗何待及戰射共王中目

穆姜遇艮之八襄公九年

穆姜薨于東宮始往而筮之遇艮之八

穆姜成公母淫于僞如欲廢成公故徙居太子宮艮之八五爻變而成隨當占卦辭卦以八成故曰八

周易詳說

卷之十六

去

史曰是謂艮之隨隨其出也君必速出

史就卦名略說以慰姜氏之心隨卦動而得說有出之之象君小君也

姜曰亡是于周易曰隨元亨利貞无咎

亡猶無也孔疏曰易筮皆以變者爲占傳之諸筮皆是也若一爻獨變則得指論此爻遇一爻變以上或二爻三爻皆變則每爻義異不知所從則當總論彖辭故姜亦以彖爲占此元亨利貞无咎是隨卦之彖辭也

元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也

體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

古釋卦詞

然固不可誣也是以雖隨无咎

姜自解筮詞以爲四德不可假借而後內剛外柔雖隨无咎

今我婦人而與於亂固在下位而有仁不可謂元今我不然東宮本下位以與亂而居此有固然者然東宮主仁我以婦人而與于淫一似人之無良不可謂元

周易詳說

卷之十六

去

不靖國家不可謂亨

艮爲山主靜五爻變則不靖矣象成公季孟二子之擾亂不可謂亨

作而害身不可謂利

作而之震震又隨兌一舉足而蹈澤中是害身也弃位而姤不可謂貞

姤淫也隨卦長男幼女顛倒配合是姤也

有四德者隨而无咎我皆無之豈隨也哉我則取惡能無咎乎必死於此弗得出矣

四德不備不可爲隨去德取惡焉能无咎故知其

不得出也。

崔杼遇困之大過 襄公二十五年

齊棠公之妻東郭偃之姊也。東郭偃臣武子。棠公死，偃御武子以弔焉。見棠姜而美之，使偃取之。偃曰：「男，女辨姓，今君出自丁，臣出自桓，不可。」武子筮之，遇三困之三，三大過，史皆曰吉。

史阿崔子故曰吉。

示陳文子。文子曰：「夫從風，風順，妻不可娶也。」

坎為中男，故曰夫。變而為巽，故曰從風。風能隕落，物者變而隕落，故曰妻不可娶。

周易詳說

卷之十六

大

且其繇曰：「困于石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻，凶。」

困六三爻辭。

困于石，往不濟也。

前承九四之剛，如大石然，進無所行。

據于蒺藜，所恃傷也。

後乘九二之剛，如蒺藜然，退不可依。

入于其宮，不見其妻，凶，無所歸也。

程傳以妻為所安之主，明三位為妻，六為夫也。三

陽位，不成其為妻，非六之所安，故入宮不見而凶。

崔子曰：「嫠也何害？先夫當之矣。」遂取之。

嫠，寡婦也。先夫，謂棠公。

莊公通焉。崔子弑之。二十七年，崔成崔疆，殺東郭偃。

崔子御而出，見慶封。慶封曰：「請為子討之。」使盧蒲姜

帥甲以攻崔氏，遂滅崔氏。棠姜縊，崔子歸而亦縊。

莊叔遇明夷之謙 昭公五年

初，穆子之生也，莊叔以周易筮之。

穆子，即叔孫豹。莊叔，穆子父也。成十六年，豹避僑

如之難，奔齊。及庚宗，遇婦人宿焉。襄二年，召歸為

卿。婦携其子獻雉，號曰牛。有寵，譖殺長子，譖逐仲

豹病，私絕其食，餓死。至是，昭子即位，殺牛，因追述

周易詳說

卷之十六

左

穆子初生之筮。

遇三三，明夷之三三，謙以示卜。楚丘曰：「是將行而歸

為子祀，以讒人入其名曰牛，卒以餓死。」

行，謂出奔歸，謂召歸。此先隱括大意，以後逐節解

之。

明夷，日也。日之數十，故有十時，亦當十位。自王以下

其二為公，其三為卿。

杜注：日之數十，甲至癸也。日中當王，食時當公平

旦為卿，雞鳴為士，夜半為卑人，定為輿，黃昏為隸。

日入為僚，晡時為僕，日昃為臺，閭中日出，闕不在。

第尊王公曠其位。頤寧人曰：夜半者子也。雞鳴者丑也。平旦者寅也。日出者卯也。食時者辰也。隅中者巳也。日中者午也。日昃者未也。晡時者申也。日入者酉也。黃昏者戌也。人定者亥也。
 日上其中。
 日中盛明，故以當王。
 食日爲二。
 公位。
 旦日爲三。
 卿位。
 周易詳說 卷之十六 辛
 明夷之謙，明而未融，其當旦乎？故曰爲子祀。莊叔本卿位，而當明夷之初旦，且變而之謙，謙又卑退，則離已旦明而尚未融暢，恰是卿位。
 日之謙當鳥，故曰明夷于飛。
 離爲雉，故曰當鳥。
 明之未融，故曰垂其翼。
 離變爲艮，是離之兩剛相夾，如健翮者，而初剛下折，是垂其一翼也。
 象日之動，故曰君子于行。
 日之運動無停晷。

當三在旦，故曰三日不食。
 旦位在三，象二日離爲腹。初爻變，則破其腹矣，故不食。
 離火也。艮山也。離爲火，火焚山，山敗，火焚山，合本卦之卦而總論之也。
 於人爲言。
 艮之全卦，象人一身，故爲言。
 敗言爲讒。
 艮爲閹寺，閹寺之言，則謬言也。
 故曰有攸往，主人有言，言必讒也。純離爲牛，世亂讒勝，勝將適離，故曰其名爲牛。
 周易詳說 卷之十六 壬
 離得坤之中爻，故曰純離爲牛。離焚山，則離勝，譬世亂則讒勝，山焚則離獨存，故知名牛也。
 謙不足，飛不翔，垂不峻，翼不廣，故曰其爲子後乎。
 變謙則卑退，垂翼則飛不能回翔，不峻不廣矣，峻高廣遠，不高不遠，不能遠去之象，故曰爲子後。
 吾子亞卿也，抑少不終。
 旦日正卿之位，莊叔父子位爲亞卿，不足終盡卦體。
 毛西河曰：庚宗之婦，固下離之中女也，離者別也。

乃初變爲艮而少男生焉然且此艮一變而謙之
互震爲長男二四互坎爲中男者其二剛爻總以
一艮剛掩之殺長孟而誅仲子皆推之而瞭然者
孔成子遇屯之比 昭公七年

衛襄公夫人姜氏無子嬖人嬀始生孟縶孔成子夢
康叔謂已立元余使羈之孫圉與史苟相之史朝亦
夢康叔謂已余將命而子苟與孔烝鉏之曾孫圉相
元史朝見成子告之夢夢協晉韓宣子爲政聘于諸
侯之歲嬀始生子名之曰元孟縶之足不良弱行孔
成子以周易筮之曰元尚享衛侯主其社稷遇三三
周易詳說 卷之十六 圭

屯又曰余尚立縶尚克嘉之遇三三屯之三三比以
示史朝史朝曰元亨又何疑焉

元亨屯卦詞
成子曰非長之謂乎
以年不以名

對曰康叔名之可謂長矣
此長者之命并不以名

孟非人也將不列于宗不可謂長
跋非全人不存宗長幼之列
且其繇曰利建侯嗣吉何建建非嗣也

嗣子有常位故無所建建者別立之義
二卦皆云子其建之

屯比二卦皆有建侯之詞

康叔命之二卦告之筮襲于夢武王所用也弗從何
爲

泰誓曰朕夢協朕卜引此以言夢與卜協不可不
從

弱足者居侯主社稷臨祭祀奉民人事鬼神從朝會
又焉得居各以所利不亦可乎故孔成子立靈公
靈公卽元也屯之爻詞有利居貞利建侯之文

周易詳說 卷之十六 圭
居之而一建之乃易詞之兩利也

南蒯遇坤之比 昭公十二年

南蒯之將叛也其鄉人或知之過之而歎且言曰恤
乎恤乎湫乎攸乎深思而淺謀邇身而遠志家臣而
君圖有人矣哉南蒯枚筮之

南蒯南遺之子季氏費宰枚筮者蒯將叛故不告
以所筮之事但下一空籌以筮之謂之枚筮

遇三三坤之三三比曰黃裳元吉以爲大吉也示子
服惠伯曰卽欲有事何如惠伯曰吾嘗學此矣忠信
之事則可不然必敗

此亦不告惠伯而泛問之惠伯逆知其事故陰以折之

外強內溫忠也

杜注坎險故強坤順故溫強而能溫所以爲忠

和以率貞信也

孔疏坎爲水水性和柔坤爲土土性安正率循也貞正也用和柔之性以循安正道既和且正信之本故爲信也

外強二節合斷兩卦故曰以下專論坤卦

故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長

周易詳說

卷之十六

信

也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極外內倡和爲忠率事以信爲共供養三德爲善非此三者弗當

中不忠者爲人臣而中無忠心也卽無以象黃之

中色下不共者上無以率下則下無所整飾故費

邑後亦叛剝也事不善者事無忠信也極者終也

元善已失安能終事是必同事有忠者豈若公子

慤叔仲小之不忠下有信者豈若蒯臣司空老祁

之以盟信逐蒯且合忠信與共爲三德以統成元

善而後可以當之非是則勿當也

且夫易不可以占險將何事也且可飾乎中美能黃上美爲元下美則裳參成可筮猶有關也筮雖吉未也

險謂坤五動而外卦爲坎也蓋言易之斷占不可以坤變坎第占本卦之動爻已也所占何事豈可以黃裳一飾謂足掩蔽了事乎蓋必合比象而觀之夫黃裳之文在中顯比之位在中始可謂中美坤五固居上位然非如比之上使中不可謂上美坤五固得下飾然非如比之邑人不誠亦不可謂下美三者合而後可以斷筮今第論坤爻闕而未備不可以爲吉也

周易詳說

卷之十六

重

陽虎遇泰之需

哀公九年

宋皇瑗圍鄭師晉趙鞅卜救鄭陽虎以周易筮之遇

三三泰之三三需曰宋方吉不可與也

言不可與戰

微子啓帝乙之元子也宋鄭甥舅也

宋鄭爲婚姻甥舅之國宋爲微子之後今卜得帝

乙歸妹之卦故以爲宋吉

祚祿也若帝乙之元子歸妹而有吉祿我安得吉焉

乃止

吉在彼則我伐之爲不吉又需六五爻詞曰需于酒食貞吉酒食爲祿貞吉爲吉祿故以祉字釋祿字亦兼指之卦言

周易詳說

卷之十六

美

周易詳說卷之十七

左氏筮法

單襄公論乾之否 周語

晉孫談之子周適周事單襄公襄公有疾召頃公而告之曰必善晉

晉孫談晉襄公之孫惠伯談也周談之子晉悼公也頃公單襄公之子悼公在周襄公服其爲人知其必有晉國故囑子與晉善

成公之歸也吾聞晉之筮之也遇三三乾之三三否周易詳說 卷之十七

成公晉公子黑臀奔周趙穿弑靈公迎歸此述往日之筮以斷周之宜有國也

曰配而不終君三出焉一既往矣後之不知其次必此

君乾象也配者上乾與下乾相配也下乾三爻忽變爲坤是配而不終三乾變是君三出之象但乾變坤爲國爲衆出而後得國之象此三君者其一成公則已往事矣若後第三君則吾不得知以言其次則舍周其誰

及厲公之難召周子而立之是爲悼公

此後驗也

晉文公遇貞屯悔豫

晉語

公子親筮之曰尚有晉國得貞屯悔豫皆八也

公子晉文公也尚有晉國告筮之詞所謂問焉以言也貞爲本卦悔爲之卦皆八者三爻變當占卦辭卦以八成故曰八卦辭卽彖辭也

筮史占之曰不吉閉而不通爻無爲也

屯者屯邇不進之義故曰閉而不通三爻變則每爻異義不知所從故曰爻無爲

司空季子曰吉是在易皆利建侯不有晉國以輔土

周易詳說

卷之十七

二

室安能建侯我命筮曰尚有晉國筮告我曰利建侯得國之務也吉孰大焉

屯豫兩卦皆有利建侯之詞

震車也坎水也坤土也屯厚也豫樂也

車行而有聲如雷故震爲車

車班外內

班布也屯之內有震豫之外亦有震

順以訓之

韋昭註坤順也豫內爲坤屯二至四亦爲坤

泉源以資之

韋昭註資財也屯三至五豫二至四皆有艮象豫

三至五有坎象艮山坎水水在山上爲泉源流而不竭也

土厚而樂其實

重坤故厚豫故樂實者國之所有也

不有晉國何以當之

自震車也至此合斷兩卦詞也

震雷也車也坎勞也水也衆也

車動而有聲雷亦動而有聲故雷有車象水流萬

壑故坎有衆象

周易詳說

卷之十七

三

主雷與車而尚水與衆

專就屯卦而言雷在內內爲主尚上也坎在外外爲上也

車有震武也衆而順文也文武具厚之至也故曰屯

其繇曰元亨利貞勿用有攸往利建侯主震雷長也

故曰元衆而順嘉也故曰亨內有震雷故利貞車上

水下必伯小事不濟壅也故曰勿用有攸往一夫之

行也

自主雷與車至此專論屯卦車上水下者震雷在

內則每動而上坎水在下則每動而下豈惟貞利

霸業于是興矣。若夫勿用有攸往者，則單震爲一足，單男爲一夫，一夫之足，安能有濟？今車上而衆，且如水，則往必有濟，勿用攸往之詞，未可泥也。衆順而有武威，故曰利建侯。坤母也，震長男也，母老子強，故曰豫。其繇曰：利建侯行師，居樂出威之謂也。更以觀豫，則坎本衆順，坤亦衆順，而皆有震武分處內外，雖坤爲老母，震爲長子，亦既老強而養于坤，而出乎震，遲暮得國之象也。居樂者，坤在內出威者，震在外，居樂故利建侯，出威故利行師。是二者得國之卦也。

周易詳說

卷之十七

四

合本卦之卦而總斷之，卦雖有二，得國則一，吉何疑焉。

董因筮泰之八 晉語

十月，惠公卒。十二月，秦伯納公子及河。董因迎公于河，公問焉。曰：「吾其濟乎？」對曰：「歲在大梁，將集天行，元年始受實沈之星也。實沈之虛，晉人是居，所以興也。今君當之，無不濟矣。」

大梁之次，西方昴畢二宿也。元年，晉文公元年，寔沈之次，申方參，焉二宿，主晉分。

君之行也，歲在大火，大火，閼伯之星也，是謂大辰，辰

以成善，后稷是相，唐叔以封，警史記曰：「嗣續其祖如穀之滋，必有晉國。」

大火之次，卯方，房心二宿，主宋分，閼伯，心爲商星，大辰，卽房心也。此以天象爲斷，唐叔，晉祖，臣筮之得三三泰之八。

泰卦六爻不變，得占卦詞，卦以八成，故曰八。

曰：是謂天地配享，小往大來，今及之矣，何不濟之有此以卦辭爲斷。

且以辰出而以參入，皆晉祥也。而天之大紀也，濟且秉成，必霸諸侯，子孫賴之，君無懼矣。

周易詳說

卷之十七

五

反以成善，參主晉分，故曰祥。卯，東西西合東西而兼之，故曰大紀。

知莊子論臨 宣公十二年

夏六月，晉師救鄭。荀林父將中軍，先穀佐之，士會將上軍，卻克佐之。趙朔將下軍，欒書佐之。趙括、趙嬰齊爲中軍大夫，鞏朔、韓穿爲上軍大夫，荀首、趙同爲下軍大夫，韓厥爲司馬。及河，聞鄭既及楚，平桓子欲還。隨武子曰：「善哉！子曰：不可以中軍佐濟，知莊子曰：此師始哉。」

此記晉楚戰于郟，而晉師敗績之事。桓子卽荀林

父彘子即先穀知莊子即荀首

周易有之在三三師之三三臨曰師出以律不臧凶
執事順成爲臧逆爲否

此引易而亦占變者先引遇卦爻詞論之執事執
兵事也坤爲順順成則臧逆則否

衆散爲弱

杜註坎爲衆今變爲兌兌柔弱

川壅爲澤

杜註坎爲川今變爲兌兌爲澤是川見壅

有律以如已也

周易詳說

卷之十七

六

釋言云坎律銓也樊光云坎水卦也水性平律亦
平銓亦平也杜註如從也言有律法以使人從已
故曰律否臧且律竭也

孔疏竭是水涸之名坎爲水爲法水之竭似法之

敗故云竭敗也坎變爲兌則爲水不流則爲法不

行失爲坎之用是法敗之象

盈而以竭天且不整所以凶也

竭敗也川甚盈滿而竭涸不流律甚嚴整而天邪

不整以至敗壞非凶而何

不行之謂臨

坎變澤止水之下流故曰不行

有帥而不從臨孰甚焉此之謂矣果遇必敗彘子尸
之雖免而歸必有大咎

俞玉吾曰觀象玩辭如蔡墨云在乾之姤知莊子
云在師之臨謂之在者是也觀變玩占如陳侯遇

觀之否晉侯遇大有之睽謂之遇者是也

自此以下六條皆非筮詞然與斷占之法無異故
附載之

子太叔論復襄公二十八年

蔡侯之如晉也鄭伯使游吉如楚歸復命告子畏曰

周易詳說

卷之十七

七

楚子將死矣不修其政德而貪昧於諸侯以逞其願
欲久得乎周易有之在復三三之三三頤曰迷復凶
其楚子之謂乎

復之頤復卦上六爻也易雖不筮亦必以變者爲
言

醫和論蠱昭公元年

晉侯求醫于秦秦伯使醫和視之曰疾不可爲也是
謂近女室疾如蠱非鬼非食惑以喪志良臣將死天
命不祐趙孟曰何謂蠱對曰淫溺惑亂之所生也於
父血虫爲蠱穀之飛亦爲蠱在周易女惑男風落山

謂之盛三三

巽爲長女爲風艮爲少男爲山少男悅長女非其
匹配故曰或猶山木得風而落故謂之盛盛者壞
也

皆同物也趙孟曰是良醫也厚其禮而歸之

史墨論乾昭公二十九年

秋龍見于絳郊魏獻子問于蔡墨曰龍木物也木官
失次故龍不生得不然周易有之在三三乾之三三
姤曰潛龍勿用其三三同人曰見龍在田其三三大
有曰飛龍在天其三三大曰亢龍有悔其三三坤曰

周易詳說卷之十七

見羣龍无首吉坤之三三剝曰龍戰于野若不朝夕
見誰能物之

孔疏傳例上下雖不用筮但指此卦某爻之義者

卽以某爻之變更別爲卦卽云此卦之某卦則此

乾之姤宣十二年師之蹕是也

史墨論大壯昭公三十二年

趙簡子問于史墨曰季氏出其君而民服焉諸侯與
之君死於外而莫之或罪也對曰社稷無常奉君臣
無常位自古已然故詩曰高岸爲谷深谷爲陵三后
之姓于今爲庶主所知也在易卦雷乘乾三三曰大

壯天之道也

杜註乾爲天子震爲諸侯而在上君臣易位猶臣
大強壯若天上有雷

伯廖論豐

鄭公子曼滿與王子伯廖語欲爲卿伯廖告人曰無
德而貪其在周易三三豐之三三離弗過之矣

杜註易論變故雖不筮必以變言

歷代筮法

孔子筮賁

孔子筮得賁曰不吉子貢曰何謂也曰夫白而白黑

周易詳說卷之十七

而黑亦安吉乎春秋

毛傳云賁黃白色也鄭康成王肅皆云黃白色家

語亦云非正色然賁者文明之象孔子爲萬世師

其兆于此乎

孔子筮旅

仲尼生不知易本偶筮其命得旅請益于商瞿氏曰

子有聖知而無位孔子泣而曰鳳鳥不來河無圖至

天之命也乾鑿度

漢書商瞿子木受易孔子以授魯橋庇子庸五傳

至齊田何子莊何爲漢儒傳易之始則商瞿本孔

子弟子也此或別是一商瞿與

孔子筮蓍

孔子修春秋九月而成卜之得豫陽之卦春秋緯演孔圖

豫而曰陽者五陰一陽陽爲之主故爲陽卦春秋成而卜得此此之象曰作樂崇德其俎豆千秋之兆乎

漢伐匈奴

武帝伐匈奴筮之得大過九五太卜因謂匈奴不久當破但取象詞何可久也一語乃遣貳師伐匈奴後巫蠱事發貳師降匈奴武帝咎卦兆反謬漢書

周易詳說

卷之十七

十

九五棟也變陽爲陰則棟撓矣棟者主帥之象貳師所以降匈奴也初勝者枯楊生華一時之榮詞象俱極明切或疑四陽皆棟何獨五陽爲主帥之象五得位將之專制者也故他陽爻不得擬焉

東漢立后

東漢永建三年立大將軍梁商女爲貴人筮之得坤之比當時解之者但曰元吉正中而已其後進爲后順帝崩進爲皇太后以無子立他妃子臨朝卽冲帝也冲帝崩質帝立又臨朝及兄冀弑質帝然後迎桓帝立之於是有兄冀擅權宦官亂政之禍今占之則

坤五后也之比而變剛君也臨朝者所謂顯比者也

三驅立三帝也失前禽者無子也猶無前星也舍逆取順者信宦官殺忠良也其最可異者一推自後以震初之剛而易比五一推自剝以艮上之剛而易比

五震爲長子爲兄艮爲門闕爲閹寺合兄冀與宦官而皆與九五有參易之象因之有弑帝亂政之禍春秋

占筮

虞翻筮節

關羽旣敗權使翻筮之得兌下坎上節五爻變之臨翻曰不出二日必當殞首果如翻言虞翻傳

周易詳說

卷之十七

十一

以水澤爲節客受主制變在外不利于客五爲主將變陽爲陰爲首項喪亡之象三陽止留二故不出二日

郭璞論豫之睽

元帝爲晉王時將渡江使郭璞筮之遇豫之睽璞曰會稽當出鐘以告成功上勒銘應在人家井泥中得之繇詞所謂先王以作樂崇德殷薦之上帝是也及帝卽位太興初會稽剡孫果于井中得一鐘長七寸二分口徑四寸半上有古文奇書十八字人罕識者

先仲氏以推易法衍之豫上震下坤震為龍為首
 出之子而下連坤土此奮而出地之象也悔為睽
 上離下兌嚮明而治而金以宣之體離互亦離此
 重明重光中興之象也震為鳴為聲故先王以作
 樂崇德而合睽之兌金以升于睽之離火是坐明
 堂而向南離而考擊鐘鐺以作樂之象也祗兩卦
 皆有坎水以陷之則尚在陷中未經出土而豫坎
 互坤則當在水土之間况豫之震為東方離為南
 方會稽者東南郡也豫為互艮艮為萬物之所以
 成終者也則非告成功乎若曰鐘有勒銘有古文

郭璞筮咸之井

晉元帝初鎮建鄴王導使郭璞筮之遇咸之井璞曰
 東北郡縣有武名者當出鐸以著受命之符西南郡
 縣有陽名者其井當沸後晉陵武進人于田中得鐸

鐸六枚歷陽縣中井沸經日乃止晉書郭璞傳

郭璞論遯之蠱

晉渡江後宣城太守殷祐以郭璞為參軍會有物如
 牛足卑類象大力而行遲到城下祐將伏取之令璞
 作卦遇遯之蠱其辭曰艮體連乾其物壯巨山潛之
 畜非兕非虎身與鬼并精見二午法當為禽兩翼不
 許遂被一創還其本墅按卦名之是為驢鼠卜意伏
 者以較刺之深尺餘遂去不見郡綱紀上祠巫云廟
 神不悅曰此郡亭驢山君鼠也偶詣荆山暫來過我
 何容觸之晉書

遯卦天與山皆巨物也故云其物壯巨山潛之畜者互兌爲潛也非兇非虎者坤爲兇虎以坤間一物不成故也身與鬼并者三陰爲鬼蠱三陽三陰合并成卦又乾鑿度以艮爲鬼冥門也精見二午者離五月卦而建午蠱三至上爲大離則倍午矣又火珠林二四俱屬午也法當爲禽兩翼不許者離爲雉巽爲鷄而無兩翼也遂被一創者遯四陽傷其一爲蠱也還其本豎者自遯之蠱止傷乾一畫而兩山如故也按卦名之是爲驢鼠者乾爲馬艮爲鼠今遯乾一變而已失馬形是驢鼠矣春秋占筆書

周易詳說

卷之十七

南

梁武帝射覆

梁天監中蜀閬四公謁武帝帝命沈約作覆令射時太史適獲一鼠絨匣以獻帝筮之遇蹇之噬嗑羣臣占射無中者唯帝謂上坎下艮坎爲盜而艮爲石則似有盜物不得而反見拘者此必鼠也噬嗑六爻無大咎而終曰何校滅耳又似以噬齧獲鼠必死鼠也而閬公之占則曰處暗而適離舍艮止而之震動是必幽隱之物不當晝見失本性而受拘繫者其爲鼠固也然而又曰坎雖爲盜而又爲隱伏盜能隱伏猶未死也惟從坎變離離爲南方之卦日中則昃日欽

必死矣且必有四鼠金盛之月金數四此必四矣及發而止一生鼠帝與閬公皆失色逮晚鼠死剖之則懷妊三焉隋梁四公記

隋煬帝筮

隋煬帝幸江都筮離之賁後果驗占法此應焚如死如之辭

李綱筮仕

唐李綱在隋仕宦不進筮之得鼎曰君當爲卿輔龍然侯易姓爲如志叶仕不如退叶折足爲敗叶蓋取倒卦之革侯革命也遂稱疾辭位去後仕唐果驗然

周易詳說

卷之十七

主

則筮法有直占倒卦者亦一變也春秋占筆書

按序卦云革物者莫如鼎鼎卦云鼎取新也則是鼎之爲卦原有棄舊從新之義西河謂直占倒卦者非也

王諸筮

天寶十四年王諸入解筮遇乾之觀謂已及賁王而大人未見遂遇祿山變而返唐人定命錄

以賓興解賁王所謂大人未見者以乾五不動也但乾變爲坤乃天地倒置之象坤又爲迷爲衆乃兵亂之象向使周太史占之則祿山之亂早已判

定豈止以大人未見一語已哉

路晏筮夫

唐明宗時路晏夜如廁有盜伏焉晏心動取燭照之盜告宴勿驚某稟命雖有自來然察公正直不敢妄害匣劍而去後召董賀筮遇夫九二曰難已過矣但守中正請釋憂心晏亦終無患五代史

斷曰難已過者以夫變革六二曰已日乃革之也

晉筮同人

石晉高祖以太原拒命廢帝遣兵圍之勢甚急命馬重績筮之遇同人曰乾健而離明君德向明之象也

周易詳說

卷之十七

去

同人者人所同也此時將必有同我者焉易曰戰于

乾乾西北也又曰相見乎離離南方也其同我者北而南乎乾九十月卦也戰而勝其九十月之交乎是歲契丹果助晉擊敗唐軍晉遂有天下五代史

宋筮噬嗑六二

宋政和末平江入解者筮之得此爻曰離爲戈兵艮爲門闕又以艮東北之卦而介乎南離必東北敵人南寇犯闕且將不利乎君矣鼻者君祖也後徽宗果北狩明正統間魏文靖驥上封事有云藩籬既虛寇得深入以唇亡之羞來滅鼻之禍仲氏易

王子獻筮夫

王子獻占遇夫九二占者曰必夜有驚恐後有兵權未幾果夜遇寇旋得洪帥朱子語類

宋筮寇

宋時金主完顏亮入寇筮蠱之隨占者曰我有震威而外當毀折敵敗之象也蓋隨自否來又自益來皆以上剛填下柔而蠱之所變亦復如是艮上變柔隨初變剛乾元在上下填坤初斷金主之首而墜于地矣且兩互爲漸漸之詞曰夫征不復其何能返此仿漢魏諸家斷法而爲說者其後果驗春秋占筮書

周易詳說

卷之十七

去

六爻俱變

長慶中成德民變殺節度使田弘正而擁立部將王庭湊先有筮者得乾之坤謂坤土也地也大位當歸節旄不遠兼有土地山河之分唐書

明筮土木之變

明土木之變南冢宰魏驥將集同官上監國疏會錢唐客陸時至善易請筮之得恒之解驥曰帝出之不恒而承之羞固也乃變而負乘寇將復至如之何對曰既已負帝且乘矣再至何害所慮者貞之則吝惟恐徒守反吝耳驥曰善乃易疏去次日客過驥曰

昨筮無大凶乎曰大吉曰何謂曰夫恒爲大坎而三當坎中所以陷也然恒互爲乾三以一乾而鬼然居三乾之間若無往而不爲君者乃一變爲解則已解矣且解之詞曰利西南西南者所狩地也又曰其來復則還復也夫恒者久也日月得天而久照今解之互體則正當兩坎互離之間坎月離日非日月幽而復明乎大明吾國號非返國乎祇坎有兩坎兩離而上離未全尙有待耳後寇再至以戰得勝而英宗卒返國復辟若先見者聽齋雜記

李空同論筮

周易詳說

卷之十七

太

明正德間都御史張寅救巡撫保定兼提督紫荆諸關筮得屯之三爻曰行無虞官何以卽鹿吾入林而已時提學李夢陽在座曰不然三關古鉅鹿地也急卽之無虞者不疑也惟入林中恐爲彬所中耳後武宗西狩江彬索壁馬婦女不應駕言三關迎駕軍不至罷職此臆斷倖中然古占法原是有此仲氏易

按江彬宦官用事者

周易詳說卷之十八

三原劉紹攸著

卜筮附論

性理大全所編易學啓蒙考變占細註云朱子曰易中先儒舊說皆不可廢但互體五行納甲飛伏之類未及致思耳

按朱子嘗謂程子不看雜書故不知未濟三男失位出于火珠林余亦謂朱子不留心方伎故不知納甲五行之無闕于易余少年時性僻好奇每從方外游術數之學頗能悉其原委乃知漢儒混卜于筮以致

周易詳說

卷之十八

占驗不靈講易滋蕪今爲指陳流別以正其誤

納甲直圖

乾坤艮兌坎離震巽乾坤

甲乙丙丁戊己庚辛壬癸

乾納甲壬坤納乙癸乾坤包括始終之義也其餘

六卦則自下而上法畫卦者之自下而上也震巽

陰陽起于下故震納庚巽納辛坎離陰陽交于中故

坎納戊離納己艮兌陰陽極于上故艮納丙兌納

丁甲丙戊庚壬爲陽干皆納陽卦乙丁己辛癸爲

陰干皆納陰卦

納甲圖

望乾

坎離

申

兌

震

坤

艮

此以六卦應月候而坎離為日月之本體居中不用也震值生明者一陽始生又生明之時以初昏候之月見庚方也兌值上弦者二陽浸盛又上弦之時以初昏候之月見丁方也乾值望者三陽盛滿又望時

周易詳說

卷之十八

二

以初昏候之月見甲方也巽值生魄則一陰始生又生魄之時以平明候之月見辛方也艮值下弦則二陰浸盛又下弦之時以平明候之月見丙方也坤值晦則三陰盛滿又晦時以平明候之月見乙方也皆與納甲相應

納甲納十二支圖

乾	戊申午辰寅子	坎	子戌申午辰寅
艮	寅子戌申午辰	震	戌申午辰寅子
巽	卯巳未酉亥丑	離	巳未酉亥丑卯

坤 酉亥丑卯巳未

兌 未酉亥丑卯巳

此以八卦六畫分納六辰之法也凡乾在內卦則為甲而納子寅辰如初九為甲子九二為甲寅九三為甲辰是也乾在外卦則為壬而納午申戌如九四為壬午九五為壬申上九為壬戌是也震之納辰與乾同但初爻為庚子二爻為庚寅三爻為庚辰四爻為庚午五爻為庚申上爻為庚戌耳其餘諸卦皆可按圖推之

李厚菴曰納甲之法不知其所自起因以其六卦直月候明魄死生陰陽消息與先天圖有相似者故道

周易詳說

卷之十八

三

書參同契中所陳本述納甲之說而朱子以為即先天之傳也孔子之後諸儒失之而方外之流密相付授以為丹竈之術耳今案先天之圖八卦具備而納甲則除去坎離以為二用則其法亦不盡合或曰說卦言天地定位山澤通氣雷風相薄乃以三陽三陰至一陽一陰為序而其後方言水火不相射蓋以六卦寓消息或者古有此說也至其參錯六辰之法則陽皆順行陰皆逆轉陰陽之老長中少每差一位惟震與乾同長子繼父體也坤不起于丑而起于未尤與洛書偶數起未位後天圖坤居西南樂律林鍾為

地統而應未月之氣者相合

納甲之法專用于擲錢求爻者揲著不用也且亦不用干而用支野鶴老人之言備矣野鶴曰鬼谷三財論舍爻辭以五行而定禍福者乃用地支既用地支不得不以天干爲配未聞以天干而定吉凶以天干配地支者欲全用周天甲子卦又止於四十八爻不得不分晰焉所以乾之內卦用甲坤之內卦用乙乃十干之首乾之外卦用壬坤之外卦用癸皆十干之尾乾之內卦用子與坤之外卦相合坤之內卦用未與乾之外卦相合二老上下相媾陰陽磨盪中包六

周易詳說

卷之十八

四

子甲乙之次者丙丁用之於少男少女艮與兌也戊己用之於中男中女坎與離也庚辛用之於長男長女震與巽也以全上下干支此乃配偶之法也故謂之渾天甲子而禍福吉凶皆地支生克制化尅合刑冲以判之

納音

乾納甲子壬午 甲爲陽日之始壬爲陽日之終子

爲陽辰之始午爲陽辰之終

坤納乙未癸丑 乙爲陰日之始癸爲陰日之終丑

爲陰辰之始未爲陰辰之終

震納庚子庚午 震爲長男乾初九甲對于庚故震

納庚以父授子故納子午與父同也

巽納辛丑辛未 巽爲長女坤納乙巳與辛對故巽

主辛以母授女故主丑未與母同也

坎納戊寅戊申 坎爲中男故主中干中辰

離納己卯己酉 離爲中女亦主中干中辰

艮納丙辰丙戌 艮爲少男乾上納壬對丙故納丙

辰丙戌是第五配

兌納丁巳丁亥 兌爲少男坤上納癸對丁故納丁

巳丁亥是第六配

周易詳說

卷之十八

五

假令求甲子所屬則子屬庚便從甲數至庚得七七言商則甲子屬金矣乙丑同屬者陰從陽也兩干兩支相爲陰陽而干支自各有陰陽然後備也求丙寅則寅屬戊從丙數至戊得三三言徵故爲火求戊辰則辰屬丙從戊數至丙得九九言角故爲木餘推此一言宮 三言徵 五言羽 七言商 九言角
甲子壬申甲午庚辰壬寅庚戌爲陽商
乙丑癸酉辛亥乙未辛巳癸卯爲陰商
丙寅戊子甲辰甲戌丙申戊午爲陽徵
丁卯己丑乙亥丁酉己未乙巳爲陰徵

戊辰庚寅壬午壬子戊戌庚申爲陽角
巳巳辛卯癸未癸丑巳亥辛酉爲陰角
庚午丙戌戊申戊寅庚子丙辰爲陽宮
辛未丁亥巳卯巳酉辛丑丁巳爲陰宮
甲申壬辰丙午甲寅丙子壬戌爲陽羽
乙酉癸巳丁未丁丑乙卯癸亥爲陰羽
按綱鑑大全曰黃帝令大撓作六十甲子後戰國時
鬼谷子王詡加金木水火土謂之納音納音之理本
于納甲然卜筮俱不用納音也

五行

周易詳說

卷之十八

六

以五行分屬八卦漢唐諸儒皆襲用之四象生八卦
疏云震木離火兌金坎水各主一時又巽同震木乾
同兌金加以坤艮之土爲八卦也此皆承用京房之
說卜家所用筮不用也觀左氏筮法無一語及于五
行

朱子于易亦不言五行惟一變生水六化成之之說
承用漢志而誤

僖十五年傳注曰凡筮者用周易則其象可推此言
周易之筮唯用象而已又曰非此而往臨時占者或
取于氣或取于時日王相若盡附以爻象則構虛而

不經此言占法多端取于氣者卦氣直日也取于時
日王相者五行之說也其云若盡附以爻象則構虛
而不經者蓋言卜筮不同法不可以卜而混筮可謂
深明象數之學者矣

飛伏

漢儒以飛伏取象如乾爲飛神則坤爲伏神吳爲伏
神則震爲飛神名飛伏匹對若乾坤相交如泰如否
名飛伏升降對本卦有此象而爲說卦所無者則于
飛伏求之鑿而不可信也

論易林

周易詳說

卷之十八

七

折中曰易林之數蓋古占筮之法洪範占法曰貞曰
悔夫以八卦變爲六十四言之則八卦貞也重卦悔
也春秋傳貞風悔山是也以六十四卦變爲四千九
十六言之則六十四卦貞也變卦悔也春秋傳貞屯
悔豫是也因卦畫之生生無盡故占筮之變化無窮
焦贛能知其法而至各綴之以辭則鑿矣

顧寧人曰易林疑是東漢以後人撰而託之焦延壽
者延壽在昭宣之世其時左氏未立學官今易林引
左氏語甚多又往往用漢書中事如曰彭離既東遷
之上庸事在武帝元鼎元年曰長城既立四夷賓服

交和結好，昭君是福。事在元帝竟寧元年，曰火入井口，揚芒生角，犯歷天門，窺見太微，登上玉床，似用李尋傳語，曰新作初陵，踰陷難登，似用成帝起昌陵事。又曰劉季發怒，命滅子嬰，又曰大蛇當路，使季畏懼，則又非漢人所宜言也。

按范史許曼傳，祖父峻，字季山，善卜占之術，多有顯驗，所著易林，至今行于世，然則易林果非焦贛之作。

論卦氣直日

坎初爻起冬至四爻立春

震初爻起春分四爻立夏

周易詳說

卷之十八

八

離初爻起夏至四爻立秋

兌初爻起秋分四爻立冬

以上四卦分應八節每一卦各管九十日一爻十

五日

頤六四起冬至

蚯蚓結

中孚 麋角解

復 水泉動

屯初九起小寒

雁始鳴

謙 雉始雊

睽九四起大寒

雞始乳

升 征鳥厲疾

臨 水澤腹堅

小過初六起立春

東風解凍

蒙 魚陟負水

益六四起雨水 獺祭魚

漸 候鴈北

泰 草木萌動

需初九起驚蟄

桃始華

隨 鷹化為鳩

晉九四起春分

元鳥至

解 雷乃發聲

大壯 始電

豫初六起清明

桐始華

訟 虹始見

蠱六四起穀雨

萍始生

革 鳴鳩拂其羽

夬 戴勝降于桑

旅初六起立夏

蟷螂鳴

師 王瓜生

比六四起小滿

苦菜秀

小畜 靡草死

周易詳說

卷之十八

九

乾 麥秋至

大有初九起芒種

蟉始鳴

家人 反舌無聲

井六四起夏至

鹿角解

咸 蜩始鳴

姤 半夏生

鼎初六起小暑

溫風至

豐 鷹始擊

渙六四起大暑

腐草為螢

履 上潤溽暑

遯 大雨時行

恒初六起立秋

涼風至

節 寒蟬鳴

同人九四起處暑

鷹乃祭鳥

損 天地始肅

否 禾乃登

巽初六起白露

鴻鴈來
元鳥歸

萃 羣鳥養羞

大畜六四起秋分

雷始收聲

賁 蟄蟲壞戶

觀 水始涸

歸妹初九起寒露

鴻鴈來賓
雀入大水為雉

无妄 菊有黃華

明夷六四起霜降

豺乃祭獸

困 草木黃落

剝 發生咸俯

艮初六起立冬

水始冰
地始凍

既濟 雉入大水為蜃

噬嗑九四起小雪

虹藏不見

大過 天氣上騰地氣下降

坤 開塞而成冬

未濟初六起大雪

鶡旦不鳴
虎始交

蹇 荔挺生

周易詳說

卷之十八

十

以上六十卦每一卦各管六日如冬至是二十日

則本日頤四爻二十一五爻二十二上爻二十三

初爻二十四二爻二十五三爻 此京房分卦直

日之法也孟康曰一爻主一日六十卦為三百六

十日餘四卦震離兌坎為方內監司之官所以用

震離兌坎者是二至二分用事之日又是四時各

專主之氣各卦主一日各以其日觀善惡

徐善曰京房以十二辟主十二月而佐以公侯卿

大夫除離南坎北震東兌西分主四季餘六十

卦以五卦主一月正月侯小過大夫蒙卿益公漸

辟泰二月侯需大夫隨卿晉公解辟大壯三月侯

豫大夫訟卿蠱公革辟夬四月侯旅大夫師卿比

公小畜辟乾五月侯大有大夫家人卿井公咸辟

姤六月侯鼎大夫豐卿渙公履辟遯七月侯恒大

夫節卿同人公損辟否八月侯巽大夫萃卿大畜

公賁辟觀九月侯歸妹大夫无妄卿明夷公困辟

剝十月侯艮大夫既濟卿噬嗑公大過辟坤十一

月侯未濟大夫蹇卿頤公中孚辟復十二月侯屯

大夫謙卿睽公升辟臨其法每卦主六日又八十

分日之七三百六十爻當一歲三百六十五日四

周易詳說

卷之十八

十一

分日之一用中孚初爻起冬至

按周天三百六十五度四分度之一故一歲三百

六十五日四分日之一除震離兌坎餘六十卦卦

有六爻爻各主一日一卦主六日餘有五日四分

日之一者每日分爲八十分五日分爲四百四分

分日之一又爲二十分於四分之中得其是四百

二十分也以四百二十分分派六十卦六七四十

二是六十卦每卦六日又各得七分也六日七分

之說見易緯稽覽圖王弼以釋七日來復折中附

論以歲策算之非漢儒之意也詞亦未明又孟康

謂其占法各以其日觀善惡者即今錢卜之法以月將日辰視其生尅衝合以斷吉凶

附論卜法

詩曰爰始爰謀爰契我龜其法先傳以墨以火鑠鑽龜視其所上之烟氣其壘折形狀有五種洪範曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克之類是也兩者如雨其兆為木霽者開霽其兆為火蒙者蒙昧其兆為木驛者落驛希疎而不屬其兆為金克者交錯有相勝之意其兆為土此龜卜之法專以五行言也

晉卜救鄭 哀公九年

宋皇瑗圍鄭師晉趙鞅卜救鄭遇水適火

服虔云兆南行適火卜法橫者為土立者為木邪

向經者為金背經者為火因兆而細曲者為水

按此皆以壘折形狀觀之

占諸史兆史墨史龜史龜曰是謂沈陽可以興兵利以伐姜不利子商伐齊則可敵宋不吉

卜兆遇水適火火得水而滅故云沉陽兵者陰類水者太陰之精水盛故可以興兵但不可與宋為敵

敵

史墨曰盈水名也子水位也名位敵不可干也炎帝為火師姜姓其後也水勝火伐姜則可

趙鞅姓盈水盈坎乃行故盈為水名宋姓子子位

北方爲水二水俱盛故曰名位敵不可以相犯伐姜則可者彼爲火我爲水也

史趙曰是謂如川之滿不可游也

杜注既盈而得水位故爲如川之滿不可馬游言其波流盛

鄭方有罪不可救也

鄭以嬖寵伐人故爲有罪

救鄭則不吉不知其他

此古卜法也專論五行而已前所載之筮法無一語及焉益可信易不言五行矣自京房布五行於

周易詳說

卷之十八

古

六爻別爲錢卜之法漢儒不能窺其源流但見房所言者五行所用者六爻遂謂卜筮同法混而一之易學自是荒矣孰知易言陰陽而不及五行卜言五行而不及陰陽哉猶幸左氏存此一錢庶使好學深思者得以起而正之然後卜筮各得其所而聖人之精義始著

又按左傳詳于筮而略于卜惟此一段詳言其法若莊二十二年懿氏卜妻敬仲僖四年晉獻公筮卜從筮襄十年是姜問繇皆不詳其法故不具錄榕村語錄曰龜卜之法不傳今以周官書經註疏

奏合想之粗可言者大槩龜之體猶筮之卦龜之

兆猶筮之爻龜之頌猶筮之詞卦有六卜僅三一

五二廿五三一廿五五五行也廿五五五也一

百廿五五其廿五也內除三同如水水又水火

又火之類則去五行之純者只得一百廿也其頌

千有二百者如火珠林法每一有甲乙丙丁戊己

庚辛壬癸日起故有千二百也此其臆度之說龜

灼視其紋與其烟紋曲者水直者火左斜者木右

斜者金橫者土烟之蒙者爲木直上者爲火交互

者爲水斷續者爲金成片者爲土荆乃灼龜之小

周易詳說

卷之十八

圭

爰契我龜契從缺竟足缺鑕用明火未開視卜詞而卽以爲襲吉者蓋方灼而龜卽火起謂之焦龜版上有墨塗之墨乾謂之食墨若不乾鑽火而滅謂之不食墨皆陰陽不和大凶也卽不卜若三卜總無焦不食墨之狀卽謂之襲吉

錢卜法

此近世所用者按儀禮疏云古用木畫地今則用錢又唐人詩云暗擲金錢卜遠人則此法由來久矣項平菴曰以京易考之世所傳火珠林者卽其法也以三錢擲之兩背一面爲拆卽兩少一多少陰爻也

兩面一背爲單，即兩多一少，少陽爻也，俱面爲交，交者拆之聚，即三多，老陰爻也，俱背爲重，重者單之積，即三少，老陽爻也，蓋以錢代蓍，一錢當一揲，此後人務捷徑以趨卜肆之便，而本意尚可考，其所異者，不以交重爲占，自以世爲占，故其占止於六十四爻，而不能盡三百八十四爻之變爾。

朱子曰：今人因火珠林起課者，但用其爻而不用其詞，又曰：火珠林起課，單看世應，此京房之法也。

按錢卜固以世爻爲占，亦須看交重所動之爻，與世爻生剋制化如何，又兼看用神。

周易詳說

卷之十八

去

漢書卜法

莽女納爲后，遣大司徒、大司空策告宗廟，襍加卜筮，皆曰：兆遇金水旺，相卦遇父母得位，所謂康強之占，逢吉之符也。王莽傳

此雖不知所卜何卦，然以五行王相而論，必錢卜也。父母得位，以六親爲斷，正錢卜之法，易之所無，張曼以遇父母爲泰卦，非也，但占立后，宜妻財得位，而反遇父母得位，是帝與后俱不利，而莽篡位之象也，卜豈欺人哉。

明史卜法

全寅，字景明，安邑人，年十二歲而瞽，乃從師學京房術，占禍福多奇中，父情遊大同，携之行塞上，石亨爲叅將，頗信之，每事咨焉。英宗北狩，遣使問還期，筮得乾之初九，曰：大吉，四爲初之應，初潛四躍，明年歲在午，其于庚午躍候也，庚更新也，龍歲一躍，秋潛秋躍，明年仲秋，駕必復，但縣勿用，應在淵還而復，必失位，然象龍也，數九也，四近五，躍近飛，龍在丑，丑曰赤奮若，復在午，午色赤，午奮于丑，若順也，天順之也，其于丁象，大明也，位于南方，火也，寅其生午，其壬其合也，至歲丁丑，月寅日午，合于壬，帝其復辟乎，已而悉驗。

周易詳說

卷之十八

七

方伎

此亦錢卜之法，傳云：筮者悞也，占君以父爻爲用，神君父同尊故也。初父子孫化父，正卜書所謂財持世，化出父而見父者，復辟之兆也，但子與丑合，有所羈絆而不能即復，午年衝去子水，則無所羈絆而得歸矣。丑年再登大寶，動而逢值之年也，傳云：應在四，以午火斷躍候者，不惟錢卜無此占法，筮家亦未有動在初而占在四者，皆附會之說，又以庚午丁丑，謂庚爲更新，丁與壬合，亦附會之說。

周易詳說十九卷

陝西巡撫
採進本

國朝劉紹攷撰紹攷三原人是書大旨以程傳爲宗
與本義頗有同異於邵子先天之說亦不謂盡然
不爲無見惟於漢儒舊訓掎擊過當頗近於眞其
議論縱橫亦大抵隨文生義故往往自相矛盾如
卷首論玩辭一條駁諸儒之失曰甚有釋傳與彖
傳不合釋象與爻不合無以自解則藉口有伏羲
之易有周文之易有孔子之易云云至開卷元亨
利貞一條又主大通而利正固之說謂王弼泥於
穆姜之言以元亨利貞爲四德後多宗之殊不知
文王有文王之易孔子有孔子之易彖辭彖傳不
相牽合者甚多云云是二說者使後人何所從乎

ZW 21181888542368